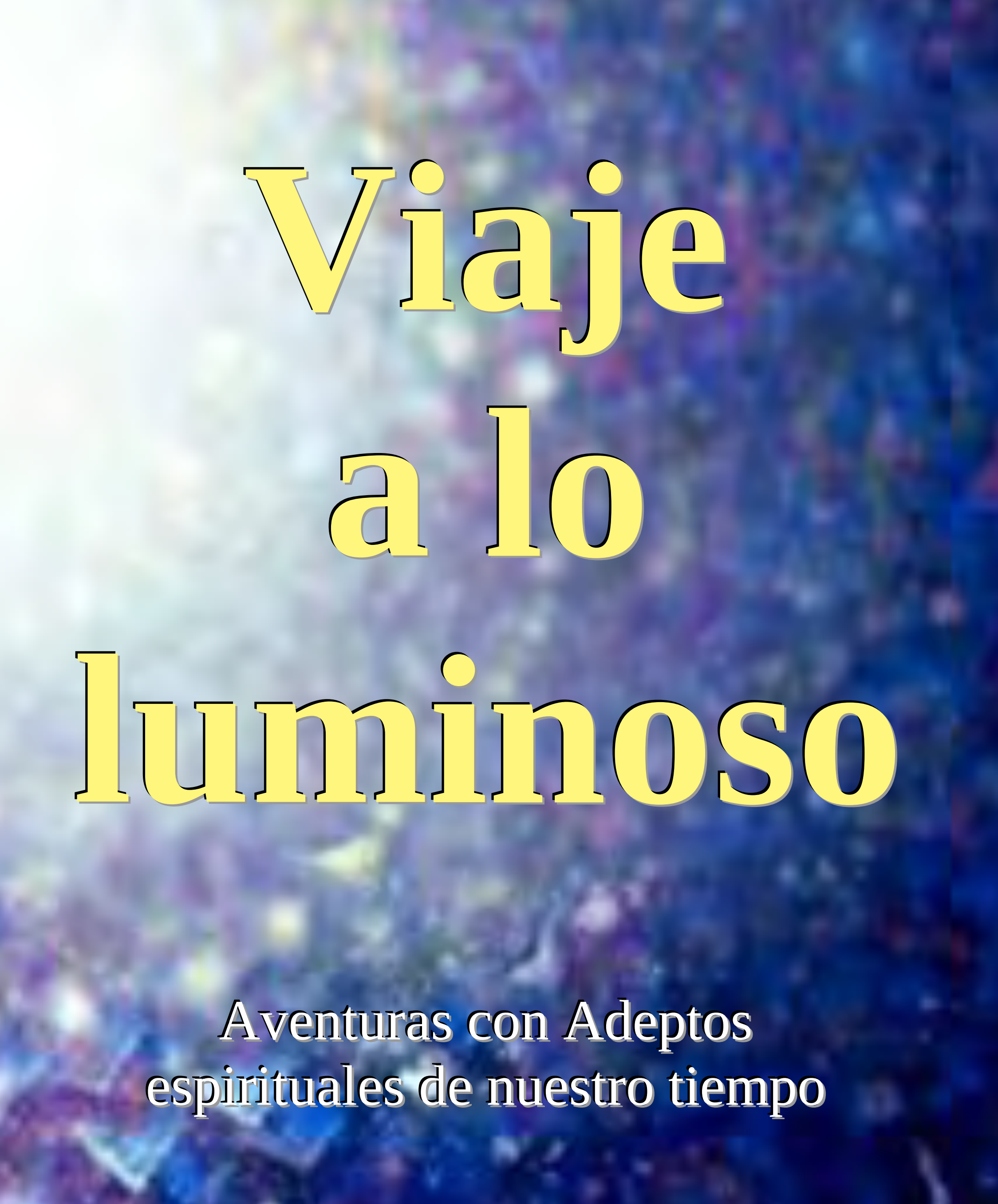
Viaje a lo luminoso

Aventuras con Adeptos espirituales de nuestro tiempo

Relato autobiográfico del artista, empresario y caminante espiritual

Arran Stephens

PRÓLOGO

Por Arthur Stein

Cada vida humana puede ser vista o experimentada en muchas formas como un viaje continuo. Y qué emocionante viaje de descubrimiento ha sido el de Arran Stephens.

Empezando su adolescencia, él luchó por encontrar el significado y el propósito de su vida. Como lo relata en su autobiografía *Viaje a lo luminoso*, su temprana odisea lo llevó de un lugar prístino de su nativa Columbia Británica a las ciudades de Los Ángeles y Nueva York, donde exploró los territorios del artista y el clima intelectual y cultural de la época. Con él revivimos la turbulencia de los años 60 y nos enteramos de encuentros prometedores con Allen Ginsberg, Eden Abhez y otros en la vanguardia de la contracultura.

Arran también pasa por un periodo de desesperación interior y sale de él determinado a 'volver a empezar'. Después, avivado por un anhelo intenso, se embarca en una búsqueda concienzuda para encontrar a un mentor espiritual auténtico. Después de pasar por algunas pistas prometedoras y arranques en falso, en 1967 conoció al gran adepto sabio y místico indio, Sant Kirpal Singh Ji Maharaj. Ese primer contacto despertó un profundo reconocimiento interior y provocó varias experiencias místicas profundas, las cuales, con el tiempo, transformaron su vida. Ahora, cuarenta años más tarde, Arran permanece profundamente involucrado en el estudio y práctica de un sendero espiritual antiguo aunque contemporáneo, no como un ermitaño monástico, sino como un hombre de familia con mentalidad cívica y como pionero inmensamente exitoso en varias empresas de alimentos naturales.

Viaje a lo luminoso está en la tradición de los primeros libros escritos por buscadores que han ido a su interior y a Oriente para descubrir sus raíces espirituales como por ejemplo *Search in Secret India* de Paul Brunton, *The Path of the Masters* de Julian Johnson, *Chasm of Fire* de Irene Tweedy y *Journey to Ladakh* de Andrew Harvey.

En *Viaje a lo luminoso*, el lector es introducido a las enseñanzas de los Maestros de *Sant Mat* que datan de hace más de quinientos años hasta Kabir y Gurú Nanak. El siglo XX presenció varios grandes Maestros de esta tradición empezando con

Hazur Baba Sawan Singh (1858-1948). El sucesor espiritual de Hazur fue Sant Kirpal Singh (1894-1974) quién dirigió y guió a Arran para llevar un diario detallando lo que vio, escuchó y experimentó en el Sawan Ashram en Delhi y durante sus viajes con el Maestro.

Arran entreteje sus diversas experiencias y las enseñanzas de sus mentores espirituales en el tapiz de su propia lucha y crecimiento. Las páginas se desbordan con descripciones pintorescas de la vida en India, incluyendo detalles de viajes a los prístinos Himalayas, a los caminos polvorientos de las aldeas rurales y el alboroto de las ciudades abarrotadas, y a los santuarios y centros de peregrinaje. Captamos el ritmo y la serenidad similar a un oasis, de la vida del *Ashram*, donde uno puede desarrollar su práctica de meditación de manera individual o sentado en la compañía de miles de personas en los enormes Satsangs públicos. Y somos testigos presenciales de los relatos de las diversas e importantes reuniones internacionales y de Interfé, incluyendo la histórica Conferencia de la Unidad del Hombre, convocada por Sant Kirpal Singh.

Algunos de los relatos de Arran revelan cosas que desafían la explicación dada por los estándares normales de entendimiento. Hay curaciones milagrosas y la aparición repentina de la 'forma radiante' de los Maestros a personas que están a miles de kilómetros de distancia en un momento de necesidad. Y hay muchos ejemplos de lo 'extraordinario dentro de lo común' que revelan la sabiduría y el aspecto práctico de estos Maestros espirituales en la vida diaria.

Conocerán las actividades diarias de los grandes Maestros espirituales y su interactuar con gente de todas las profesiones y condiciones sociales, desde presidentes y princesas hasta habitantes sencillos del campo. Sentirán la humildad y la compasión de estos servidores desinteresados de la humanidad, así como también los relatos de su acceso a las dimensiones espirituales internas. Conocerán a Raghuvacharya, famoso entre los yoguis de Haridwar, quién a la avanzada edad de ciento trece años se convirtió en un practicante avanzado del sendero interno. Y escucharán historias de tres criminales terribles cuyas vidas fueron transformadas de manera extraordinaria a través de su contacto con Sant Kirpal.

Desconsolado por la desaparición física de Sant Kirpal Singh en 1974, con el tiempo, Arran es atraído hacia su sucesor, el poeta místico Sant Darshan Singh. En la siguiente década, Arran pasó significativos periodos de tiempo en la presencia de Sant Darshan, recibiendo guía espiritual. En *Viaje a lo luminoso* el autor le obsequia al lector historias del ingenio y visión espiritual del Maestro Darshan, narrando sesiones que con frecuencia empezaban a la madrugada. Las remembranzas de Arran me traen cálidos recuerdos. Como estudiante y compañero

en la tradición de Sant Mat, también tuve la buena fortuna de estar presente en algunas de estas sublimes ocasiones con Sant Darshan, cuyos ojos centelleantes brillaban con palpables rayos de luz.

En 1989, Sant Rajinder Singh sucedió a Sant Darshan Singh como guía espiritual del linaje de *Sant Mat*, actualmente conocido en Occidente como Ciencia de la Espiritualidad. Desde esa época hasta ahora, Sant Rajinder viaja alrededor del mundo llevando un mensaje de amor, paz y unidad humana a millones de personas de muchas procedencias diferentes. En los capítulos finales del libro, Arran habla de manera conmovedora de sus momentos con Sant Rajinder, especialmente en el Pacífico noroccidental y en la India. Al igual que sus predecesores, Sant Rajinder enseña el *Surat Shabd Yoga*, una forma de meditación que les permite a los practicantes conectarse con la Luz interna y la corriente de Sonido Celestial, presente de manera latente dentro de cada persona.

A la entrada del siglo XXI, Arran es testigo de la respuesta positiva de muchas personas en todo el mundo a las enseñanzas de *Sant Mat*. Además de las bendiciones de conocer y estar con tres mentores espirituales extraordinarios en una vida, el autor agradece a otras personas de las cuales ha aprendido. Por ejemplo, él escribe sobre su amistad con el Dr. Edmond Bordeaux-Szekely, traductor del *Evangelio esenio de la paz*, escrito en arameo y de sus encuentros con Ram Dass, autor de *Be Here Now.*

En *Viaje a lo luminoso*, leemos sobre la lucha de un individuo con las aparentes paradojas de la vida espiritual: esfuerzo y gracia, unión y separación, dolor y éxtasis. Vislumbramos la relación personal profundamente transformadora que yace en el corazón del misticismo, la del adepto/maestro competente y el estudiante comprometido.

Arthur Stein, PhD

Profesor de licenciatura en Ciencias Políticas; co-organizador del Centro para estudios de paz y no violencia de la Universidad de Rhode Island, Wakefield, RI; y autor de *Seeds of the Seventies.*

Abril, 2006.

DEDICATORIA

Al sin Nombre y sin Forma;
A los grandes Adeptos del Verbo místico,
pasados, presentes y futuros,
A Kirpal, verdadero Amigo, Padre y amado Mentor,
por cuya Luz manifiesta e inconmensurable,
miles de almas y yo fuimos lanzados a una órbita de éxtasis;
A todos aquellos que caminan el sendero del amor,
la administración de la tierra y el servicio;
A Ratana, mi fiel compañera de la vida;
A nuestros hijos, nietos, clan familiar, amigos, editores, colegas,
colaboradores, a un mundo sostenible y bondadoso,
y a usted, buen lector, están dedicados este trabajo y esta vida.

Sin embargo, este relato presenta otra
perspectiva de la búsqueda universal.
La luz pasa a través de un prisma,
dividiéndose en millones de fragmentos y colores.
Lo que era Uno se convirtió en muchos;
lo que se convirtió en muchos de nuevo se volvió Uno.
Si a nosotros, que no tenemos virtudes propias,
se nos ha dado algo extraordinario y transformador,
nuestro deber amoroso no sólo es valorarlo,
sino asegurarnos que este perdure al compartirlo.
De manera invisible, pero sin lugar a dudas,
no importa el credo o el color,
todos estamos interrelacionados.

Viaje a lo luminoso es el diario personal de un buscador muy humano, dedicado a una búsqueda intensa de las realidades espirituales. Su reto, equilibrar la práctica mística y sus experiencias concomitantes con las responsabilidades terrenas, siempre están ante él.

A los quince años de edad, su encantador mundo de belleza natural en la isla de Vancouver en donde nació y creció, y la seguridad de la familia que tuvo hasta entonces y en la que se regocijaba, se derrumbó dejándolo solo, obligándolo a buscar cómo sobrevivir y cómo mantener su identidad en algunas de las calles más terribles de Los Ángeles y San Francisco. Dos años después, con la mente y el espíritu destrozados, se refugió en un monasterio fuera de lo común, cerca de la cima del Monte Chatsworth, donde su búsqueda espiritual se encendió a través de encuentros con una misteriosa y estimulante Luz Interna.

Lleno de preguntas sin respuestas, su búsqueda continuó más allá de los límites del monasterio, esta vez a través del escenario artístico de América y de la sombra de las sustancias adictivas y la pobreza. En sus horas más oscuras, el sufrimiento y los anhelos del corazón atrajeron la Luz interna una y otra vez. Imbuido con una inteligencia más allá de sus cálculos, esta luz interna lo inspiró y condujo, del abismo de la desesperación e ignorancia, a la esperanza y la renovación. A través de una sucesión de sorprendentes eventos sincronizados, una vida fue cambiada de manera irrevocable; un corazón respondió a la invitación a embarcarse en un viaje al Hogar y a encontrarse con la manifestación humana de su radiante Guía interno.

Así, en 1967, a la edad de veintitrés años, la envoltura de una persona anterior quedó atrás, él adoptó alegremente la relativa austeridad de la vida en el *Ashram*, en la mística India, afortunado por tener como mentor a uno de los grandes maestros universales del siglo XX. “Toma nota de aquello que veas y escuches, de manera que no lo olvides”, le aconsejó Sant Kirpal Singh Ji Maharaj, poco después de su llegada. Las anotaciones en el diario, después se convirtieron en la génesis de este libro. *Yo fui ese joven buscador, inmerecedor de esa inimaginable buena fortuna*.

Después de todo, ¿por qué ir a donde un Maestro espiritual, cuando todas las cosas, incluyendo a Dios, son la esencia de nuestro ser? Iba a escuchar un estribillo parecido, presentado a mi reverenciado mentor en lo alto de las estribaciones del Himalaya, por un profesor americano visitante y su esposa, “... ¿por qué necesitamos buscar la ayuda de un intermediario?”

El Maestro Kirpal contestó, “El Dios en tí está dormido. Aquel en quién está despierto, es competente para despertar a otros. La Luz proviene de la Luz y la vida proviene de la vida”.

Pasaron siete meses gloriosos, fervientes, aunque algunas veces angustiantes, en la estimulante compañía de este gran Maestro, pues fui allí a practicar la Presencia, para empezar la extraordinaria tarea de deshacer las tendencias bajas y hábitos de la mente y los sentidos, formados no solo en esta vida, sino como iba a aprender, en

innumerables vidas. Fui a India, no a buscar milagros, pero encontré lo milagroso a cada paso. En varias ocasiones excepcionales fui arrastrado impotente a estados de súper-consciencia, encendido misteriosamente a través de la gracia catalizadora de un Adepto verdadero, dejándome sin respiración, extasiado y en total humildad. La metáfora de una frágil polilla en la órbita irregular de la Llama cósmica es muy acertada. Dentro de esta atmósfera llena de carga, se levantaron los inicios de una base sobre la cual mi vida futura, visión y valores serían construidos.

Fervoroso, aunque sin estar aún preparado, regresé a Occidente cuando la revolución hippie estaba en su apogeo y empecé un negocio pequeño basado en los principios del servicio y del trabajo duro, mientras llevaba una práctica espiritual regular en medio de la vida diaria norteamericana. Sería llevado de regreso a India y a los santos para recargar las baterías viejas una y otra vez durante las siguientes cuatro décadas. Mientras viajaba entre culturas y continentes, haciendo malabares con la familia y las obligaciones, fui invitado a presenciar y registrar algunos acontecimientos profundos, conversaciones invaluables y sabias enseñanzas de tres Adeptos Místicos ampliamente reverenciados, cada uno fue la personificación viviente de un gran linaje que data de milenios. Estos maestros revelaron dimensiones de lo que es posible en la evolución humana. Totalmente consciente de las limitaciones del ser y de la palabra escrita, no obstante este escritor ha intentado atestiguar lo indescriptible. Cualquiera que sea la intensidad de los fuegos purificadores por los que tiene que pasar un buscador, estos son más que compensaciones por la realidad de la evolución progresiva para la liberación, y más importante, por el amor que fluye a través de la presencia de los Santos.

Como buscador, artista, idealista y hombre de negocios el escritor ha sido privilegiado al participar en el nacimiento y florecimiento de los movimientos ambientales y de alimentos orgánicos que surgieron en las décadas de los años sesenta y setenta, los cuales lo llevaron a involucrarse activamente en un vibrante vehículo empresarial que continúa hasta la fecha, *Nature's Organic Path Foods*. Esta empresa independiente que emplea un equipo talentoso de más de 100 personas, abarca granjas familiares sostenibles y muchos otros, en todos los aspectos de la cadena de suministros, desde la semilla hasta la mesa. Las bendiciones de una familia, amigos, colegas de trabajo y compañeros caminantes le han añadido al viaje una responsabilidad y unas dimensiones humanas incalculables. El gran Santo y poeta Sant Darshan Singh, una vez me aconsejó, “El propósito del poder es proteger”, profunda réplica para alguien atrapado con frecuencia en los rigores de los retos de los negocios y un mercado muy competitivo.

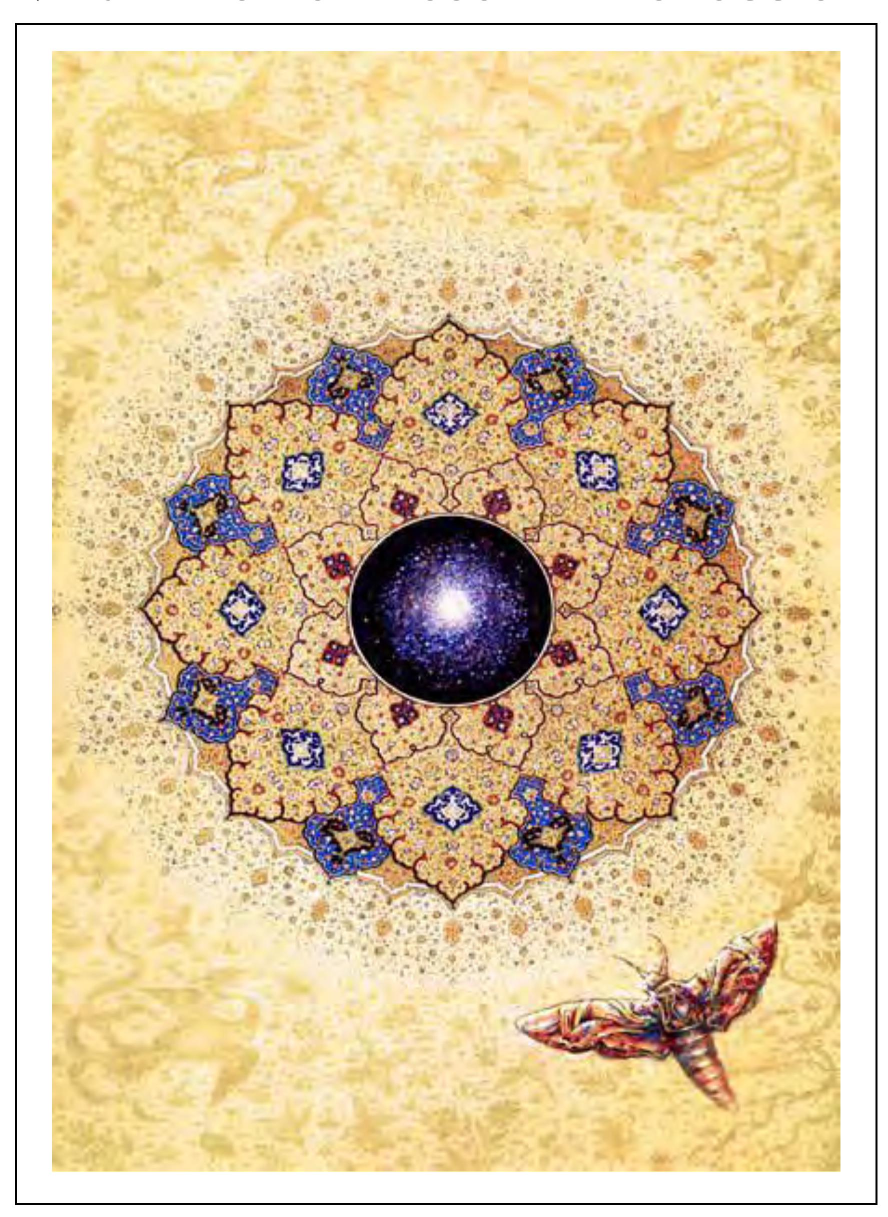
A pesar del sobrecogedor remolino inicial, el mendigo espiritual busca la soledad y el silencio de un ermitaño dentro del corazón luminoso. El corazón místico no palpita en el pecho, sino que irradia detrás de los ojos en una dimensión sutil. Cuando alcanzamos sus límites sagrados, nos damos cuenta que no somos este cuerpo cambiante, ni la personalidad egoísta, ni el mundo externo con el cual nos hemos identificado. Cuando los límites entre el Ser y el Super-ser comienzan a disolverse, descubrimos nuestra conexión natural eterna, muy luminosa y *nacida para servir*.

El antiquísimo y bien transitado Sendero que hilvana mi narración, no tiene que ver específicamente con una religión, sin embargo honra la esencia de todas las grandes tradiciones espirituales y maestros. En verdad, el *Camino* permanece más allá de toda descripción, sólo cuando se experimenta, puede ser conocido. El mensaje aunque antiguo como la humanidad misma, permanece cercano, verificable y al alcance de todos.

Son incontables los puntos de partida, millares los senderos, los nombres que designan a Aquel sin nombre resuenan por miles, son innumerables los amantes, pero el Destino y el Amado son Uno. En últimas, *somos* Uno. Cada despertar en dicho viaje es impredecible, único y lleno de aventuras, al menos desde nuestra perspectiva humana. La *polilla* de esta historia verdadera representa al alma y su inevitable anhelo por el regreso, mientras que la *Llama* es una luz del Fuego cósmico de la vida, halándonos hacia su Corazón.

Fui el más afortunado al experimentar la continuación del gran legado a través de los sucesores espirituales de Sant Kirpal, Sant Darshan Singh (1921 – 1989) y el Maestro viviente Sant Rajinder Singh (Nacido en 1946), a quién estoy profundamente agradecido. Mis viajes, experiencias y entrevistas con ellos llenan la segunda mitad de *Viaje a lo luminoso*. Cada uno de los tres Maestros ha sido muy diferente y sin embargo, ellos difunden el mismo Amor y Luz universal a todos y cada uno.

Si en las páginas siguientes algún caminante descubre alguna resonancia, un pequeño brillo, alguna fragancia, entonces, con gratitud, mi trabajo está hecho. La ‘tubería’ imperfecta no se reconoce ningún crédito y ruega miles de perdones por cualquier óxido que haya manchado al elíxir puro.

A lo largo del sendero luminoso, con frecuencia, la imagen de la polilla y la Llama ha brillado en la imaginación inspirada de la poesía mística. Tomando prestado el tapete de Shah Jahan, el artista ha tomado ciertas libertades, trabajando la imagen de una nebulosa resplandeciente en el centro y una polilla buscadora en el borde, en posición de vuelo, una criatura intoxicada con la maravilla y el ardor en la presencia de aquello por lo cual vive... y finalmente muere por ella. Su muerte no es realmente una muerte, sino una transformación de la conciencia, como el ave fénix elevándose triunfante de sus propias cenizas.

La portada de ***Viaje a lo luminoso***, las ilustraciones de los ***Planos de la Creación***, el diseño del libro, las diversas ilustraciones, fotografías, poemas, traducciones y la mayoría de las fotografías son del autor, a menos que se señale otra cosa o sean desconocidas.

COMIENZO DEL PALPITAR
1

El Sol Radiante del cual hablamos, nunca se oculta;
Su Luz mantiene a nuestro mundo.

El pasado forma la base de nuestra vida actual y de las intrincadas relaciones que tenemos con todos y con todo. Si consideramos nuestra evolución desde una perspectiva espiritual, podemos percibir un progreso lento pero inexorable, desde la oscuridad de la ignorancia, hasta la Luz completamente consciente de nuestra verdadera esencia. Cada uno es colocado en circunstancias excepcionalmente críticas para despertar, pero como la Bella Durmiente, nuestra alma espera a su Príncipe o en otras palabras, la chispa de la iniciación, como finalmente yo lo descubriría.

John, Arran, Godfrey, Rupert y Gwen, con Happy (el perro). Granja de Mountain Valley, Glenora, Isla de Vancouver – 1946

Mis padres fueron granjeros y artistas; nuestros campos de bayas y vegetales eran extraídos de los hermosos bosques naturales de la Isla de Vancouver, con montañas que se elevaban por tres costados. El 6 de enero de 1944, mientras descargaba bultos de papas de 100 lbs. de la parte trasera de la camioneta, mamá entró en trabajo de parto y nací, uniéndome a mi hermano mayor Godfrey, a mi hermanastro John y a *Happy*, el pastor *collie* de la familia.

Por un tiempo vivimos en una casa hecha con troncos de madera tallada a mano y con vista al valle *Goldstream*, siendo muy afortunados por vivir cerca de los bosques, arroyos, océanos, lagos, aire puro y montañas. La naturaleza estaba en todas partes. Pocos lugares del planeta pueden competir con los espacios mágicos y todavía desconocidos que aún quedan en la isla Vancouver.

Niño de la naturaleza, 1949

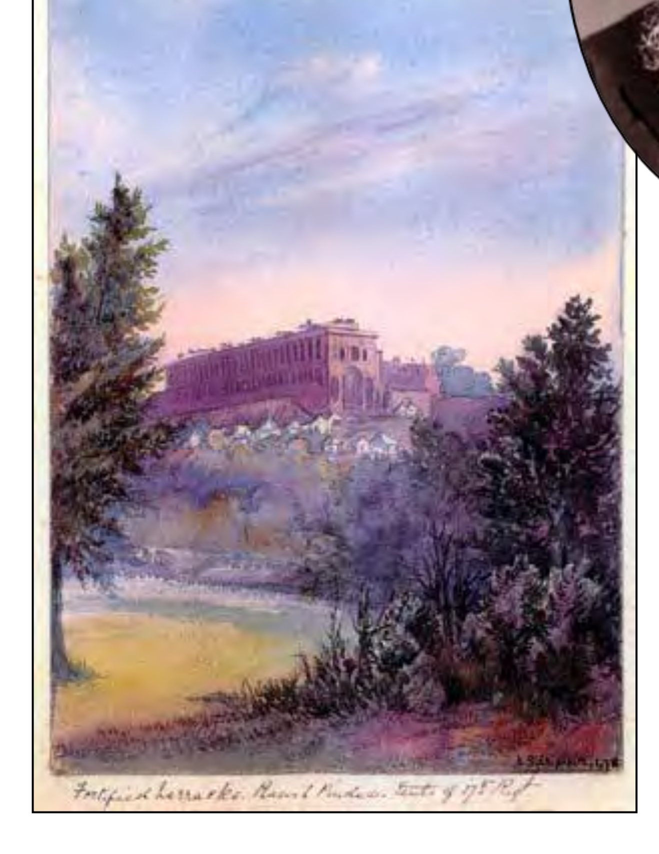

Río Goldstream

'... y las risueñas aguas rieron por su camino...'

Teniente General J.M. Cripps

Cuartel fortificado, Rawalpindi, 17º Régimen – Acuarela, Agnes Cripps, 1872

Recuerdos de mi carrera en la India, la autobiografía de mi bisabuelo J. M. Cripps, encuadernada con cuero dorado, avivó mi fértil imaginación de niño. Sus páginas enmohecidas, exponen en detalle la vida colonial de India desde 1839 hasta 1878. Sólo se imprimieron trece copias de los *Recuerdos,* cada una ilustrada por exquisitas acuarelas originales pintadas por Agnes, la hija del General, mi abuela paterna.

Ella pintó tumbas, templos, carretas tiradas por bueyes, ríos, fortalezas, puertos de escala y

desfiladeros montañosos de India, durante el Imperio Británico. La abuela Agnes, quien murió antes de que yo naciera, nació en Peshawar, agreste frontera noroccidental de India (actualmente parte del Pakistán moderno). Se desconoce dónde están las otras doce copias del libro.

En el ojo infantil de mi mente, el misterio de India me hacía señas, como una voz distante de un sueño desvanecido. Este, y el ilustrado *Libro de la Jungla / Mowgly,* por Rudyard Kipling, fueron mis lecturas favoritas. En el verano, me bronceaba tanto que mis padres me llamaban 'Pequeño hindú', lo cual para mí era un símbolo de honor.

A la edad de once años me enviaron a un Campamento Bíblico de verano. La religión era un enorme misterio para este niño sin iglesia, quien pronto estaría inmerso en resonantes sermones, advertencias del fuego infernal, una promesa de salvación, memorización de versos y el amor de Jesús. Un día, el pastor me llamó a su oficina y me preguntó: "¿Quieres salvarte de la condena eterna en nombre de nuestro Salvador?" Asustado

Paso Bolán", frontera Noroccidental, acuarela de Agnes Cripps, hacia 1870.

dije, "¡Sí!". "¡Entonces estás a salvo!". Por lo tanto podía retirarme, de alguna manera desilusionado, porque me había imaginado la salvación como algo sobrenatural y tangible y momentáneamente lamenté el vacío. Sin embargo, en mi corazón comenzó una conversación natural con lo Divino. El antiguo himno *Él camina conmigo* nadaba en mi conciencia como una forma de realidad, pero mis preguntas generalmente se limitaban a encontrar mis canicas perdidas o a ganar el primer lugar en la carrera.

Me sentí llamado al ministerio sacerdotal, buscando una puerta hacia Dios. Cuando mi padre se dio cuenta de mi fervor, me llevó a la inmaculada floresta detrás de la finca, un lugar de extrema belleza y paz. "*Arran, chico esta es nuestra iglesia; esta es nuestra catedral*", dijo haciendo un gesto con un amplio barrido de su mano, mientras de pié observábamos el verde Cañón *Goldstream* que se extendía a nuestros pies, y los abetos y cedros se erguían arriba. Un murmullo de cascadas distantes y el viento acariciaban el momento, grabándolo. Entonces entendí su fe en la comunión con la naturaleza. Él sentía que las religiones organizadas, sus instituciones y ministerios, con frecuencia dividían a las personas por razas, naciones, ritos y dogmas. Cuando lo presionaban sobre el tema, él sostenía discretamente que la iglesia encarcelaba el espíritu en lugar de liberarlo. Él no era ateo. En una de sus canciones escribió:

Jamás llegará el momento /En que Él dé su Espalda
Al rico o al pobre / O cierre la puerta a cualquier credo o raza... ©

Un día, en otro claro de esa sagrada floresta, dos amigos de mi niñez y yo, nos paramos silenciosamente frente a unos helechos que alcanzaban la altura de nuestro pecho. Un repique encantador parecía venir de todas partes, desde adentro, de ninguna parte, aquí y ahora, el Músico invisible. Cuando pregunté si ellos también lo podían escuchar, mis amigos me miraron sin comprender. En los años venideros descubrí a otros que escucharon profundamente esta misma melodía de la creación. Wordsworth glorificó los *sermones de las piedras y los libros en los arroyos*; Thoureau se sintonizó con su *tamborilero distante* y Platón escuchó con intensidad la *Música de las Esferas*.

A mamá le encantaba el ambiente de la tierra y era experta en la belleza que pasaba desapercibida, los patrones sutiles en una piedra, el color de una hoja, una diminuta flor silvestre brotando en un musgo verde esmeralda, el agua danzando bajo la luz del sol, cabellos de Venus ondeando en una pared húmeda del cañón; ella tenía el don de hacer que otros vieran lo que ella veía. Siempre era didáctico caminar por senderos de ciervos a través del bosque, ya que ella mostraba las flores silvestres y plantas de la región, mencionando tanto sus nombres comunes como

latinos. Así mismo, ella también les llevaba a los ancianos abandonados galletas hechas en casa, permitiéndome acompañarla en sus misiones de caridad. Su fortaleza de carácter y su arte inspiraron a muchas personas, aunque casi nunca toleró las bromas con mucho gusto. ¡Nosotros sentimos la fuerza de su mano disciplinadora!

Mamá

Papá cultivó variedades únicas de vegetales, bayas y frutas. Al renunciar a los químicos modernos y a la mecanización, descubrió métodos sencillos y económicos para fortalecer la fertilidad de la tierra y la salud de las plantas. El mensaje de su vida se puede condensar en una única y simple enseñanza (la que guiaría mi camino futuro): ***"Siempre deja la tierra mejor de lo que la encontraste".***

Ensalzando las virtudes de la humilde lombriz de tierra y del mantillo orgánico, escribió en *El aserrín es mi esclavo (1951),"Lombrices, en la Utopía había creado para ellas, trabajé día y noche para mejorar mi tierra cavando en ella, asimilando y esparciendo el humus... no podía perder, porque cuando ellas morían, todavía tenía sus restos para suministrarle a mis plantas ricos alimentos... nunca antes había tenido un esclavo excepto mi esposa, pero esto no me llevó muy adelante, porque yo también fui su esclavo..."*[1]

Cuando no estaba trabajando duro la tierra, su espíritu se elevaba a través de la música y el verso. Letras de cientos de canciones, poemas y artículos fluían de su pluma, a pesar de su incapacidad para leer música (él tarareaba sus melodías a un pianista quién luego les ponía las notas musicales). Aquí está una, *Esta Tierra es mía*:

Esta Tierra es mía, para tener y mantener este polvo bajo mis pies.
Dios me dio manos para cuidarla, para ayudarle al hambriento a comer;
Y si la trato como mi amiga, diez veces me pagará;
El sudor, el trabajo duro, mi tierra roja buena, hoy esta Tierra es mía.

Esta tierra es mía para tenerla y cultivarla, ella está bajo mis pies;
Sé que en el polvo del verano el vapor de la lluvia es agradable;
Y cuando estoy cansado, viejo y extenuado, sé que puedo decir,
'La pasaré a otras manos más fértiles que las actuales'.
Ella me espera con brazos amorosos, ese día esta tierra será mía. ©

En *Un hombre como yo,* él da gracias por las bendiciones de la tierra:

A través de la llanura, mi grano amarillo / yace inquieto como el mar;
¿Cómo puede dársele todo esto a un hombre como yo?

Para suplir mis necesidades sembré la semilla y ahora seré correspondido;
¿Cómo puede dársele todo esto a un hombre como yo?

Las estaciones cambian con esplendor, mi techo es el cielo;
La tierra es mi maestro, cruel y tierno, ¡soy un hombre feliz!

El sol, la lluvia, el viento, la nieve, el éxtasis de ser libre,
¿Cómo puede dársele todo esto a un hombre como yo?

Dos brazos que con mucho gusto comparten el trabajo duro,
o me abrazan con ternura;
Y todo esto le ha sido dado a un hombre como yo. ©

Quizás para iniciar a su hijo de doce años en uno de los ritos más cuestionados de la humanidad, papá me llevó de cacería nocturna a uno de los campos de la parte posterior de la finca. '*Pit-lamping*', implica enceguecer un ciervo con las luces altas de un carro, permitiéndole así al "valiente" cazador dispararle a la criatura indefensa. En esta noche en particular, asustamos a una familia de cuatro ciervos que estaban comiendo en el fresal, sus ojos brillaron inquietos con el resplandor de nuestras luces. Papá sacó por la ventana su escopeta calibre 12 y acribilló al animal más cercano, llenando la cabina con un estruendo y el olor de la pólvora. El ciervo herido saltó lejos en la oscuridad. A la mañana siguiente, a unos pocos cientos de yardas del disparo, yacía quieta la cierva. Cuando se le abrió el vientre, se deslizó un feto cuyo parecido con el de un ser humano era sorprendente. Esto fue bastante impactante y el olor de la evisceración fue horrible. Sobrecogido por el remordimiento, papá nunca más tocó su vasta colección de armas (él fue capitán en la infantería escocesa en la primera guerra mundial), ni volvió a comer carne de venado. De hecho, nueve años después, la ternura de su corazón lo llevó a dejar de comer carne de cualquier animal hasta que murió a los ochenta años con una excelente salud.

Goldstream Berry Paradise, nuestra granja, fue vendida al año siguiente. Conjuntamente con mi infancia idílica, fui separado de mi amado gato. Desde que era un gatito peludo, lo había entrenado para que diera vueltas como si estuviera endemoniado cada vez que le hacía un círculo con mi dedo frente a su cara, por lo que se ganó el nombre de "*Dizzy*" (Mareado). Éramos más cercanos de lo que las palabras pueden transmitir y me seguía a todas partes.

Con Dizzy en una cabaña de dos habitaciones que construí en el bosque detrás de la granja, con una sierra y un hacha (1956).

Nunca antes había conocido el dolor real, pero la inmensa pérdida de la granja, de las montañas verde –azuladas y mi amado *Dizzy*, me golpearon como una tonelada de ladrillos. Por una parte, lloré de modo incontrolable mientras *Dizzy* maullaba en el campo, tratando en vano de seguir nuestro auto mientras este rodaba por última vez cuesta abajo por la carretera *Humpback* bordeada de árboles. *Dizzy* fue dejado solo a su suerte en la granja abandonada, así como yo también iba a tener que aprender a sobrevivir lejos, en las selvas de concreto de Los Ángeles, San Francisco y Nueva York.

De nuestra isla inmaculada, viajamos a través de los Estrechos en un trasbordador y luego en tren, lejos al sur, hacia la contaminada ciudad de Hollywood, Los Ángeles, a donde mi padre fue en búsqueda de sus sueños musicales. A los trece años, para mi consternación, aprendí que las pandillas violentas controlaban los colegios y las calles en donde el fuerte y el cauteloso sobrevivían. Sin ser admirador de los pandilleros ni alto ni fuerte en particular, aprendí un poco de *jiujitsu Okanagan* para defensa personal, el cual enseñaba que aunque alguien fuera pequeño o débil podía usar el ímpetu de alguien mucho más grande y fuerte contra ellos. En octavo grado sólo había tomado unas pocas lecciones antes de ser el objeto de un ataque no provocado del líder más fuerte de la pandilla de *Le Conte Jr*., un colegio muy severo, en el límite oriental de Los Ángeles. Cuando el matón terminó inconsciente en el suelo sin yo haberle dado un golpe, sentí una fuerza vital oculta llamada *chi* o *prana*. Después de esta experiencia insólita, para mi tranquilidad, el supersticioso pandillero me dejó solo.

Nos establecimos en una hacienda arrendada a la sombra de unas palmas, en *Hollywood Hills*. Una tarde calurosa, mientras regaba las plantas, un gato macho, flaco, de color anaranjado y blanco, subió las escaleras frontales y caminó directo hacia mí. Debajo de la mugre que lo cubría, había un asombroso parecido con mi amigo perdido por largo tiempo. "*Dizzy*, ¿eres tú?", susurré, haciendo un círculo con mi dedo en frente de su cara. Para mi gran asombro, aquel escuálido gato comenzó a girar en círculos. Luego ronroneó y con gran felicidad se frotaba en mi

pierna. Recogiéndolo en mis brazos, corrí hacia la casa gritando, "¡Miren, miren, es *Dizzy*!". De alguna manera, él había cruzado el Estrecho Juan de Fuca y viajó 1500 millas de distancia por tierra para encontrar a su muchacho en medio de una ciudad de millones de habitantes. ¡Qué historia podría haber contado *Dizzy*! ¿Quién dice que los animales no tienen alma?

La siguiente canción, *El Señor cuida a los Suyos*, fue escogida como tema musical para la banda sonora de *Perry*, una película de Disney, con la condición de que fueran eliminadas todas las referencias al "Señor"; sin embargo, mi padre se rehusó a cambiar lo que sentía que fue su verdadera inspiración. Y así, dejó escapar su "Gran Momento".

La ardilla rayada es afortunada, ella no lo sabe,
Mastica una nuez, pero ella no la cultivó...
El ganso vuela al sur, con su compañera a su lado,
Él no tiene mapa ni plan para guiarlo...
Aunque el invierno se desliza sigilosamente hacia abajo, por las montañas,
convierte las cascadas en fuentes cristalinas,
El Señor cuida de los Suyos...

Se ha ido la gloria del sol, se ha ido la lluvia del verano,
Aunque sólo notas azules llenan el aire, la amorosa primavera vendrá de nuevo.

Aunque la vida te traiga lágrimas y dolor,
todos los hombres compartirán ese gran mañana,
El Señor cuida de los Suyos. ©

- *Rupert Stephens*

A los quince años, terminó de manera abrupta mi confiable y seguro mundo: mamá y papá se separaron, Godfrey se alejó en su motocicleta *Harley* hacia New Orleans y grandes aventuras, mientras que mis calificaciones escolares pasaron de un resultado casi perfecto en noveno grado, a una F rotunda en décimo grado con excepción de una A en arte. Confuso y desanimado, mi familia antes unida se dispersó por los cuatro vientos y decidí seguir a mi hermano por el camino artístico. Durante varios años de desesperación, mientras arrojaba pinturas y versos, me identifiqué con la generación *Beat* y sus íconos. La generación Beat y los bohemios se rebelaban en contra de las normas y límites de la sociedad establecida, siendo antecesores por varios años de la era hippie. Pintores, escultores, poetas, escritores, juglares, músicos de jazz, anarquistas, bribones, existencialistas, gente que experimentaba con droga, todos buscaban algo que no podía definirse muy bien y cuyo anhelo era romper la prisión del ser, para encontrar, para saber, para danzar

con la musa. Asimilé lo mejor que pude el arte de mis contemporáneos, en un esfuerzo por encontrar mi propio estilo, por no decir mi propio ser. La escuela de arte no estaba en el programa, la mía era la variedad de la escuela de la vida. A los diecisiete años, uno de mis poemas fue publicado en la revista de poesía *The Mendicant Poetry Journal*; a los veinte años, tenía a mis espaldas varias exposiciones individuales de pinturas, pero nada se acercaba a satisfacer la gran inquietud y un creciente anhelo espiritual.

El abuso de substancias y los excesos caracterizaron a los años sesenta. Garabateados en los callejones de *Venice* y *North Beach*, estaban sus consignas paganas*: El arte es amor, es Dios* y *Bendita, bendita inconsciencia... Es tranquila y ¡tranquilo es todo!* La rebelión, la anarquía, la bebida, las drogas (suaves, fuertes, sicodélicas), anfetaminas, barbitúricos, promiscuidad, locura y embriaguez, estaban en la onda y Dios estaba "muerto" a menos que Él, Ella o Eso existiera como un reflejo en algún lugar, en alguna caricia del saxo alto de *Bird* o en un momento de inspiración poética. Las más profundas y memorables percepciones con mescalina eran el ingreso por la puerta de atrás, la puerta de la trampa, a lugares del bajo astral, telepáticos, ancestrales, animales, libros de caricaturas y una corriente de conciencia surrealista, donde la materia se diluía lo suficiente y permitía que algunos desechos de la conciencia paranormal se escaparan. ¿Y el precio de la entrada? ¿Cuántos de mis compañeros había visto consumidos por las drogas y el alcohol, demacrados, arrastrados y encerrados, violados y olvidados?

He visto a las mejores mentes de mi generación
destruidas por la locura, famélicas, histéricas, desnudas,
arrastrándose al amanecer por las calles de los barrios negros
en busca de un tormentoso pinchazo...

AULLIDO y Otros Poemas, por Allen Ginsberg.

En esta galaxia cultural había tanto luces brillantes como hoyos negros. *El Profeta*, de Kahlil Gibran, *Carne de Zen, Huesos de Zen*[2], de Paul Reps, *Las Puertas de la Percepción*, de Aldous Huxley, *Todos y Todo* y *Encuentros con Hombres Notables* de Gurdjieff, Alan Watts, Kerouac, Gary Snyder y otros, para mencionar unos pocos, ayudaron a expandir mis limitados horizontes.

Conocí a algunos buscadores de la verdad, aunque aparentemente yo no lo era y, me hice amigo del ermitaño Eden Abhez, autor de la famosa canción *Nature Boy*, que el cantante Nat King Cole hizo mundialmente famosa. Eden fue el primer vegetariano que conocí; era parte de un puñado de personas de *Hollywood Hills* partidarias de lo saludable, dentro de las que estaban incluidos los conocidos *Gypsy Boots* y Al Jacobson, fundador de la compañía de alimentos naturales *Back to*

Eatin. Sin embargo, cada esperanza y cada oasis se convertían en un espejismo vacío. El sol podía estar subiendo para los demás, pero mi vida era furtiva, con sombras que yo mismo impuse. Con frecuencia estaba muy mal, dormía en la playa, me emborrachaba con vino barato o estaba drogado, algunas veces me arrastraba hasta una caja de cartón para mitigar el frío del invierno. Cuando tenía hambre, me alimentaba con sobras de comida o mendigaba. Cuando podía, pintaba. Mi compañera fue la miseria, aliviada y exacerbada por los excesos ilusorios, un curso que tomó dos años para destrozar mi cuerpo, mi mente y mi espíritu. Al igual que Rimbaud, intenté colgar guirnaldas en medio de las estrellas y bailar, pero ni siquiera podía sostener la cuerda ni el frenesí. Habiendo conocido el hambre, la pobreza, el peligro y la adicción, a los diecisiete años ya era un alcohólico demacrado y un ateo aturdido por las drogas, clamando contra el Autor del dolor. Un día me arrastraba hasta el siguiente, a medida que mi mente se oscurecía como el cuervo de Poe. *Jimmy the Beard*, un poeta marginado, apareció por el paseo marítimo y se burló de mí con una línea de E. E. Cummings *"¿Qué tanto te gusta tu muchacho de ojos azules, Sr. Muerte?"* y siguió caminando, riéndose socarronamente.

Sin ganas de continuar con mi existencia miserable, me arrastré a través de la empalagosa arena y me sumergí entre las olas de *Venice Beach*. Con el corazón palpitando fuertemente, congelado y con la espuma de las olas hasta el cuello que arrastraban mi cuerpo de muñeco hecho harapos a través del torbellino, pensé, "pronto no habrá más tormento", antes de sucumbir en el helado y turbulento océano.

A medida que me deslizaba por debajo de las olas, una inexplicable serenidad comenzó a brillar internamente, unida a una urgente señal de descubrir el propósito de la vida y volver a empezar. ¡No era demasiado tarde! Luché para zafarme de las poderosas corrientes submarinas y salí a flote en una orilla espumosa. Temblando, caminé tambaleándome a través de la extensión de arena gris y entre la niebla. Atormentado sí. Pero, ¿derrotado? *¡Nunca!*

---

1. Todo el contenido de *El Aserrín es mi Esclavo*, puede descargarse sin costo en www.naturespath.com

2. Conocí al anciano Paul Reps, en Vancouver, en la década de los setenta. Tuvimos una estrecha amistad que duró hasta su muerte. Paul me confió que fue iniciado por Sant Kirpal Singh, un gran sabio indio, a comienzos de la década de los sesenta.

CORAZÓN DE LUZ

2

Después de un corto período infeliz de separación, mis padres se dieron cuenta del gran amor que siempre habían tenido el uno por el otro y se reconciliaron (permaneciendo juntos por el resto de sus vidas), sin embargo me sentía perjudicado. Aunque la Esperanza me había sacado del mar del olvido, era incapaz de perdonar y de zafarme de los sombríos e insidiosos dedos de la depresión. El crudo poema de Vladimir Mayakowsky me perseguía:

"... ¿Te das cuenta, tras la prominente nostalgia,
ondea la oscura ola de la risa?
Estoy tan solo como el único ojo de un hombre
camino a la ceguera".

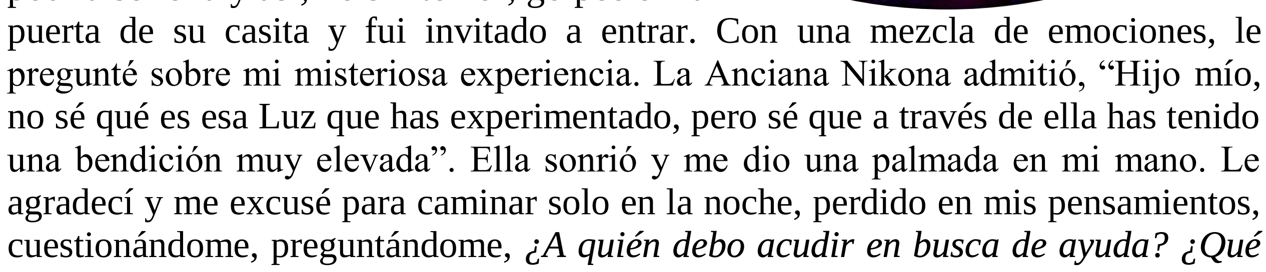
En una cafetería de *Venice Beach*, otro camarada igualmente acabado describió un retiro monástico no muy lejos de ahí. "La Fuente del Mundo está cerca de la cima del Monte Chatsword", explicó. Sus ojos brillaban de esperanza: "Es gratuito y seremos bienvenidos siempre y cuando sigamos las reglas y hagamos algún trabajo. ¡Allá, la gente practica el amor fraternal y camina con los pies descalzos!". "¿Amor fraternal? ¿Caminar con los pies descalzos?" Le pregunté incrédulo. "Eso tiene que ver con sus votos de pobreza y con no causar daño a los seres vivos. Ellos no cortaron los árboles sino que construyeron algunos de sus edificios alrededor de estos. Podemos quedarnos tanto como queramos. ¡Vale la pena comprobarlo!". Empacamos nuestras pocas pertenencias y nos fuimos a las montañas. Al igual que un perro herido, ansiaba un lugar despejado y tranquilo, bajo el cual pudiera descansar y sanar.

La Fuente del Mundo estaba en lo alto, sobre la contaminada ensenada de Los Ángeles, rodeada de altos eucaliptos, álamos y pinos, rocas tan grandes como una casa y colinas secas por el sol. Casi desde el momento mismo en que nos bajamos del carro, brisas suaves como céfiros, comenzaron a barrer las telarañas de mi mente. Todas las noches, en el salón principal se hacían sesiones grupales obligatorias llamadas "Concentraciones", en donde unos treinta monjes formados en círculos, con los ojos cerrados y las palmas de las manos hacia arriba, cantaban frases como "*Amado, Amado...*" o "*Sean positivos, sean positivos...*", una y otra

vez, primero muy despacio y en tono bajo y después más rápido y en tono alto. Inicialmente me sentí apenado y extraño, pero eventualmente me acomodé a la rutina. Una semana después de nuestra llegada, tuve una experiencia que cambió profundamente el curso de mi vida.

Durante una de las Concentraciones nocturnas, me alejé de mi entorno externo y entré en un estado de oración que fluía de mi corazón, una especie de incesante imploración a lo Desconocido. Mientras miraba al vacío oscuro con mis ojos cerrados, empecé a ser consciente de una luz similar a un cometa a gran velocidad, venía directamente hacia el centro de mi cabeza y cada vez era más y más brillante. Una onda de resplandor circular, fugaz y dorado estalló ante mi vista. Luego apareció otro cometa brillante y después otro más, en forma incesante, rítmica y misteriosa. Era como si hubiese entrado al palpitar viviente del corazón del Cosmos. En ese corazón de Luz experimenté embriagantes olas de Amor Incondicional. Todo lo que sabía era que el cuerpo y el mundo, simplemente dejaron de existir. Lo único que quedaba era un ilimitado y centelleante resplandor y una energía asombrosa que avanzaba simultáneamente en todas las direcciones. Después de aquello que me pareció una eternidad, quizás solo duró unos pocos minutos, esta visión-realidad amainó, importunada por las actividades de la vida monástica.

Esta fue mi primera experiencia de un estado de Realidad – algo más allá de los sentidos; algo más allá de la embriaguez; quizá algo que siempre había estado esperando y buscado a ciegas. Junto con la experiencia de Luz, vino un estado de hermandad, un amor libre de egoísmo. Una vez separado de tal estado de gozo espiritual, me asaltaron numerosas dudas y preguntas. La directora del monasterio era una mujer amable, alrededor de los 70 años, conocida como la Anciana Nikona. Si alguien podía explicar lo que sucedió, pensé que podría ser ella y así, no sin temor, golpeé en la puerta de su casita y fui invitado a entrar. Con una mezcla de emociones, le pregunté sobre mi misteriosa experiencia. La Anciana Nikona admitió, “Hijo mío, no sé qué es esa Luz que has experimentado, pero sé que a través de ella has tenido una bendición muy elevada”. Ella sonrió y me dio una palmada en mi mano. Le agradecí y me excusé para caminar solo en la noche, perdido en mis pensamientos, cuestionándome, preguntándome, *¿A quién debo acudir en busca de ayuda? ¿Qué*

es esta Luz? ¿Soy escogido para algún propósito elevado o he enloquecido? ¿Quién soy? ¿Cuál es mi destino?

Durante los días siguientes le pregunté a otros compañeros, pero sólo obtuve respuestas vacías que no llenaban mis expectativas y además me miraban inquisitivamente. Me pregunté seriamente si me estaba volviendo loco. Unas noches después de mi primer encuentro con la Luz Interna, fui despertado de mi sueño tranquilo, en medio de una absoluta oscuridad, por un estruendo constante proveniente de todas partes, como una formidable cascada de sonidos presionando mi ser. Inhabilitado incluso para levantar siquiera un dedo, entré en un pánico desesperado. "¡Dios! ¡Estoy muerto! ¡Ayúdame!" Grité, pero ningún sonido escapó de mis entumecidos labios. La parálisis física y la falta de sensación de mi cuerpo fue total y aterradora. Después de un esfuerzo hercúleo, eventualmente comencé a mover las puntas de los dedos, luego los dedos de mis pies y gradualmente el resto de mi alienado cuerpo, un simple cascarón donde vivía mi verdadero ser.

Comencé a buscar en la bien dotada biblioteca del monasterio y descubrí una traducción del antiguo y milenario *Bhagavad Gita* (La Canción Celestial), el célebre sermón de Krishna, el avatar, a su discípulo Arjuna, el príncipe guerrero, quién tembló y titubeó en su deber cuando se le llamó a la acción en el campo de batalla de la vida. El *Gita* examinaba la moralidad, la religión, los deberes, el yoga, la meditación y la meta de la existencia humana, una meta esquiva que se puede lograr mediante la realización de nuestro Ser superior inmortal. La realización de sí mismo, afirmaba el *Gita*, conducía a la liberación final del ciclo de nacimientos y muertes, a través de la realización del *Paramatman*, del Súper-ser o Dios.

En mi interior resonó algo en respuesta al antiguo mensaje; un pasaje en particular susurró a los recuerdos adormecidos y los hizo bullir:

Deja que el yogui se siente en Sidh-aasan,
en un lugar ni muy alto ni muy bajo,
.... Y, fijando su mirada en la base de la nariz,
él debería aquietar su mente,
de la misma manera que la llama de una vela
en un lugar donde no sopla el viento.

Cuando traté de encontrar información sobre yoga y meditación en mis hermanos monjes, me advirtieron que su estudio y práctica estaban prohibidos en la Fuente del Mundo. Rebelde como siempre, pronto encontré un lugar solitario en la montaña, lejos de las miradas curiosas. Aquí podía ir todos los días, sentarme con la espalda recta, la pierna izquierda doblada por debajo, la pierna derecha doblada

por encima, las manos descansando con las palmas hacia arriba, una sobre la otra con los pulgares tocándose y los ojos cerrados, el cuerpo y la mente un laboratorio; mi templo secreto. Rápidamente aparecía el insoportable dolor en mis piernas occidentalizadas, pero con determinación y en forma gradual, cada día aumenté el tiempo que permanecía sentado, de unos pocos minutos a media hora, de media hora a una hora y así, cada vez más tiempo. La forma externa era irrelevante. Lo importante era el hecho de que cuando me sentaba de esta manera, después de pocos minutos, regresaba la Luz dorada, irradiando un encantador estado interno. Cada encuentro me dejaba fortalecido; cada zambullida en el gran resplandor me ayudaba a curar la enfermedad de mi corazón. Empecé a comprender cómo el comportamiento disciplinado fortalecía la conexión con la divinidad y a la inversa, la disipación la debilitaba. Incluso Miguel Ángel tenía un dicho típico: "Lo que en la noche uno dedica a actos de disipación, no se puede poner en la escultura durante el día". La relación causal me intrigó.

Además, durante la noche, mientras los demás dormían, me escapaba del dormitorio de los hombres siguiendo un largo y precario sendero a través de arbustos y rocas para sentarme solitario en la cima de una inmensa roca prehistórica desde donde se veía abajo el valle oscuro y las pocas luces del monasterio. Estas vigilias, a altas horas de la noche, bajo las relucientes estrellas, fueron recompensadas con más experiencias de dicha e iluminación, aunque los encuentros con la mente inferior y su fecunda fantasmagoría me dejaban agitado y temeroso. Empecé a entender por experiencia propia que una fuerza cósmica y benigna está siempre al servicio del aspirante buscador, pero un poder corrupto acechando en los oscuros rincones de la mente, también está siempre ahí para asaltarnos y poner a prueba nuestra resolución. A pesar de estas intrusiones indeseables en mi práctica, perseveré en mi lucha solitaria, invocando intensamente la protección de Dios y dejando mi ser a Su misericordia, incluso derramando lágrimas. Entonces, como recompensa, así como se le da un dulce a un niño, la Luz regresaba y desvanecía los fantasmas. Ahora podía empezar a identificarme con San Antonio del desierto del norte de África y lo que soportó en una larga y famosa batalla con las fuerzas de la oscuridad, inmortalizada en el arte medieval de Pieter Bruegel y Mattias Gruenwald.

En la siguiente pintura le di otro giro al tema de las tentaciones de San Antonio, basado en mis propias luchas dramáticas. Mi pintura representa a un dragón de muchas cabezas, metáfora de la mente, atormentando al sabio del desierto.

Después de unos diez años de meditaciones solitarias y luchas en un sepulcro en una montaña, Antonio descubre finalmente el secreto de la Luz Interna que lo rodea y se sobrepone a las fuerzas de la oscuridad. Sin ser un simple asceta, Antonio va al rescate de muchos de los primeros cristianos de las crueldades del circo romano y actualmente es el santo patrón de los Coptos de Egipto.

Transcurrieron dos meses. Cada vez era más presionado para que renunciara al mundo y me convirtiera en un hermano monje hecho y derecho. Este voto significaba que debía abandonar una incipiente carrera en el arte, el dinero, la propiedad (no tenía ninguna), la familia y los amigos del mundo externo, llevando una vida de servicio a una desconcertante teología con Krishna Venta, su desaparecido fundador en lo alto. De las charlas que tuve con los pocos seguidores originales que quedaban y leyendo artículos de revistas y hojas mimeografiadas, aprendí que Venta, un americano de raza blanca, vanidosamente aseguraba que él era, nada más ni nada menos que el último Mesías largamente esperado, el Buda, Krishna, Isaías y Jesús, todos reunidos en uno, sin embargo su presunto comportamiento con sus seguidores dejaba mucho que desear. Yo no estaba listo ni dispuesto a rendir mi vida y mi libertad en obediencia ciega a nadie, excepto a un alma perfecta. Anhelaba respuestas que sonaran verdaderas a todo nivel, para las inquietudes que obstinaban mi existencia.

Cuando llegó el día de la ordenación para varios monjes postulantes, ya había decidido partir. A medida que avanzaba a través del terreno del monasterio, sentía como si un gran peso psíquico estuviera sobre mis tobillos, haciendo extremadamente más difícil cada movimiento. Miré a mi alrededor y observé a varias brujas viejas susurrando de manera inaudible, mientras dirigían su mirada sobre mí, sujetándome. ¡Realmente misterioso! Luché con cada onza de voluntad para subir los escalones que me conducían a un camino abierto, pero una vez afuera de los predios de la Fuente, me sentí ligero como una pluma y mis pies alzaron vuelo. Corrí y corrí cuesta abajo por un camino montañoso hasta más no poder.

El Lago Sagrado de la Autorrealización, Marabú.
(Recuadro: Paramahansa Yogananda)

***El Lago Sagrado*:**

Lleno de esperanzas y sin dinero, antes de que el día terminara, me encontré por primera vez a las puertas de la Hermandad del Lago Sagrado de la Autorrealización, en las montañas de Santa Mónica, fundado décadas atrás por el gran santo yogui Paramahansa Yogananda, quién vino desde India a occidente para traer la ciencia del *kriya* yoga. El aura pacífica y meditativa, la belleza del lago similar a una joya, los cisnes planeando y la brillante atmósfera me atrajeron muchas veces durante los meses siguientes. Me iba en autostop desde mi estudio en *Venice Beach*, para meditar y leer la *Autobiografía de un Yogui*, de Yogananda, en

la cual descubrí numerosas referencias de la Luz Divina experimentada por los santos y buscadores de diversas épocas, lugares y credos. Las historias extraordinarias y con frecuencia milagrosas de los grandes santos y científicos del espíritu de la India, me atraían poderosamente. Yogananda fue un hombre de gran sabiduría como Cristo, pero desencarnó conscientemente en 1952. Después de su muerte bien documentada, el cuerpo de Yogananda permaneció en un estado de integridad durante semanas. Pero ahora, ¿A dónde ir? No pude reconocer su elevada estatura entre sus amables y serviciales monjes seguidores que conocí. Al regresar a viejas rondas y sueños de arte a pocas millas al sur en Venice, California, visité ocasionalmente el Lago Sagrado para reflexionar sobre el significado de la vida.

Siempre rebelde y temerario, una noche de luna llena, inadvertido y en secreto, trepé sobre la puerta de hierro forjado cerrada que protegía el lago sagrado, navegué silenciosamente el sendero sombrío que con frecuencia caminaba en las horas diurnas, y encontré mi camino en el otro extremo del lago, debajo de la puerta de loto, al lado de una inmensa urna de piedra con algunas de las cenizas de Mahatma Gandhi. Mientras los cisnes se deslizaban silenciosamente por el lago y estatuas de mármol fantasmales de Jesús, Buda, San Francisco, Quan Yin y Krishna miraban hacia abajo desde lo alto del jardín, este buscador se sentó en posición de loto, con los ojos cerrados, buscando internamente ayuda, comprensión y sabiduría. Mientras se sentó envuelto en el silencio, emergió del éter un panorama cada vez más revelador y pasaron las horas. Con la conciencia cada vez más retirada, él empezó a ver seres extendiendo bendiciones, las cuales venían con olas de felicidad.

Regresando de nuevo a *Venice Beach*, le pregunté a mi corazón cómo podría reconciliar tan sublimes experiencias, con mi una vez más desdichada existencia. Una de mis dificultades fue que dichas experiencias místicas iniciales fueron muy sobrecogedoras, por no decir desconcertantes. Había muy pocos puntos de referencia. Aunque maravillosamente inspiradoras y grandes, ¿cómo podían los Maestros del pasado y sus palabras darle una guía práctica a los vivos? Luego estaban las afirmaciones contradictorias que hacían una plétora de maestros y seguidores. ¿Cómo determinar su validez y alcance? Una cosa era segura, esta Luz recién descubierta era la fuente del bien y del poder sagrado, quizás la Fuente oculta de toda la Vida e Inteligencia en el universo. ¿Podría esto ser suficiente para transformar una vida humana disoluta?

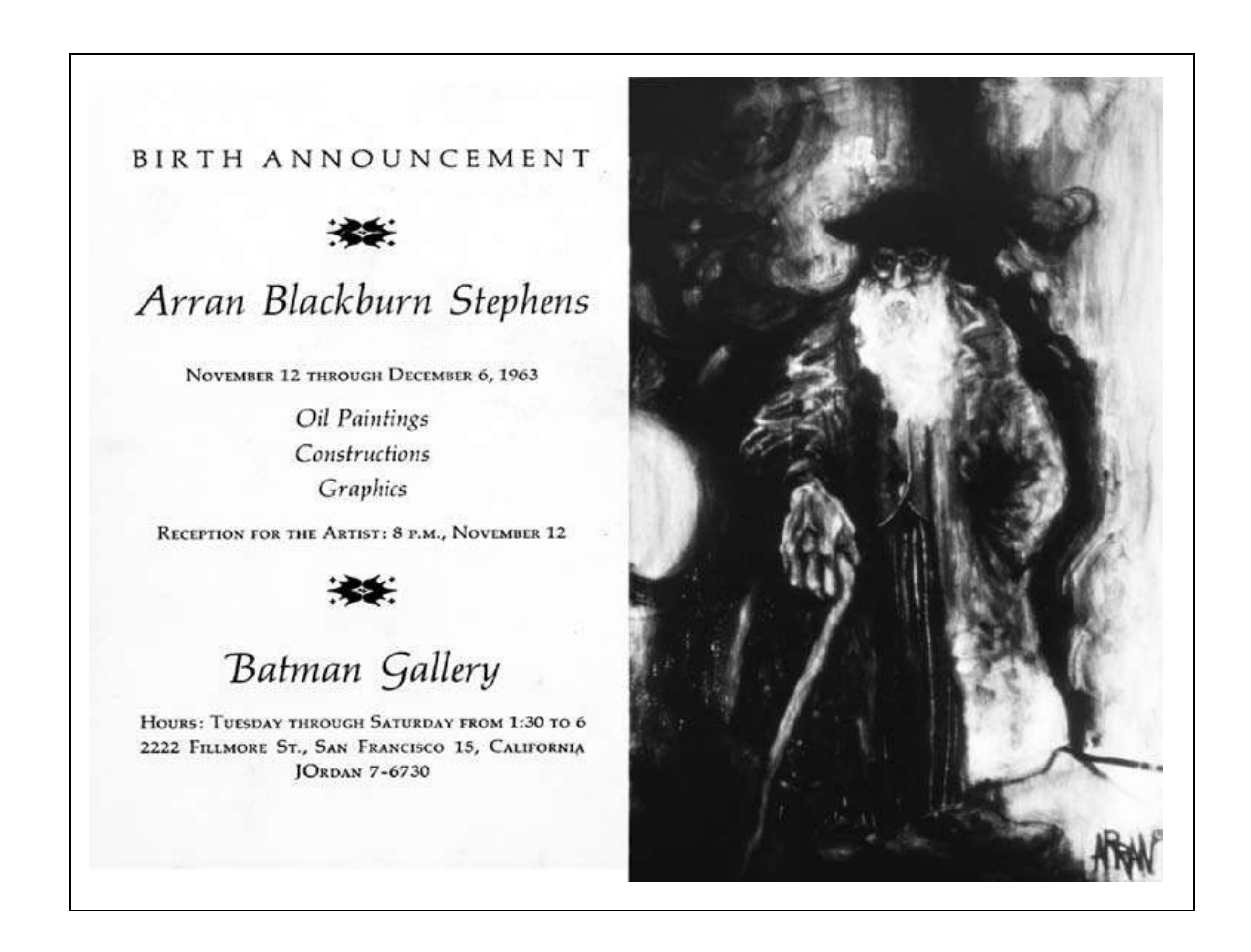
Pitágoras, el antiguo matemático, filósofo y místico griego, se había referido a la *Ciencia de la Luz*, la cual, al dominarla, puede alterar la estructura de la materia.

De este modo, Pitágoras demostró su dominio sobre los elementos cuando controló a un águila y a un temible oso, los cuales obedecieron su voluntad superior.

Una extraordinaria experiencia que involucró el poder de esta misma Luz nos ocurrió a unos amigos y a mí en 1963, en San Francisco. Mientras caminábamos a altas horas de la noche en medio de una multitud, un miembro de nuestro grupo se adelantó caminando por la congestionada *Market Street* y se interpuso en la vía de un autobús que venía a gran velocidad. De repente, fui consciente de los cambios subconscientes, y el *Observador* clarividente emergió para ser testigo y partícipe. Todo y a todos los veía como en un sueño, en cámara lenta. En esa densidad llegó una repentina ráfaga de adrenalina y un grito fuerte, "¡Cuidado!" salió automáticamente de mi boca. Un brillante relámpago de Luz envolvió toda la escena. Todo se detuvo, congelado en el tiempo y en el silencio, el autobús, la gente y todos los sonidos. En dicha pausa de fracciones de segundo, solamente quien sería la víctima pudo romper el estancamiento y quitarse de la vía que lo conduciría a una muerte segura. La extraña quietud fue reemplazada por el estrépito de todo. La breve suspensión del tiempo y del espacio fue envuelta por la Luz. ¡Una vida fue salvada! Sucedió un milagro misterioso y todos aquellos que fuimos testigos, estábamos profundamente agradecidos y desconcertados.

En mi búsqueda, aunque carente de madurez o sabiduría, nunca dudé en investigar a cualquier maestro, religión o enseñanza. En algunas partes, los seguidores se mantenían firmes en su opinión de que sus libros sagrados, biblias o volúmenes de las enseñanzas que venían de Maestros del pasado eran ahora la encarnación del Gurú o Maestro para ser seguidas de manera incuestionable. Muchos reclamaban a su sendero como el mejor y buscaban conversos con avidez. Yo ansiaba una revelación abierta, un maestro viviente de estatura universal; sin embargo, él o ella debería ser el más humilde de los humildes, si eso era posible, cuyas enseñanzas fueran universales y gratuitas (instintivamente siempre había sentido que la Verdad debería ser gratis para el buscador sincero, nunca un negocio, en lo que muchos grupos de la Nueva Era y religiones establecidas se habían convertido); alguien que pudiera contestar todas las preguntas candentes, pertinentes y oportunas; alguien que personificara aquello que él o ella enseñara; alguien que no le diera mucho énfasis a los ritos, rituales y dogmas externos.

Tales períodos en que anhelaba a Dios eran inestables y de corta duración, eran satélites parcialmente lanzados desde la atmósfera de la Tierra que regresaban, atraídos de nuevo por la fuerza de gravedad de los deseos y los apegos. Entre 1961 y 1964, salvo una o dos excepciones, los manantiales de la Luz Divina se secaron completamente, a medida que este hijo pródigo divagaba dilapidando el capital espiritual con el cual todos venimos a este mundo. Una y otra vez me hundí en el

abismo de la adicción a las drogas y de la desesperación. La inevitable noche oscura del alma me envolvió. Agotado y exhausto, egoísta e irreverente, vi el abismo abierto ante mí y tuve miedo de las consecuencias. Sin embargo, siempre había una débil conciencia de Dios, el Observador, el Registrador, el que Espera.

Terminada la exposición individual de mis pinturas en una importante galería de arte de San Francisco, salí hacia el encantador Condado de Mendocino, donde las empinadas colinas cubiertas de hierba invitaban de manera incitante a un alma destrozada (ver folleto en la página siguiente).

Durante las largas y solitarias caminatas a través de los campos secos barridos por el viento de diciembre, me llegaron rayos de renovación y vinculación con la Madre Tierra. Descansando bajo un espléndido roble solitario, uno no podía más que maravillarse con los rayos del sol filtrándose entre las capas ricamente iluminadas de las hojas de un susurrante árbol de roble y luego llegaban hasta los ojos, descomponiéndose en prismas y significado interno. La solidez del mundo se volvió diáfana, translúcida; cada rasgo con su aureola, su borde encendido. La Luz

interna, que había estado perdida por dos años, comenzó a salir de nuevo a la superficie como un torrente de esperanza y felicidad en forma de millares de destellos, a través del baño de la visión externa. Apenas si podía mover la pluma, intenté capturar ese éxtasis fugaz en un poema, si se le puede llamar así:

A través del portal del ojo
Todos los seres tienen Luz y color espectral.
Prestándome su esplendor, el Sol dijo,
"Toma de mí un poco de PAZ,
Y déjala que sea tu Luz durante la noche".

Pero ¡ay!, la Luz interna / externa se disipó demasiado pronto. Incapaz de aferrarme o rendirme a ella, supe sin embargo, que a través del Luminoso mi paz y salvación vendrían algún día, si tan solo esas capas que nos separaban pudieran ser removidas. Por ahora, mi búsqueda espiritual estaba mancillada, pero un rudo y misericordioso despertar venía a gran velocidad hacia mí, como un tren nocturno a toda velocidad en una curva escondida de un túnel. Ah, ¡Rabindranath Tagore, premio Nobel! ¿Quién podría decirlo mejor que él?

Obstinadas son las ataduras pero mi corazón duele cuando trato de romperlas. Libertad es todo lo que deseo, pero siento pena al esperar por ella. Sé que dentro de Tí hay una riqueza invaluable y que Tú eres mi mejor amigo; sin embargo, no tengo corazón para remover el oropel que llena la habitación. La mortaja que me cubre es de polvo y muerte, la odio, pero la abrazo con amor. Mis deudas son enormes, mis faltas grandes, mi vergüenza pesada y secreta, pero cuando vengo a preguntar por mi bien, tiemblo de miedo, no sea que mi oración sea concedida.

Rabindranath Tagore, Gitanjali, Pág. 28, Scribner Poetry, 1230 Avenue of the Americas, NY, NY USA, 10020.

VISLUMBRES

3

Nadie es pobre, Oh Bhikha.
Todos tienen rubíes en su fardo;
Pero Él no sabe desatar el nudo,
Y, por tanto, es un indigente.
- *Bhikha Sahib (1713-1763)*

Camino a Tangiers, llegué a *Greenwich Village*, en New York. Con el plan previamente acordado, iba a conectarme con un amigo artista de Los Ángeles, quién tenía nuestros tiquetes y el dinero para el viaje. Nevaba mientras esperaba en *Washington Square*, donde las fuentes ya estaban congeladas. Las horas pasaban sin ver un solo rostro familiar. Cuando cerraron la última cafetería, estaba en la calle, congelándome, pensando con nostalgia en mi madre, en mi destino y en mi supervivencia. Con la maleta en la mano, menos de cuarenta dólares, zapatos suaves y ropa ligera, caminé sin rumbo a lo largo de las calles frías, esperando calor y refugio, teniendo cuidado de las personas extrañas. Había una extraña belleza en aquellos copos de nieve que se arremolinaban alrededor de las frías luces de la calle. De alguna manera, esa larga noche y las demás que siguieron, sobreviví.

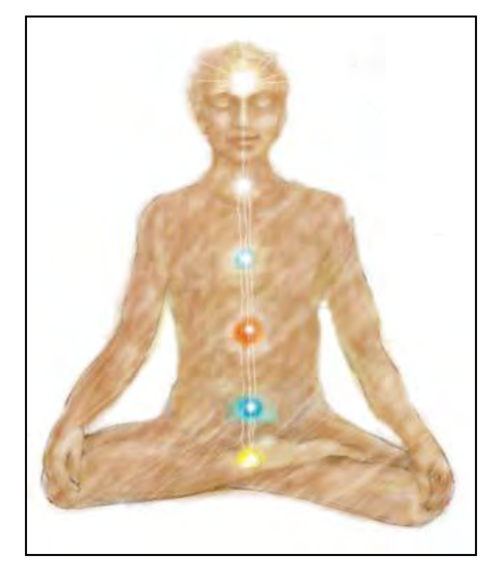
De acuerdo con un proverbio hindú, una espina se usa para remover otra espina. El sufrimiento puede ser un fuego para consumir la escoria y el estímulo para el viaje. Después de algunas dificultades encontré una habitación y un estudio. Mientras pintaba por largas horas, algunas veces de 18 a 20 horas diarias, preparando otra importante exposición, mi búsqueda, que parecía un carbón ardiente bajo cenizas apagadas, quedó al descubierto por la acción de un viento favorable y volvió a encenderse.

En el sótano de *Weiser Books*, encontré, las *Cien Mil Canciones* de Milarepa, escritas por el gran santo medieval del Tíbet; *Con Místicos y Magos en el Tíbet*, escrito por Alexandra David-Neel; *El Secreto de la Flor de Oro*, un texto sagrado del misticismo Chino; *Todos y Todo*, y *Encuentros con Hombres Notables*, por G. I. Gurdjief; la biografía del silencioso sabio Ramana Maharshi de Osborne y

trabajos de Sri Aurobindo. Allí había grandes santos, cualquiera que fueran las alturas espirituales que hubiesen alcanzado, algunos de los cuales no ofrecían un sistema o técnica específica; en tanto que las organizaciones ofrecían técnicas pagadas, no tenían un Maestro viviente. El buscador tiene que encontrar su camino en el laberinto, a menos que sea tan afortunado de hallar la tierra del tesoro justo en su camino.

Mientras el mundo exterior estaba cubierto con un sobrecogedor manto cada vez más profundo de nieve blanca, solo en la esfera de la imaginación, yo era un yogui posado en una gruta entre peñascos y cañones vecinos con paredes profundas, donde las ventanas eran las entradas a las cavernas. Después de un lapso de dos años, de nuevo comencé a meditar diariamente. En ausencia de un guía espiritual, desarrollé una simple técnica de visualizar dos triángulos, uno arriba y otro abajo, uniéndolos con el ojo de mi mente. Si la concentración era inquebrantable, en el momento en que se interceptaban, una Luz espiritual inundaba la oscuridad. Después de alguna práctica, el resplandor comenzó a revelar la presencia de una figura brillante en su centro, una forma resplandeciente y con un poder muy intenso, cuyas características no se podían distinguir. Yo acepté esto como el Buda, el Cristo, el Ser iluminado.

Vi mi cuerpo astral transparente, con sus *chakras* multicolores revelados con ardiente intensidad. El secreto de *T'umo* o calor *yoguístico* empleado por los yoguis tibetanos en condiciones de temperaturas bajo cero, fue brevemente develado a medida que el fuego psíquico del loto de los mil pétalos (localizado en la dimensión superior paralela al área craneal) era impelido hacia abajo, en una corriente uniforme, hasta el plexo del ombligo. Al llegar a ese centro, un calor resplandeciente se extendió por todas las partes del cuerpo. Traté de pintar sobre el lienzo, con óleos y pinceles, la transparencia del cuerpo sutil. Los resultados, aunque interesantes, sólo eran crudas e inexactas representaciones materiales. En aquellos momentos que mi atención se desapegaba, la atmósfera del salón se llenaba con un trueno sonoro. Estas breves y aisladas experiencias me bendijeron y elevaron sobre aquello, que de otro modo, hubiese sido una existencia vacía.

Mis pinturas fueron expuestas en las Galerías Thompson, en *Greenwich Village*, junto con dos óleos originales, grandes y poco comunes de Gustave Doré, de quién podría decirse es el más

grande ilustrador del siglo XIX. Famoso por sus asombrosos grabados de *La Rima del Viejo Marino*, *La Divina Comedia*, de Dante y *El Paraíso Perdido*, de Milton, Doré no era conocido por sus pinturas al óleo sobre lienzo, las cuales se caracterizaban en realidad por el uso sublime del color, la iluminación, la forma y la profundidad. Durante la recepción que se ofreció esa noche para inaugurar la exposición, cayó sobre la cuidad una terrible tormenta eléctrica. Ningún comprador, ni crítico alguno apareció, ¡ni siquiera por el invaluable Doré! La exposición fue un fracaso.

El Coro Celestial- Grabado De Gustave Doré

Aparte de unos pocos resplandores de luz trémula, los últimos tres años y medio habían sido la negación de todo aquello que era saludable y sagrado. Me había sumido en la oscuridad, las drogas, el alcohol y el egoísmo; pero ahora estaba hastiado de los bajos mundos y mi salud se estaba deteriorando. Ansiaba la disciplina estricta y el orden. En esta encrucijada, me invitaron a las reuniones locales de Gurdjieff. Pasé los siguientes nueve meses estudiando ávidamente bajo la tutela del filósofo-pianista Willem Nyland en Nueva York. Me gané el pan de diferentes maneras, como mensajero de una tienda, como empleado de una compañía de mudanzas y como mesero en un restaurante macrobiótico y al mismo tiempo exploraba nuevas dimensiones en el arte, las dietas, la salud y la espiritualidad.

Entonces, Nyland se acercaba a los ochenta años de edad y había pasado veinticuatro años de aquí para allá y en Francia con el enigmático George

Ivanovitch Gurdjieff en Francia, mientras trabajaba en espionaje para los aliados durante ambas guerras mundiales. Durante el segundo cuarto del siglo XX, Gurdjieff ejerció una poderosa influencia sobre algunos de los más renombrados escritores, músicos y pensadores occidentales. Simultáneamente, Nyland transmitía lo que había recibido y hasta entonces, era el mejor profesor que había conocido.

The Arising *(El Surgimiento) fue pintado en el respaldo de un espejo de madera antiguo e intenta representar los diferentes rostros de la condición humana: codicia, avaricia, ira, lujuria, confusión, vanidad, etc. Uno de ellos mira hacia*

arriba y ve una maravilla en el cielo: el Buda/Cristo iluminado, rodeado por dos guardianes. Se ven esferas luminosas emergiendo de la cabeza, insinuando regiones internas superiores de conciencia a ser alcanzadas por el buscador de la iluminación (empezado en 1964, todavía sin terminar, como el pintor).

El Trabajo, como se conocían en la práctica las enseñanzas de Gurdjieff, contenían rastros de la Verdad recogidos durante sus extensos viajes y estudios, con los monjes sufíes y lamas en el Cercano y Lejano Oriente. Su enseñanza principal era que todos estamos "dormidos" y debíamos despertar en un estadio superior por medio de varias prácticas esotéricas, incluyendo la auto-remembranza y la danza sagrada. La danza involucraba movimientos sintetizados de Mevlevi y otras órdenes de derviches, que pretendían armonizar al participante consigo mismo y con el Cosmos.

Mientras me beneficiaba de la práctica de la auto-remembranza, de un profesor y dentro del contexto de un grupo de apoyo, además de mi constante exploración de otras enseñanzas, sentí que algunas de las ideas de Gurdjieff no tenían asidero. Él sostenía que el alma perecía con la muerte del cuerpo físico; que el hombre "no tenía alma, sino la posibilidad de desarrollar un alma", que la reencarnación y la trasmigración no existían, que comer carne desarrollaba la voluntad y que estaba bien consumir alcohol. No pude estar de acuerdo. El enfoque de Gurdjieff pretendía sacudir a los estudiantes de su "sueño", pero sus métodos a veces drásticos, han sido cuestionados. Eventualmente quedé varado en este misterioso desierto intelectual. Rafael Lefort, uno de sus discípulos directos, comentó más tarde: "Gurdjieff era más que un profesor, pero menos que un Maestro". ¿Cómo podría conocer un verdadero Maestro incluso si lo encontrara? ¿Cómo podría un ciego encontrar el Camino?

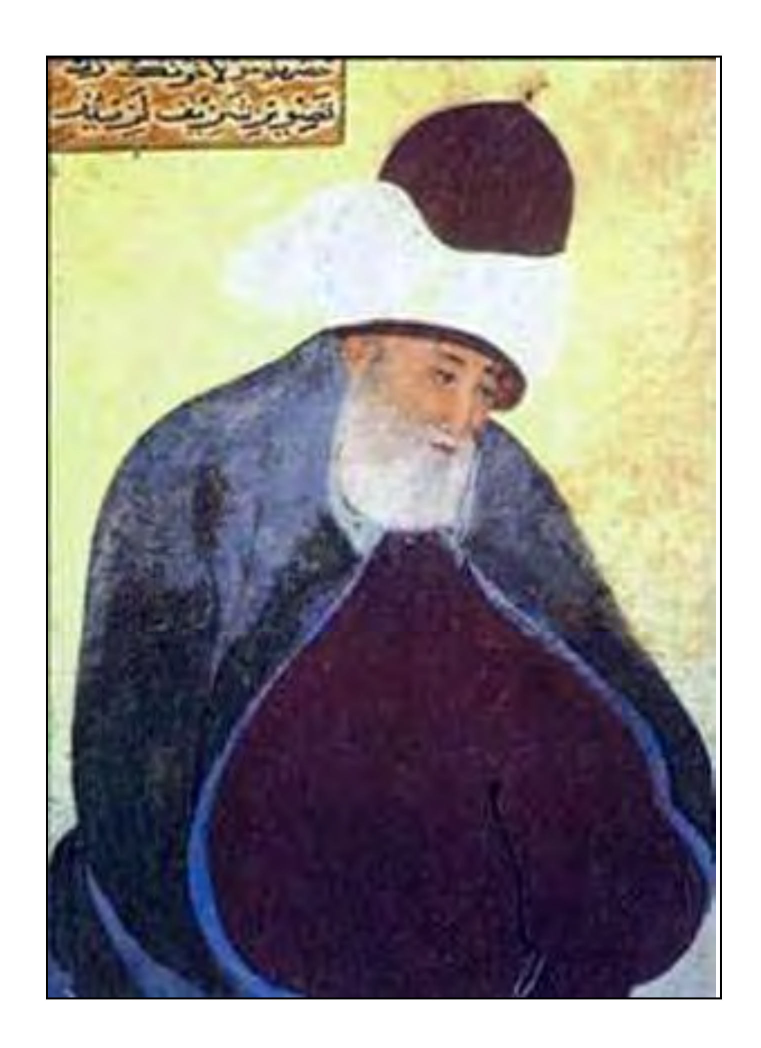
Sin embargo, nueve meses de intenso estudio me premiaron con una visión más aguda. Estaba agradecido con las disciplinas mentales y de trabajo enseñadas por Nyland, la fortaleza del cuerpo a través del trabajo manual arduo y especialmente con una exposición profunda de los versos místicos inspirados de Jalal-u-'Din Rumi, un Maestro místico sufí del siglo XIII. Pero quería *más* que poesía.

Rumi les recomendó a sus amigos la compañía del Amigo, pero, oh ¿dónde podría encontrar a ese Amigo?

¡Amigo! Siéntate cerca de aquel
que conoce la condición de tu corazón,
y quién puede curarlo;
Descansa un rato bajo la sombra

de un árbol cargado con flores frescas y fragantes.
No pierdas tiempo en el mercado,
yendo de un negocio a otro,
como lo hacen los holgazanes.
Ve directo a donde aquel que tiene
un almacén de miel.
¡Oh alma valerosa!, agárrate de las vestiduras
De aquel que conoce bien
las regiones espirituales del camino,
Quién es tu verdadero amigo en la vida, o en la muerte;
En este mundo y en el próximo.

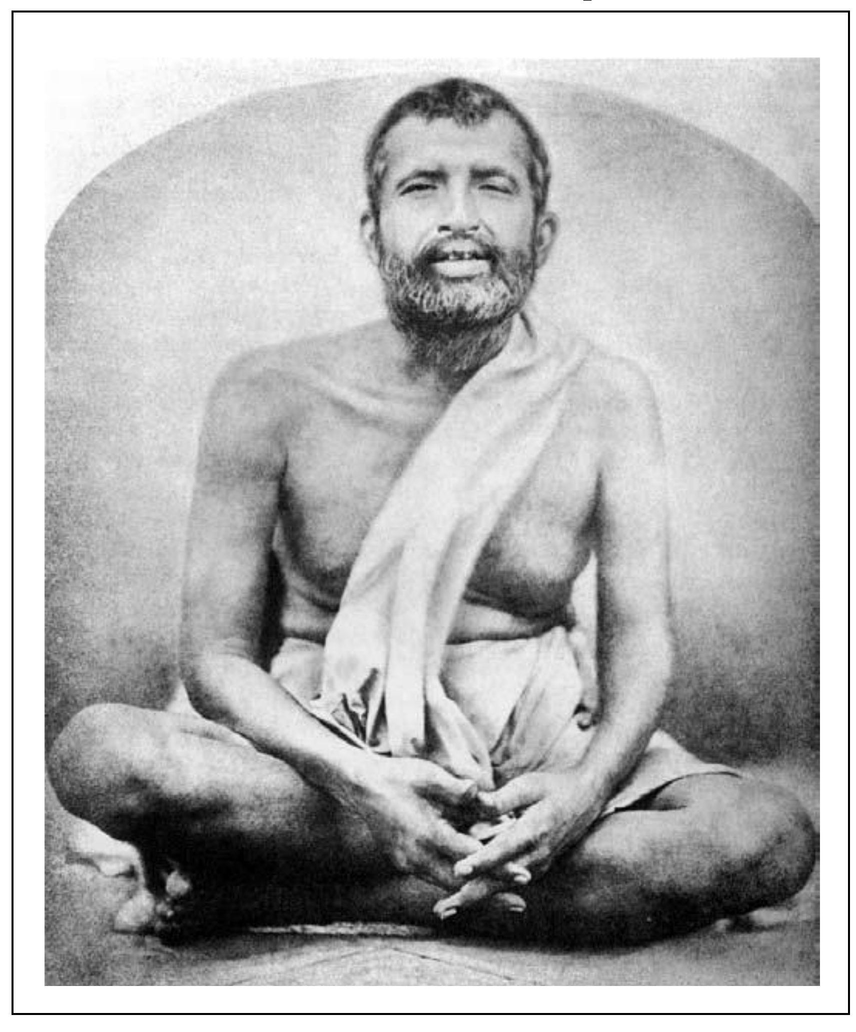
\- *Maulana Rumi*

Maulana Rumi, de un antiguo manuscrito persa.

Estaba sediento del agua viviente, del oasis de alguien perfecto, *de aquel que tuviese almacén de miel*, el cual según la opinión de Nyland, ya no existía. Él ridiculizó mi búsqueda de un Maestro perfecto, diciendo que era pura insensatez. Pero el anhelo de la Verdad se había incrementado y era muy candente. El tren del destino estaba acelerando y ahora no había nada que pudiera descarrilarlo.

Crucé caminos con el célebre poeta americano Allen Ginsberg, en *Greenwich Village*. Recientemente él había regresado de la India y me prestó su copia de El Evangelio de Sri Ramakrishna. Este sublime tesoro espiritual afectó seriamente el curso de mi búsqueda, ya que sus páginas me revelaron la imponente vida del santo bengalí del siglo XIX. Su alto grado de iluminación era palpable en sus exquisitas expresiones, respaldadas por los registros de sus experiencias espirituales y reafirmadas por los subsecuentes logros de sus discípulos directos. A medida que leía, me di cuenta como Sri Ramakrishna, en un acto consciente de Amor, usó su poder de comprensión para elevar la conciencia de sus discípulos cercanos. Algunas veces, una simple palmada en el pecho o una mirada penetrante podían ser suficientes para enviar a los estudiantes al *samadhi*, o estado de supra-conciencia.

Sri Ramakrishna saliendo del samadhi

La vida santa e inmaculada de Ramakrishna me convenció más de la realidad del sendero espiritual, de la necesidad de un adepto viviente competente como guía y la necesidad de disciplinar la mente y los sentidos. Su amorosa devoción y la unión mística directa con Dios, eran un llanto lejano desde el seco sendero espiritual en donde me encontraba.

Un patrón familiar fue emergiendo de un estudio

imparcial de Ramakrishna y las vidas de otros santos verdaderos, no obstante lo contrario que pudiera parecer a movimientos occidentales populares psicológicos y filosóficos. Parte de este patrón conllevaba la sublimación del sendero de la energía, apartándola de los sentidos inferiores, elevándola e interiorizándola en los centros superiores dentro de la mente y en dimensiones del más allá. Me convencí de que la pureza y el autocontrol que personificaron a Ramakrishna, Buda, Jesús, Rumi y otros como ellos, eran necesarios para lograr el éxito en el sendero espiritual. Ésta no sería una empresa fácil, porque los poderosos corceles de los cinco sentidos, continuamente arrastran la atención hacia abajo y hacia afuera, hacia el mundo de la materia y la ilusión. Esta tendencia mundana va en contravía del flujo interno centrípeto y ascendente, de regreso a nuestro Origen divino.

Tres semanas después, cuando le devolví *El Evangelio* a Allen, él estaba rebosante de alegría, me explicó, “La noche que usted me pidió prestado el libro de Ramakrishna, los ladrones entraron a mi apartamento y me robaron toda la colección de libros. ¡Fue muy benéfico que me hubiera pedido prestado el libro de Ramakrishna! ¡Fue el único libro que no me robaron!”. Y yo pensé, “¡Muy benéfico para mí también!”. Le pregunté a Ginsberg, “¿Qué te dijeron los santos de la India?”. Respondió riéndose, “¡Regresa a América y cásate!” No nos volveríamos a encontrar.

Mi búsqueda de la transformación hizo que el alcohol, las drogas y los cigarrillos se desvanecieran como pieles muertas. Sentí que la carne animal era algo indeseable para mi cuerpo. Primero la carne roja, luego el pescado, las aves y aún los huevos fueron descartados y reemplazados por la abundancia del reino vegetal. Aceptando la disciplina de la continencia, con la ayuda del Divino tan constantemente implorado, le di la espalda a mi vida anterior y nunca miré hacia atrás. Gracias a esta nueva forma de vida, la vitalidad en mi cuerpo se renovó, varias enfermedades desaparecieron y con ellas, mi apariencia de anciano demacrado.

Un inesperado encuentro con un antiguo conocido en una congestionada calle de un barrio bajo de *Eastside* validó mi nuevo curso, ya que escuché la espeluznante noticia sobre un amigo mutuo, un talentoso escritor de veintiún años de edad, quién fue hallado muerto en su apartamento por una sobredosis de droga. Después de tomar caminos diferentes, mi corazón, aunque entristecido, rebosaba de gratitud por haber sido perdonado y permitírsele la gran búsqueda que tenía por delante. Nunca más tocaría ni echaría de menos las carnes, drogas, ni bebidas alcohólicas. Somos criaturas de hábitos, pero a menos que tengamos un atisbo de algo más grande, es difícil o imposible abandonar lo más pequeño.

Un sabio anónimo ha dicho:

Siembra un pensamiento, cosecha una idea;
Siembra una idea, cosecha un hábito;
Siembra un hábito, cosecha un carácter;
Siembra un carácter, cosecha un destino.
-Anon

Mi búsqueda me condujo hasta un amable y erudito monje Swami Indio del *Centro Vedanta* de Ramakrishna en New York, como también a las reuniones con los devotos de Sri Aurobindo y la Madre. Los Ecos de la Verdad estaban inmanentes en las palabras de Aurobindo, en aquello que él llamaba la Luz de la Super-mente, pero él tampoco estaba ya en este plano terrenal. Cada paso alentador, me acercaba más a la vida de la Luz. No importaba en particular a cuál grupo o práctica espiritual me acercara, porque cada vez que cerraba mis ojos, experimentaba la envolvente Luz universal. Fui a la iglesia de *Swedenborg* a estudiar las enseñanzas de este místico occidental del siglo XVIII y con frecuencia escapaba de las ruidosas y concurridas calles para orar y meditar en las catedrales católicas. Aunque estas estaban inspiradas por grandes maestros y sus enseñanzas, al igual que las estatuas de los santos, las iglesias y escrituras eran silenciosas y carecían de vida. Inspiradoras, pero sin vida. Mi anhelante corazón emitía en todas las direcciones: "¡Señor, envíame un verdadero Maestro, un Maestro viviente!"

¿A dónde ir? Todos los grandes Maestros ya habían partido de este mundo, o así parecía ser. ¿Dónde estaba el Maestro viviente? ¿Estaría él o ella en algún desconocido monasterio o en un pueblo de Turquía, Tíbet, Japón o India? No tenía ninguna pista. A mi modo de ver, dadas las condiciones, los Estados Unidos no parecían ser el lugar favorable para este tipo de desarrollo, entonces puse mi mirada en el Oriente. Busqué trabajo en los astilleros, a bordo de algún buque carguero con rumbo al Oriente, pero todas las puertas estaban cerradas. Decidido a no aceptar a nadie más que no fuera un Cristo, un Ramakrishna, un Buda, o un Rumi viviente, estaba determinado a buscar y buscar hasta encontrarlo.

Paradójicamente, uno no encuentra a un Maestro. En la plenitud del tiempo, en respuesta al anhelo intenso del alma o simplemente por el buen karma de la 'buena fortuna', el Maestro encuentra al discípulo.

EL ROSTRO DE UN PROFETA

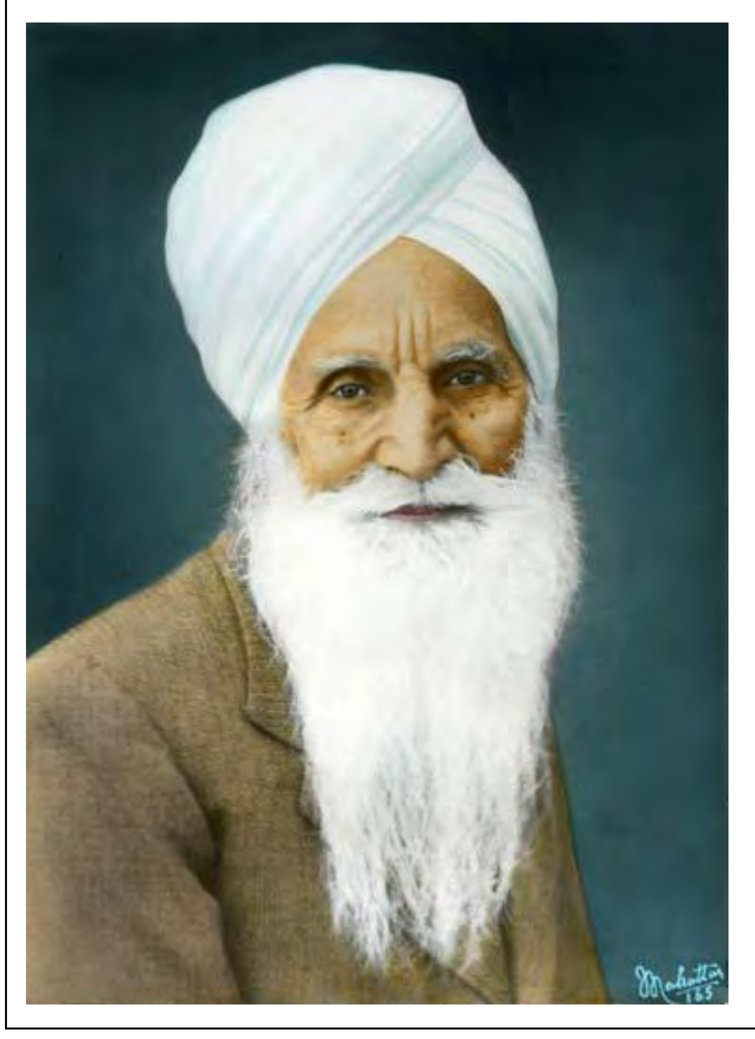
4

Entre 1964 y 1965, mi vida giró en torno al arte y a la búsqueda interna. Después de permanecer tres años en el extranjero, mi hermano Godfrey se apareció en mi apartamento de *Lower Eastside*, en Nueva York. El apartamento estaba en el séptimo piso y no tenía ascensor. Su genio excéntrico se manifestó en las esculturas totémicas fluidas y semi - abstractas; su aprendizaje durante su infancia, con Mungo Martín, el jefe de los Kwangulth, le ayudó mucho[1]. Los murales y las esculturas de Godfrey estaban dispersos en varios continentes, en cafeterías, galerías, casas de coleccionistas y museos. A pesar de que con las finanzas era un caso perdido, su encanto machista, su sorprendente memoria para la poesía y la narrativa, lo convirtieron en el centro de todas las reuniones. De naturaleza diferente, más introvertida, yo había luchado por florecer a su sombra, pero ahora estaba desilusionado con el escenario superficial del arte. Héroes que otrora fueron salvajes y egocéntricos, ahora caían de sus pedestales, suplantados por otros más dignos, los maestros del pasado de varias tradiciones espirituales, representando el pináculo del desarrollo humano. Sin embargo, fue mi hermano, quien sin darse cuenta jugó un papel importante en mi mayor descubrimiento.

Una tarde, Godfrey regresó con un gran portafolio vacío que encontró abandonado en un callejón vecino. En su interior estaba cuidadosamente impreso el nombre y la dirección de Paul Caponegro, uno de los fotógrafos más destacados de la ciudad en temas de la naturaleza. Coincidencialmente, Caponegro se había preparado para suceder a Willem Nyland, del grupo de Gurdjieff de la ciudad de Nueva York. Este descubrimiento accidental parecía fraguado de implicaciones. En la siguiente reunión de Gurdjieff, al final, capturé a mi presa y brevemente le expliqué mi necesidad de hablarle en privado. Paul sonrió y programó nuestro encuentro en su apartamento de *East Side* tres días más tarde, el cual resultó estar a solo unas pocas cuadras de mi estudio. Con una ansiedad inexplicable contaba los días y las horas.

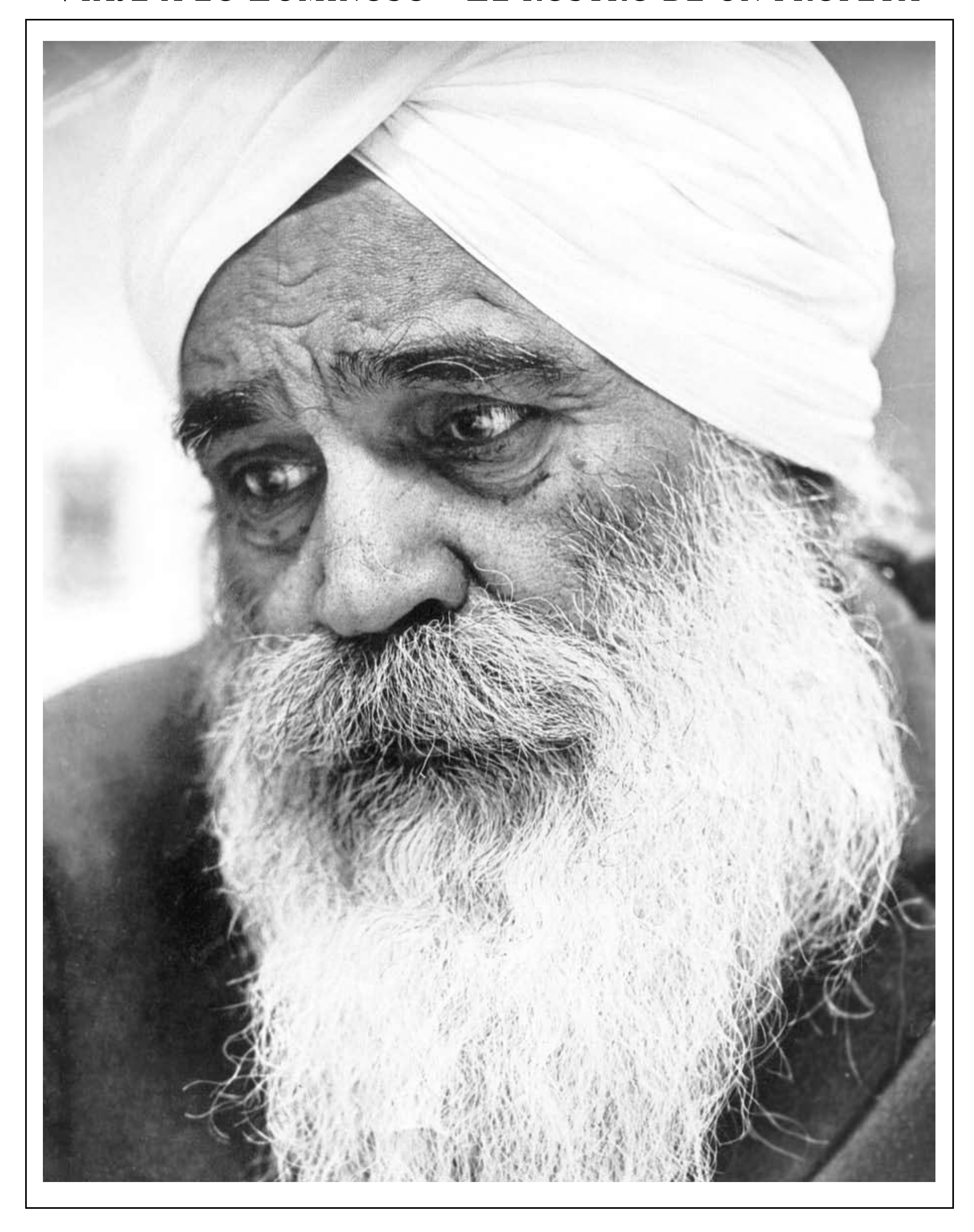
Cuando llegué, Paul se fue a la cocina a preparar café dándome la oportunidad de observar una colección de imágenes fascinantes que había sobre las paredes de su bien equipado hogar. Entre estudios de rocas y helechos había retratos de otra

época. A juzgar por las miradas y los atuendos de los personajes, presumí que ellos debían haber sido místicos orientales. Una diminuta fotografía atrajo mi atención como un imán, había un hombre inmaculado, de rasgos finos, con turbante blanco, y barba larga y blanca como la nieve. Su majestuoso rostro, de otro mundo, era la personificación de la belleza y de la serenidad[2].

Hazur Baba Sawan Singh Ji Maharaj
(1858 – 1948)

Mientras estaba de pie y como un tonto, Paul entró al salón y me dio una fotografía de otro personaje extraño pero igualmente extraordinario[3]. Enseguida, quedé petrificado ante el adusto semblante de alguien que irradiaba poder y compasión, sus ojos resplandecían de dicha interna. A medida que sostenía la foto, por lo demás inanimada, unos engranajes sutiles comenzaron a moverse. Las fronteras de la materia comenzaron a disolverse mientras que corrientes tonificantes parecían moverse hacia arriba a través de mi columna. Con los ojos bien abiertos, la periferia de mi visión centelleaba. Sentí que la parte superior de mi cabeza se abría suavemente a un universo de Luz. Ondas tras ondas de diáfana luminosidad salían del rostro de la fotografía y al mismo tiempo, del interior de mi cabeza. Los brillantes ojos del Extraño Familiar estaban en el centro. Una vez más, me sentí amado incondicionalmente, como cuando la Luz se me abrió por primera vez, dos años atrás. Luego, desde muy lejos pero de manera muy clara, en mi conciencia se formaron diez palabras:

Param Sant Kirpal Singh Ji Maharaj
(1874-1974)
Durante una de sus tres giras mundiales, un completo extraño se le acercó en la calle con éstas palabras, "¡Señor, usted tiene el rostro de un profeta!"

'Si Dios tiene algún rostro, Él debe parecerse a este'.

¡Esta experiencia audiovisual era demasiado para que una mente racional la asimilara! Luchando por encontrar un punto de referencia, dejé todo atrás y recuperé mis sentidos. Con la foto en mis manos, caminé hacia Paul y le pregunté:

"¿Él es un sufí?" "En cierto modo, sí", me contestó con una sonrisa burlona. "¿Todavía vive?" Le pregunté con inquietud, ya que todos los grandes maestros acerca de quienes había leído con tanto entusiasmo, ya no formaban parte de este mundo. Él asintió con la cabeza. Me sentí aliviado. "Dime más", le solicité con curiosidad, pero Paul cambió de tema. Todavía bañándome en los rescoldos de la apabullante trascendencia, a duras penas podía oír las palabras de Paul. Cuando me despedí, él me dio un libro hecho jirones y comentó, "Puede ser que esto te parezca interesante". Había sido escrito por Kirpal Singh (página 32, arriba).

Llevé mi raído tesoro a casa y leí por la noche esta detallada biografía de un Maestro espiritual del siglo XIX, poco conocido, quien simplemente era identificado como Baba Ji (Baba Jaimal Singh). Sin embargo, el libro era mucho más que una biografía. Cada página abría nuevas posibilidades, aunque antiguas, explicando la espiritualidad como una ciencia universal, careciendo de rituales, dogmas o creencias ciegas. El libro era una guía, un mapa claro y una genealogía de *Sant Mat*, o sendero de los Maestros. Nada de lo que decía contradecía las enseñanzas éticas o espirituales de otros linajes auténticos con los que ya estaba familiarizado. Explicaba los niveles de la experiencia mística, reafirmando mis limitadas excursiones y trascendiéndolas de lejos. Kirpal Singh, el autor y practicante viviente, hablaba elocuentemente del verdadero propósito de la vida, mientras que aclaraba el significado oculto de las escrituras y las enseñanzas místicas universales a través de los tiempos. Enfatizaba la importancia de experimentar por nosotros mismos la Luz y la Corriente de Sonido Celestial internas, las cuales están en el centro de todas las grandes religiones y las sabias enseñanzas. Yo había escuchado débiles compases de este Sonido, pero nunca antes había comprendido su verdadero significado:

> *Era, decía Baba Ji, el sendero de menor esfuerzo y uno de los más gratificantes para regresar a la Fuente Primordial de toda vida y Luz. Su secreto yace en la comprensión de que si el alma iba a fundirse con el punto desde donde había descendido, la manera de ascender debe ser idéntica a la del descenso. Aquel Sin Nombre, cuando asume Nombre y Forma, se proyecta a sí mismo en el Shabd, Naam, Kalma o Verbo. Esta corriente*

espiritual, cuyos atributos primarios fueron la melodía y el resplandor, fue la responsable de toda la creación...

Todos los sabios, a su manera, han testificado sobre el trabajo del Poder del Verbo o Naam...

La música y la gloria del Verbo se esparcieron por toda la creación y penetraron nuestro ser. Si solo el Atman (el alma individual), pudiera entrar en contacto con ello, podría utilizar esta "cuerda del Señor Sin Nombre" para llegar hasta Su Puerta. Pero el alma, en su descenso, se ha soltado de su vínculo y se ha olvidado de su verdadera naturaleza. Al adquirir las burdas cubiertas del cuerpo y de la mente, ha perdido de vista su hogar natal y se ha identificado a sí misma con esta prisión[4].

A pesar de mis experiencias periféricas con el Sonido y la Luz de la Creación, regresar a la Fuente de todo requeriría una ayuda viviente:

Baba Ji, infatigablemente enfatizó la necesidad de un Maestro viviente para tener éxito en el campo...

El viaje espiritual no era un asunto de disquisición intelectual. Era una cuestión de ascenso práctico. Sin su toque vivificante, el alma no podría despertar de su sueño y sintonizarse con el Naam. El Jiva Atman [alma encarnada] estaba demasiado perdida en la materia burda, para conectarse con el Shabd por su propia cuenta. Además, el camino interno no era fácil y aún, si el alma pudiese trascender la conciencia física y entrar en los reinos internos, no podría ir muy lejos por su propia cuenta...

Él no prometió el logro espiritual en una vida futura, posterior a la muerte. Él daba una prueba de ello aquí y ahora...[5]

Como si hubiesen golpeado una campana, mi ser interno respondió radicalmente. Aunque él hablaba en tercera persona y no se auto-proclamaba, sus palabras estaban impregnadas de autenticidad. El nombre Kirpal (pronunciado *Kirpaul* en Inglés) comenzó a girar en mi mente como un rosario. Después de tanto tiempo, ¿había encontrado finalmente el Guía? En la última página había una dirección de la India. Jugándome el todo por el todo, escribí y pedí una bendición para mi vida. Me encontraba en la cúspide de mis veintiún años.

¡Pobre Paul! Regresé a fastidiarlo con muchas preguntas. Él, rápidamente me hizo saber que no era un seguidor y que mantenía un escepticismo saludable, pero me confió lo siguiente: "Yo asistí a una de las charlas que dio Kirpal Singh durante

su gira mundial de 1963, la cual tuvo lugar en una gran iglesia de Boston. En ese momento me sucedió *‘algo’*, que jamás había experimentado. Pero antes déjame advertirte que hay algunos Maestros del Oriente que han desarrollado poderes subjetivos, los cuales no pueden ser evaluados racional u objetivamente”.

“Por favor, continúa”, le pedí, conteniendo mi entusiasmo a duras penas.

“Desde donde estaba parado, en la parte de atrás de la iglesia, observé una esfera de Luz brillante, entre dorada y blanca, sobre su cabeza. Esta Luz palpitaba, propagando una onda tras otra a través de la audiencia. Fue el acontecimiento más extraordinario del cual haya sido testigo”.

El hecho de que Paul manifestara no ser devoto, hizo que su testimonio fuera aún más significativo. Las piezas del rompecabezas estaban comenzando a encajar. El deseo de conocer personalmente al Maestro se convirtió en mi pasión. ¿Estaba recogiendo en esta vida lo que había dejado en la pasada?

---

1. Los Kwagulth son personas de las primeras naciones de las áreas costeras de British Columbia, muy conocidas por sus habilidades en el tallado de la madera.

2. Hazur Baba Sawan Singh Ji (1858-1948).

3. Param Sant Kirpal Singh Ji (1894-1974).

4. Kirpal Singh, *Baba Jaimal Singh, Un Gran Santo: Su vida y Enseñanzas*, (Delhi, India: Publicaciones SK, 1993), p. 85-86.

5. Ibid., p. 88.

VER ESTÁ POR ENCIMA DE TODO

5

D*espués* de una agonizante espera, cuando finalmente llegó de India la primera carta de Sant Kirpal Singh, sellada, en un sobre delgado de color verde pálido, estaba extasiado. Expresado en palabras paternales había una corriente de gracia que producía cosquilleo y dentro de ellas, un perceptible aligeramiento de antiguas cargas. Él me dio instrucciones para que asistiera al *satsang* local o “reunión con la verdad” que se celebraba todos los domingos en el centro de Manhattan.

Trabajando como mesero en el *Paradox,* un restaurante macrobiótico ecléctico y popular entre la contra-cultura emergente, servía a músicos, poetas, artistas, trabajadores, personas interesadas en la salud, gente común y unos pocos buscadores de la verdad. El *Paradox* era un lecho fértil y apasionante de nuevas ideas sobre filosofía, vida y alimentación. Una noche, cuando íbamos a cerrar el negocio, Richard Lane, propietario del *Paradox*, Bernie, un cliente y yo, nos involucramos en una discusión profunda. A medida que profundizábamos en nuestro intercambio, Bernie comentó con gran despliegue de palabrería: “He oído decir que si uno quiere ver a Dios, debe cerrar sus ojos y oídos”. Como alma ardiente, dispuesto a probar cualquier cosa, parado en medio de las mesas y las sillas vacías del café, cerré mis ojos y tapé mis oídos al mundo externo y me encontré viajando a través de un universo estrellado y luminoso. Aproximadamente un minuto después, cuando los abrí, estaba atónito por la inmediatez de una realidad alterna paralela a la que normalmente somos conscientes.

De uno u otro modo, había convencido a Richard, quién tenía automóvil, y a Bernie para que me acompañaran a la semana siguiente, al *Friends Meeting House* en Washington D.C. para asistir a la celebración del septuagésimo primer aniversario de Kirpal Singh (en ese momento, él estaba en India). Entre los cien o más celebrantes, conocimos a T. S. Khanna y su esposa Mohini, ambos discípulos de edad, iniciados por Baba Sawan Singh en la década de los años 30. El señor Khanna *Sahib* compartió varias historias milagrosas y experiencias personales con dos grandes Adeptos espirituales.

Los tres pasamos la noche en la casa de los Khanna, donde meses atrás había vivido el mismo Maestro Kirpal durante su segunda gira mundial, en el momento en que lamentablemente, estaba buscando con gran intensidad en Nueva York, pero ignorante de que aquel a quien buscaba se encontraba sólo a pocos cientos de millas de distancia al sur. Cuando me recosté en la sala oscura sobre un abrigo doblado, inesperadamente apareció ante mí el rostro completo de Kirpal Singh, formado por resplandecientes partículas de Luz. Esta sorprendente visión permaneció por más de una hora, hasta que el sueño corrió su velo. Mi fe en la competencia de este Maestro estaba creciendo en proporción a mi experiencia; cada vez confiaba más en que él sería el instrumento escogido para guiarme de regreso a Dios durante esta vida.

En las semanas siguientes, oraba con frecuencia, *¡No permitas que muera sin el regalo del Naam!* y entregué por escrito mi solicitud para la iniciación. Durante el período de espera, el Poder Maestro descendió dos veces a lo profundo de mis sueños, más allá de las limitaciones de la mente y del ego. En el primer sueño, el cual se convirtió en una visión, Kirpal apareció acompañado por su difunto Maestro, Hazur Baba Sawan Singh, flotando en un espléndido cielo azul. Ambos estaban sentados con las piernas cruzadas, las manos juntas, con vestiduras blancas, las rodillas casi juntándose y sus miradas fijas en mí por más de una hora. Estaba maravillado como un niño y lleno de gratitud, mientras miraba de uno a otro Maestro, contemplando sus serenos y sonrientes rostros, sus centelleantes ojos y sus blancas y radiantes barbas. La unidad fluía de ellos hacia mí y luego regresaba de nuevo. Algo de eternidad me fue comunicado, pero las simples palabras arruinan la descripción. Una bienaventuranza vertiginosa inmensamente superior a cualquier embriaguez mundana rozó los bordes de mi estado de despertar que duró varios días.

En la segunda visión, mi futuro Guía estaba sentado a la distancia, en la India rural. Varios devotos se inclinaban ante él sobre una arena de tonos caqui, bajo el brillo de un cielo azul celeste. En las manos bronceadas de Kirpal había una pequeña bolsa con arena recogida del umbral de su Maestro, la cual vertió sobre la piedra fundadora de un *Ashram* o escuela espiritual. A medida que él aflojaba los cordones y ladeaba la bolsa, su contenido comenzó a derramarse. Simultáneamente, el polvo se volvió incandescente y voló cruzando la distancia hasta el interior de mis ojos, encandilándome con su intensidad. De inmediato, el fénix de mi alma se elevó a través de niveles de luz cada vez más brillantes y de una melodía cósmica. Más tarde, después de regresar a un cuerpo adormecido y con cosquilleo, lloré inconsolablemente, todavía con residuos de la embriaguez. Arrancado del seno de la realidad, ¡mi alma anhelaba desesperadamente regresar![1]

Durante varias semanas viví con la esperanza de recibir una respuesta y diariamente revisaba mi buzón de correo vacío. Finalmente, un feliz día llegó su carta y fui aceptado para recibir la iniciación. El representante local me leyó las instrucciones el 28 de Marzo de 1965[2]. Precediendo a dos sesiones de meditación, me fue dada una descripción detallada de las regiones internas, de los poderes reinantes y los nombres cargados que permiten el paso a través de ellas; una sesión fue para la Luz interna y la otra para el Sonido. Finalmente los rayos del amanecer espiritual llenaron el vacío del anhelo de mi niñez. Esto es lo que significa ser "salvado". Por fin mis pies estaban en el Sendero.

La iniciación ha sido descrita como un renacimiento y una inyección de la atención de un Maestro en el aspirante, independiente de la distancia física entre ellos. Aunque la iniciación es un anticipo y la introducción a un método de meditación científico claro y una transformación personal, no es una simple fórmula ni tampoco una graduación. *"La perfección camina lentamente y requiere de la mano del tiempo"*, dijo Kirpal. La unión permanente con el Amado se logra después de un largo viaje a través de espinas, pasos escarpados y también de praderas floridas en sentido metafórico. Las experiencias que tiene cada aspirante en la iniciación en la Luz y el Sonido Divinos varían en gran medida, dependiendo de los antecedentes y la receptividad. Si el despertar alguna vez parece repentino, es el resultado de una larga preparación, posiblemente el fruto del progreso hecho en vidas pasadas y el toque de un verdadero Adepto viviente.

Me retiré a una granja tranquila de New Hampshire, donde seguí un disciplinado horario de meditación, balanceado con algún trabajo físico, lectura de libros espirituales y largas caminatas por los bosques. Aunque se debe haber hecho algún progreso (no aparente para mí), pronto descubrí cuán poco estaban bajo control mi mente y mis sentidos. En la riqueza de la literatura de *Sant Mat*, hay referencias frecuentes a las diferentes etapas del viaje interno. Se dice que el primer gran avance ocurre después de que el estudiante trasciende la conciencia física y logra la entrada al foco astral, en medio y detrás de los ojos, y allí contempla la forma luminosa y radiante del Guía. El acceso a estados más elevados del sendero sólo se produce hasta que se llega al Maestro interno. Continuamente frustrado en cientos de intentos por alcanzar nuevamente esa codiciada experiencia, un día resolví encerrarme en un pequeño armario y no salir hasta que se abriera mi visión interna. ¡Estaba decidido a irrumpir en las puertas del cielo, ya que estas no cederían a una súplica ordinaria! Sin embargo, mi resolución se disolvió después de unas cuantas horas, ¡comprometida por la necesidad de responder a la llamada de la naturaleza!

Lleno de aspiraciones frustradas, fui consolado por estas palabras del gran Soami Shiv Dayal Singh (1818-1878), un Maestro de la ciencia espiritual, quién compartió

la angustia y luchas del discípulo, como él mismo debe haberlo experimentado en las primeras etapas:

Oda al Satgurú:

Larga y deprimente ha sido la lucha
con la mente, pero todo en vano;
Eres todo poderoso y puedes hacerlo,
entonces, ¿por qué esta demora?
...el arco enemigo de la mente no es sino un desperdicio;
¡Oh, siembra en ella las semillas del amor!
Este noble Sendero de los Maestros
sufrirá un gran contratiempo
si no tengo éxito en mi empeño.
Lloro desde mi motivo egoísta
y no me resigno a tu voluntad...
Como una rama que ha caído del árbol,
soy lanzado lejos del Hogar Real...
Purifica mi corazón con Tu Satsang;
porque allí este se separará del cuerpo
y contactará el Sonido Místico,
Y entonces beberá el Amrit *(Néctar)*
de la fuente de la inmortalidad,
Y entonces, todos los dolores y miserias desaparecerán
y el alma no tendrá miedo;
Entonces, contactaré el Principio de Sonido (Verbo o Shabd*)*
y obtendré el amor de mi Swami (Señor),
¡Oh Señor! Hazme Tuyo:
He venido, porque busco refugio a Tus pies. [3]

A medida que pasaron los días y las noches en un semi-retiro, un vislumbre de la maravilla del sendero espiritual comenzó a aflorar y unas pocas palabras insuficientes, como burbujas surgiendo de las profundidades, encontraron la forma de salir a la superficie:

Qué hermosa es la creación de Dios,
A través de los ojos de un amor otorgado tan libremente,
Cada respiración y cada suspiro se convierten en cuentas vivientes
En el rosario del recuerdo.

La floresta brota y crece en el tibio sol de la primavera,
Y estalla en torpe mortalidad con un delicado florecer.

Una vez escondido, Tu justo rostro llena todo el espacio,
Y yo, menos que una hormiga o un diminuto pez,
Estoy tendido en la superficie de lo Profundo.

Dentro de este frágil templo del cuerpo
Resuena la campana sagrada, el tamborileo del tambor,
En todas partes, en la nada y aquí;
El universo se abre en armonía.

Con el Sol de la Divinidad apenas velado, entraste a mis sueños.
Los ojos, que por un momento consumieron tal Semblante
Están imbuidos con un propósito, por no decir de la locura del Amor.

Armonías invisibles se esparcen como telarañas en el viento;
Pasas por aquí, aquellos cabellos luminosos lo envuelven todo.
Sin poder hacer nada, arrastrado hacia un amor innegable.

En el cuerpo de la Luz están la Verdad y la Sabiduría,
Guías para los niños errantes de la mente;
En ese brillo está la promesa de la gloria;
Una promesa en el seno del afecto divino.

Rescatado del pozo de la mugre como un cachorro sucio,
Soy lavado por el Uno cuyo nombre verdadero es Compasión;
Entonces era un terrón, ahora soy un átomo de Luz sin limitaciones,
Bailo y respiro por la vida del Verbo.

Ahora me sentía lo suficientemente fuerte para afrontar el mundo y visitar de nuevo a mis amigos en la costa occidental, deseando compartir con ellos mis bendiciones. Cuando el bus en que viajaba llegó a la frontera canadiense, estaba ansioso porque en el pasado había trabajado sin permiso y ahora estaba a punto de probar mi compromiso con la verdad. A un hombre que iba adelante lo sacaron de la fila y lo detuvieron. Yo estaba concentrado en la repetición silenciosa del mantra que me dieron en mi iniciación. “¿Cuánto tiempo lleva residiendo en los Estados Unidos?” Preguntó el funcionario de Aduanas. “Cinco años”, contesté honestamente. “¡El siguiente!” Llamó él, mirando por encima de mi hombro.

***Un millón de líneas de Luz*:**

Después de regresar a la Isla de Vancouver, trabajé como jardinero y luego como empleado en una fábrica de hongos, mientras vivía en una pequeña cabaña de madera en la parte de atrás del jardín de mis padres. Una noche mientras me encontraba sentado en meditación, mi madre irrumpió por mi puerta gritando

histéricamente. Después de unos minutos, se calmó y me relató su extraña experiencia:

"Estaba en la sala con tu padre y con Godfrey, cuando comencé a mirar tu pintura del Maestro que está encima de la repisa de la chimenea. A donde quiera que me moviera, sus ojos me seguían. Asombrada pregunté, '¿Kirpal Singh, puedes verme como una persona?' Y entonces, ¡Oh! ¡No puedo describirlo! ¡Una Luz con millones de líneas brillantes venían de todas partes y me golpearon justo aquí!" Ella señaló en el centro de su frente, aproximadamente a media pulgada por encima de sus cejas.

Reí y le aseguré: "Mamá, todo está bien. El punto donde la Luz te golpeó es tu tercer ojo. El Maestro solo te mostró que te ve. Él te conoce y te ama. ¡No te preocupes!"

Desde hacía más de un año, todas las mañanas, ella venía sufriendo agudos ataques de bursitis los cuales cada vez eran peores, ocasionándole la pérdida de la función de su brazo izquierdo. Al siguiente día de esta espectacular experiencia, mis padres decidieron por su cuenta dejar de cocinar y consumir carne en la casa, mientras yo me quedara con ellos. Coincidencialmente la bursitis de mamá desapareció. Unos días más tarde, los invitaron a un asado en la casa de mi medio-hermano y a la mañana siguiente su bursitis regresó con fuerza. Cuando reasumió la dieta vegetariana, el dolor desapareció. Su brazo permaneció normal por el resto de su vida.

Aunque nunca se inició formalmente, mamá era bastante receptiva espiritualmente. En uno de sus viajes entre California y el Noroccidente, mis padres encontraron una fuerte tormenta de lluvia. Mi madre estaba cansada y con claustrofobia. Rodeada completamente por grandes camiones que corrían juntos a más de 70 millas por hora, ella gritó: "¡Nos vamos a estrellar! ¡Voy a soltar el timón! ¡Oh Dios, ayúdame!"

En ese momento, aparecieron dos manos grandes y bronceadas que cuidadosamente cubrieron las suyas. "¡Eran las manos de Kirpal Singh!, las reconocí de sus retratos", insistió ella. Saliéndose del tráfico estacionó su pequeño *Rambler* sobre la berma. Mirando hacia las montañas, vio cómo las densas y oscuras nubes de lluvia se alejaban, permitiendo que los rayos del sol brillaran en todo su esplendor a través de los picos y del fondo del valle. En medio del sol brillante apareció la figura de Kirpal con turbante, sonriendo y saludándola con su mano.

Cada vez que Él (el Maestro Perfecto) inicia a alguien, crea (o transfiere) Su propia forma astral al discípulo. Y de ahí en adelante, el Maestro nunca abandona al discípulo. El doble o el otro ser o la imagen del Maestro es lo que algunas veces llamamos el Maestro interno...

A veces, el Maestro llama a estos Dobles de Sí mismo, sus agentes. Ellos hacen su trabajo cuidando a todos sus discípulos. Tienen el poder de actuar sin límites, hacen lo que el Maestro desea que hagan y obedecen sus órdenes. Es posible que el lado humano del Maestro... no sepa lo que está sucediendo en la vida de esa persona. Puede estar al otro lado del globo. No estará enterado de los detalles, pero puede saberlo si lo desea...

Si el Maestro tuviera un millón de discípulos, Él tendría un doble astral de sí mismo en todos y cada uno de ellos, y ese agente del Maestro cuidará del discípulo siempre, reportándole al Maestro solo en casos de extrema emergencia.

- *Tomado de una carta de Baba Sawan Singh Ji a un discípulo.*

Todo a su debido tiempo**:** Tres meses después de mi iniciación, envié mis diarios de introspección que se les pide llevar a todos los iniciados, junto con una carta y una lista de preguntas para el Maestro. Esperé y esperé por una respuesta durante ¡seis meses! Finalmente llegó una carta de disculpa de Dalip Singh, el secretario del Sawan Ashram, ¡porque él había traspapelado la respuesta original del Maestro! Adjunta estaba una copia al carbón de su extraordinaria carta de cinco páginas en espacio sencillo. Después de dirigirse a mí afectuosamente, su primer consejo fue la importante conexión que existe entre el servicio a la humanidad y el progreso interno: "Deberías progresar más en el Sendero cuando haya mejores oportunidades para que ayudes a los demás". Luego, procedió a contestar una amplia gama de preguntas. A continuación se mencionan algunas pocas líneas de su valiosa misiva:

Los Cinco Shabds son los tipos variables de sonidos que se escuchan internamente, cada uno denota los diferentes planos espirituales hasta Sach Khand. De hecho, la Corriente de Sonido es Una, pero hay regiones de Conciencia Absoluta, de ligeramente menos Conciencia, de Conciencia parcial predominando [sobre] Maya, hay otra región donde Maya y la Conciencia están equiparadas y la última, donde Maya predomina y la Conciencia está en un punto muy bajo. Los cinco nombres cargados denotan estas fases.

La práctica perfecciona al hombre. Puedes mejorar gradualmente, incrementando el tiempo de tus meditaciones. La sagrada meditación no debe ser una rutina mecánica de sólo sentarse por cierto tiempo, sino que debe ser de

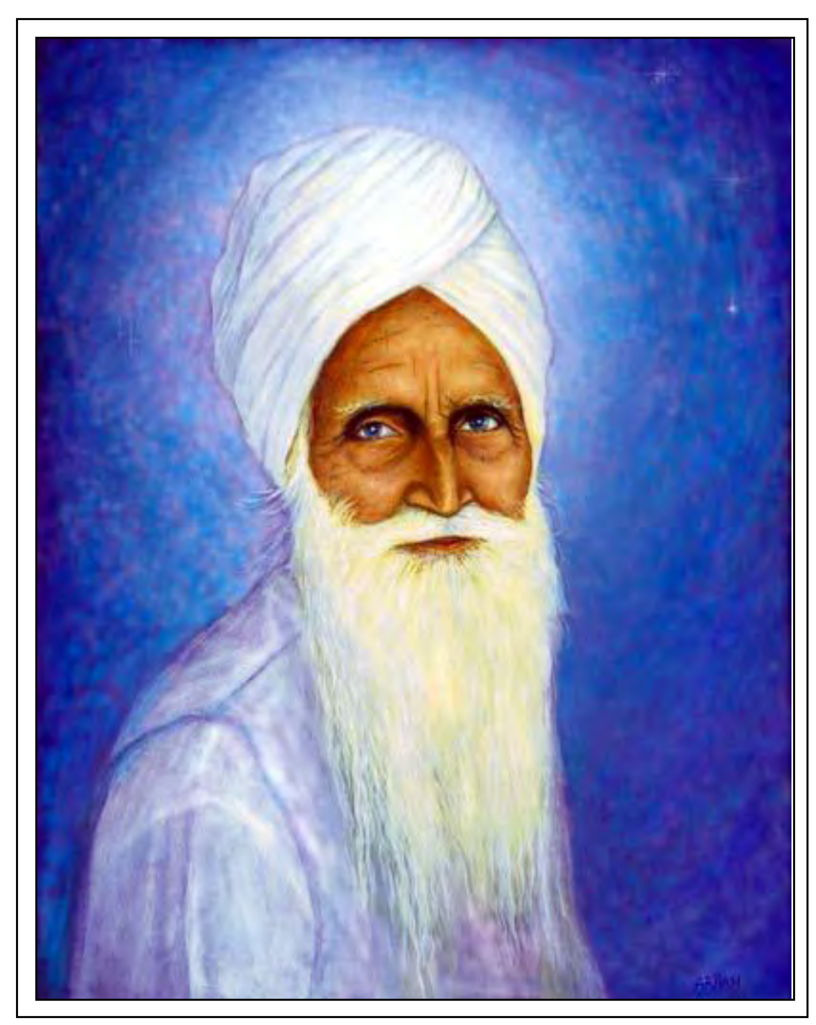
devoción austera y amorosa, teñida con una humildad reverencial, cuando te paras frente a la Divina Puerta del Señor, rogando...

P. ¿Incluso un pecador como yo puede alcanzar la Divinidad en esta misma vida? ¿Sach Khand?

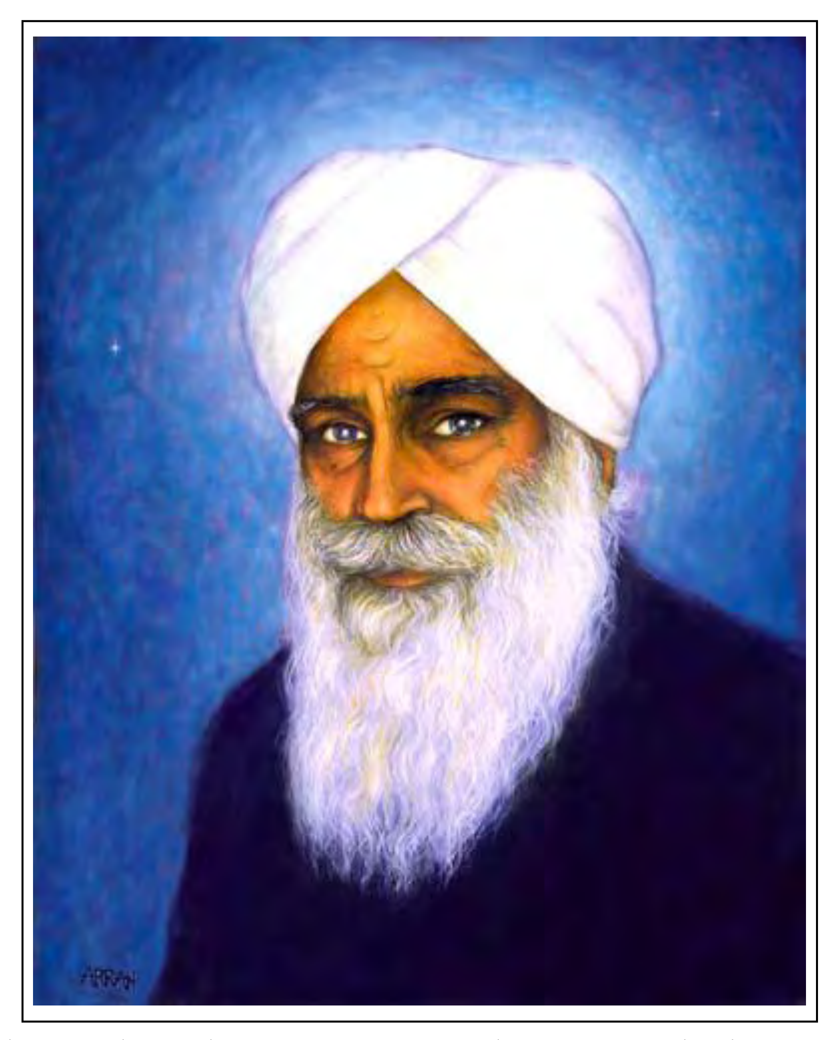
R. Sí, incluso puedes alcanzar la Divinidad durante esta vida, siempre y cuando trabajes estrictamente de acuerdo con las instrucciones del Maestro. Has recibido el sagrado don de la iniciación, el cual es una visa segura para Sach Khand y dependes de tus concienzudos esfuerzos y de tu perseverancia, los que te bendecirán con tu deseo, a su debido tiempo.

***El proveedor milagroso*:**

Los anhelos espirituales ardieron constantemente como un fino incienso: se quema lentamente; sin embargo, perfuma sutilmente. A pesar del duro trabajo y de la vida simple, parecía que no podía reunir suficiente dinero para un extenso viaje a la India. Y lo que es más importante, no tenía el requisito del permiso de mi Gurú. En 1966, como consuelo, visité el Santuario de Anaheim, en California. Antes fue una Iglesia de la Unidad con jardines y casa de huéspedes, la propiedad había sido adquirida como sede principal para el trabajo del Maestro en occidente. Desde el comienzo de mi breve estadía, planeé discretamente pintar algunos retratos de los Maestros y donarlos al Santuario. Visualicé dos finos lienzos de lino, desplegados, de primera calidad y grandes, varias pinturas y materiales. En el margen de un bosquejo

Hazur Baba Sawan Singh Ji Maharaj.
Óleo sobre lino, 24” x 30”

Param Sant Kirpal Singh Ji Maharaj.
(1894 – 1974)
Óleo sobre lino, 24" x 30"

preliminar escribí las dimensiones planeadas, 24" x 30". A la mañana siguiente, tomé el bus para ir a la casa de mis padres en Santa Mónica, (ellos se habían mudado de nuevo) cerca de 100 millas al norte. Cuando llegué no había nadie en casa, pero sí un gran paquete con mi nombre y envuelto en un grueso papel color café, el cual estaba atravesado entre la malla y la puerta principal de entrada.

El remitente sólo se identificaba como: *"K. NYC"*. De acuerdo con el matasellos, el paquete había sido enviado dos semanas antes desde Nueva York. Al rasgar el papel encontré dos amplios lienzos de lino estirados, de primera calidad y cuyo tamaño era ¡24" x 30"! Esta fue una de las muchas manifestaciones por venir, las cuales, otros podrían llamar milagros. Cuando nos sintonizamos con el Ser superior, todas las fuerzas de la Naturaleza vienen a ayudarnos.

Mientras pintaba los retratos de los Maestros, hice algo más que sostener el pincel. Ellos cobraron vida para mí y algunas veces, como un niño, pedía permiso para pintar: "Disculpe, ¿Puedo trabajar en su nariz? ¿En sus cejas?" Los ojos del

retrato de Kirpal Singh Ji, en especial, lo seguían a uno desde cualquier ángulo, una peculiaridad que muchas personas notaron.

De regreso a Vancouver, abrí una galería de arte, *East West Gallery*, un lugar dedicado a las bellas artes de ambas culturas, la occidental y la oriental. Mientras pintaba retratos y paisajes, llevé una vida austera detrás de un separador en la parte posterior del almacén. Además, trabajé en el mantenimiento de los terrenos de la Junta Escolar, impaciente por ahorrar el suficiente dinero para ir a India. Un día, una desconocida entró a la galería y dijo, "Mientras caminaba por aquí fui arrastrada por algún poder hasta acá. ¿Qué sucede aquí?" Preguntó. Señalando la fotografía del Maestro, contesté: "Él lo hizo".

"¡Observe sus ojos! Yo pertenezco a un grupo de yoga y muchos de nosotros estamos buscando algo superior. Si desea, puedo presentarla".

Una semana después, mientras entraba a la cocina del centro de yoga *Ananda*, casualmente varias personas estaban conversando. Este territorio no me era familiar y mi atención estaba completamente concentrada en el *simran* (Repetición de los Nombres Sagrados cargados). De repente, una joven mujer se acercó y me preguntó a quemarropa: "¿Podría explicarme algo? Tan pronto como usted entró aquí, sentí una Luz increíble a todo el rededor, como si alguien estuviese disparando un flash", exclamó.

"La luz que acaba de experimentar", le dije con respeto, "fue debido a la gracia de mi Maestro espiritual a quien estaba recordando, esto nada tiene que ver conmigo; fue sólo un vislumbre..." Cuando se formó a nuestro alrededor un grupo de personas, les describí el *Surat Shabd Yoga*, la Ciencia de la Luz y de la Corriente de Sonido internos. La comparé con varios sistemas de yoga, *hatha, raja, kriya* y el *kundalini*, y con respeto señalé los beneficios relativos y las limitaciones de cada una. Durante los siguientes dos años, más de veinticinco personas de este grupo se iniciaron, muchos de los cuales formaron el núcleo de nuestra comunidad.

***Mil veces más brillante que mil soles*.**

Llegó una carta del Maestro, con fecha del 31 de Agosto de 1966, contestando más preguntas:

P. ¿Qué tan elevado está Cristo?

R. Los iniciados del Maestro Viviente encuentran la forma de Cristo en sus viajes astrales... No es una sorpresa si ves esa forma radiante internamente... Siempre repite mentalmente los nombres cargados cuando veas cualquier forma interna y si ella permanece ante el simran, *ten seguridad de que es genuina y*

amigable, y te ayudará en tu viaje interno hacia la Verdadera Casa del Padre... La referencia del Señor Cristo "Mil veces más brillante que el brillo de mil soles" es una alegoría de la divina gloria de Sat Purusha*, ya que cada cabello Suyo resplandece con la luz divina de un millón de soles juntos.*

P. Esta pregunta la hago porque tengo el temor de saber qué será de mí, ¿Qué haré si usted deja el plano terrenal para siempre? ¿A quién debo buscar para obtener guía? ¿Quién será su sucesor?

R. Por favor, descansa con la seguridad de que desde tu iniciación estás bajo protección constante... y esta continuará hasta la eternidad. ...Busca siempre la guía en tu interior y toda la ayuda vendrá desde lo alto. Deberías estar feliz de saber que no me propongo dejar el plano terreno demasiado pronto, porque mi Satgurú me ha asignado un trabajo y todavía hay mucho por hacer. Cuando deje este plano, con la voluntad de Dios ese Poder continuará trabajando en otro polo humano, quién será notificado a su debido momento y cuya compañía te brindará toda la guía externa necesaria.

En la terminología de Sant Mat, la palabra sánscrita ***Darshan*** se traduce como "mirada" o "visión" interna o externa del Señor o de un Santo perfecto. Durante dos años y a través de ocho cartas, solicité permiso para ir a India por el ansiado *darshan*, así como el pez ansía el agua, como el niño ansía a su madre o el amante a la amada. Sin embargo, su permiso por escrito como requisito no aparecía. A pesar de mi angustia, ¡había una dulzura que era completamente embriagante!

¡Amigo del solitario!
¡Concede el consuelo de tan sólo una mirada de Darshan!

Enero 12 de 1967*: *"¡Deja todo y sígueme! Es ahora o nunca". Así es como interpreté una emocionante meditación matinal. Enseguida cerré la galería, renuncié a mi trabajo y compré un tiquete sin restricciones, el cual permitía quedarse durante años en India si ello fuese necesario. Me quedaron doscientos dólares, una cantidad inverosímil para viajar lejos, pero el dinero mundano era la menor de mis preocupaciones. Si hasta el momento Dios mantuvo a las aves de los cielos y a las criaturas del campo, del bosque, de los desiertos, de las montañas y de las aguas profundas, y a mi santo cristiano favorito, el humilde Francisco, con toda seguridad Él también cuidaría de mí. La hora de partir llegó la mañana del 20 de Enero y empecé a preocuparme seriamente, preguntándole a mi corazón, "¿Estoy siguiendo al Maestro o a mi mente?" Cada vez más temeroso, recordé el dicho de Sejho Bai, una santa india del siglo XVI:

Si Dios se disgusta contigo, la reconciliación
sólo llega a través de la gracia de los Santos,
pero si el Gurú se disgusta contigo,
entonces, ¿Quién puede reconciliarte con Dios?

Hasta ese momento no había cuestionado seriamente mi impulsiva decisión. Incluso podría ser enviado de regreso a Canadá en desgracia. El corazón predominó y le aseguró a la mente inquieta, "Si el Maestro me despide, me pararé junto a la puerta y lo veré pasar. ¡Con eso estaré contento!"

¿Cuándo el amor no fue un reto para la razón?

Mientras empacaba en mi maltrecho maletín, escuché unos pesados y ruidosos pasos en la entrada. Pude escuchar el chirrido del buzón abriéndose; una carta cayendo, ¡el ruido! de la tapa y pasos que se fueron desvaneciendo. Salí corriendo y abrí el buzón. Como en un nido, una carta en un sobre aéreo de color azul estaba esperándome, en la parte posterior aparecía un sello con la dirección del Sawan Ashram de la India. Las cartas del Maestro nunca venían directamente de la India; siempre eran enviadas en grandes cantidades al Señor Khanna para su distribución, pero esta no. Con el corazón latiendo, abrí con mucho cuidado el delicado sobre y primero me fijé en la fecha: Enero 12 de 1967. El mismo día que "yo" decidí dejarlo todo. Lo que realmente me impresionó era su permiso, al fin: *"...si aún deseas venir antes, eres bienvenido..."*

*¿**Si** todavía lo deseaba?*

Desvanecido, caí al suelo maravillado. Él lo sabía; era el juego del Gurú, ¡exquisitamente sincronizado! Miles de agradecimientos fluyeron como un mantra mientras le escribía un telegrama al Maestro para avisarle sobre mi llegada, tomé mis cosas y corrí a tomar el avión, y posiblemente la transformación de mi existencia.

De Ti vine; a Ti debo regresar...

RUHANI SATSANG SAWAN ASHRAM
GUR MANDI, DELHI-7 (INDIA)

January 12, 1967.

Dear Arran Stephens,

As regards your coming here, it may be stated that my foreign tour programme is likely to materialise towards the middle of this year. Howsoever if you still desire to come here early, you are welcomed. You are requested to please inform me telegraphically before hand about the exact date and time of your arrival here.

With love and best wishes,

Yours affectionately,

Kirpal Singh
(KIRPAL SINGH)

---

1. Tiempo después descubrí que esta experiencia coincidió con el momento en que el Maestro recibió mi solicitud de iniciación.
2. Cuando no es posible que el Maestro esté presente físicamente, él puede autorizar a uno de sus representantes para que transmita las instrucciones de la iniciación. Los representantes sólo actúan como agentes. Es el Maestro quien toma sobre sí la cuenta kármica de los nuevos iniciados y es sólo él quien otorga la experiencia mística.
3. Kirpal Singh, *Oración, Su Naturaleza y Técnica*, (Bowling Green, VA. S.K. Publ. 1959).

¡MADRE INDIA!

6

El avión aterrizó en el Aeropuerto Palam, arrojando a los pasajeros a la fría noche de Enero. Había entrado a otro mundo para el cual nada me hubiera podido preparar. A pesar de los murmullos y gritos bulliciosos de la multitud dentro y alrededor del aeropuerto, sentí que era recibido y abrazado por la Madre India, como la llaman sus hijos. Me detuve y con mi mano toqué el asfalto, en señal de reverencia hacia esta antigua tierra.

Después del trámite en la aduana, me recibieron Gyani Ji, el expresivo secretario del ashram, cuya barba era plateada, la Princesa Khukhu, hija del Maharaja de Jhind y Eileen Wigg, una mujer inglesa que hacía años vivía en India.

Khukhu condujo su jeep a gran velocidad por las destartaladas calles de Delhi, inexplicablemente familiares, pitando a todo lo que encontraba en el camino. Un manto de oscuridad y bruma acre cubría la ciudad. Al lado de la carretera, unas figuras con chales y sábanas se agrupaban para calentarse alrededor de fogatas encendidas con estiércol seco de vaca. Personas en bicicleta aparecían como fantasmas en medio de los inquietos haces de luz del jeep. Hombres y bueyes que llevaban cargas increíblemente altas, apiladas en carretas de madera, salían esporádicamente de la penumbra, teniendo que maniobrar con destreza. La India despertaba al nuevo día.

Les pregunté a mis acompañantes si ya nos acercábamos al ashram. Con las manos firmes en el timón, Khukhu se volteó haciendo caso omiso de la calle y dijo: "¡Cada momento nos lleva más cerca del Maestro!". Su intensa devoción era proverbial. Estando cerca de nuestro destino, cerré mis ojos y lloré porque consideraba que no merecía esto y, en medio de las lágrimas, apareció la realidad de mi separación mientras era impelido hacia un Mar infinito.

El carro hizo impacto en un gran bache sacudiéndome de vuelta hacia el ambiente externo. Los paisajes y olores propios de la India incidieron en mis sentidos. Pasamos a través de los estrechos callejones de Shakti Nagar, luego un puente ruidoso y llegamos al Sawan Ashram. Los cantos de los pájaros en las primeras horas de la mañana nos saludaron, mientras una luz rosada besaba el cielo.

Al traspasar las puertas de hierro forjado del ashram, pasamos a través de un corredor de grandes banianos y eucaliptos, luego giramos noventa grados a la derecha. A la izquierda había unos edificios blancos, la casa principal de los moradores del ashram. Metros más adelante pasamos la casa del Maestro, bordeada por un jardín de rosas y buganvilias en flor. Había escuchado que al Maestro le gustaban las rosas. El nombre de su madre fue Gulab Devi, *Diosa de la Rosa*.

"El Maestro está descansando y te verá más tarde en la mañana. Acaba de regresar de su gira por Bombay. Alguien te llamará", me explicó Khukhu, con un auténtico acento británico. Después de lanzar una nostálgica mirada hacia la puerta del Maestro, fui escoltado a través de otro perfumado jardín de rosas, hacia mi sencillo cuarto (Las rosas de la India tienen una fragancia incomparable). Una vez adentro, me di cuenta de energías tangibles que fluían en mí.

A las 8:00 a.m. fui sacado de mi ensueño, asustado por un golpe en la puerta. "El Maestro lo verá ahora", llamó una voz al otro lado. Fui escoltado hasta su residencia. Mi corazón latía salvajemente, temeroso, como una oveja que es llevada para el sacrificio. El pensamiento de que me reuniría con el Verbo encarnado era casi insoportable. ¿Será este mi comienzo o mi final? Luego de quitarme los zapatos, fui conducido por una gran entrada recubierta, hasta una sala poco iluminada. Seguimos por un camino iluminado hasta el *durbar* o corte de este rey espiritual, su modesto estudio.

Allí, ante mí estaba el Maestro. Aunque han pasado décadas desde ese primer encuentro, hasta el sonido de sus ropas permanece grabado para siempre en mi corazón y en mi mente, como si hubiese existido desde el comienzo de los tiempos. Él se sentó con las piernas cruzadas en una cama baja y bien arreglada. Su vestido era sencillo, una camisa de algodón, un pantalón ancho y un turbante blanco sobre su cabeza, como una corona natural. El chaleco era azul oscuro y no tenía uno, sino cinco bolígrafos en el bolsillo del pecho. Sus manos morenas descansaban sobre su regazo.

Me saludó con su mano invitándome a entrar a la habitación: "¡Hola! ¡Hola! ¡Entra! ¿Por qué no te sientas aquí?" Dijo mientras me ofrecía una silla de estilo occidental. Pero en lugar de sentarme, me arrodillé en el piso frente a él, preguntándome cómo podía estar ocurriendo todo esto. Él tomó mis callosas manos con sus suaves, fuertes y morenas manos. Afectuosamente, el *Satguruji* las palmoteó y sacudió. Su silenciosa mirada penetró hasta lo más profundo de mi alma sin cuestionar nada, amorosamente aceptaba la cercanía del humano y la lejanía de la santidad. Mi cabeza se inclinó y pronto sentí sus manos sobre ella, llenas con el peso y la luz del Padre. *¡Gracias Dios mío.* Al fin*!*. Mi maltrecho

barco llegó a su puerto y estos desesperados ojos encontraron su donosura. En voz alta, confesé: "¡He sido un terrible pecador!"

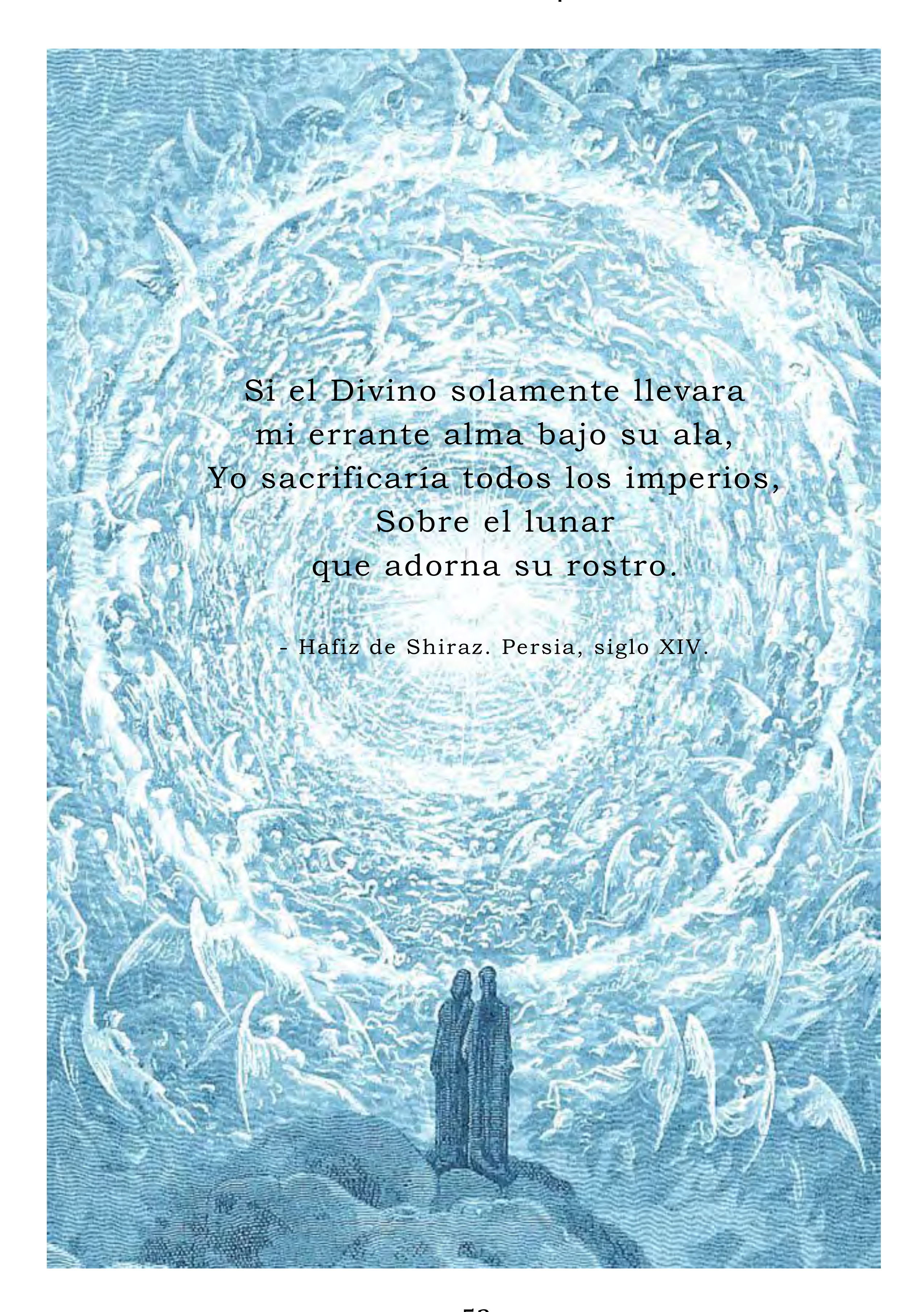
Él, en tonos ricos y profundos, contestó: ***"¡El Maestro es para los pecadores!"***

Transcurrió un largo silencio.

"Acorté mi gira por Bombay porque quería estar aquí cuando llegaras", dijo él rompiendo el silencio.

Yo estaba atónito, incapaz de responder. ¿Por qué alguien tan grande como él, a quien innumerables miles de personas amaban y reverenciaban como Maestro, hacía tanto por un joven iletrado, sin méritos, aturdido y sentado en su umbral? Con el paso del tiempo, tales preguntas quedaron a un lado, resueltas sólo por causa del amor. Y mientras él continuaba sosteniendo mis manos, observé de cerca su semblante del otro mundo, una esencia a la que una fotografía, pincel o cincel podrían tan solo aspirar, pero nunca capturar ni comprender completamente.

Él sonreía y brillaba, con los ojos casi escondidos en sus pliegues, pero la luz danzaba libremente en su profunda limpidez. Su rostro, divino como los del viejo testamento, mostraba un universo de significados más allá de mis conocimientos. Cada línea, cada surco y las miles de finas ondas de su plateada barba, proclamaban una fuerte pero eléctrica y resplandeciente perfección. *Estaba en casa con mi Padre.*

Si el Divino solamente llevara
mi errante alma bajo su ala,
Yo sacrificaría todos los imperios,
Sobre el lunar
que adorna su rostro.
- Hafiz de Shiraz. Persia, siglo XIV.

SAWAN ASHRAM

7

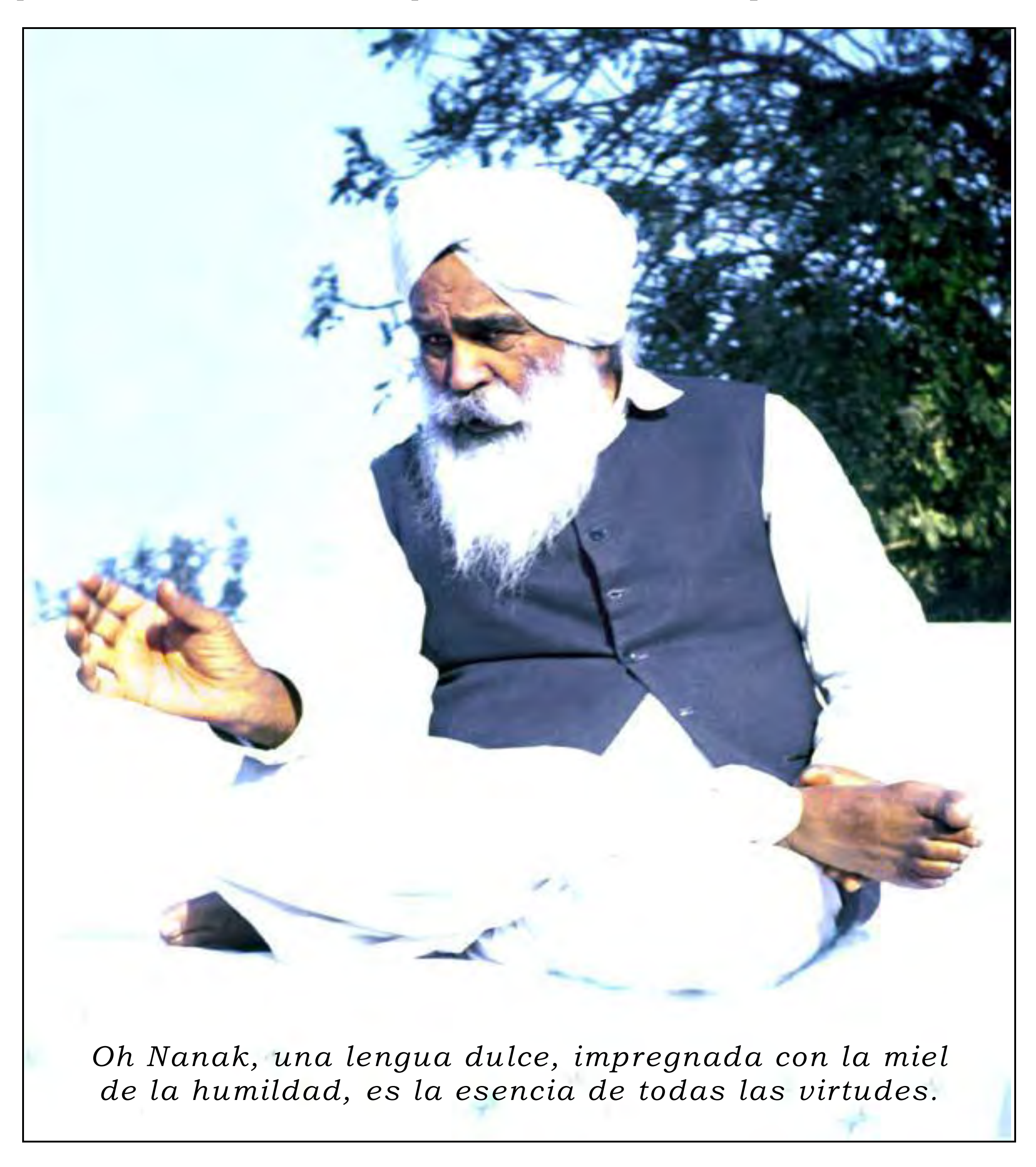
***A**shram* es una palabra sánscrita que significa refugio, santuario, un lugar para estudios superiores. Un lugar tranquilo por naturaleza, específicamente adecuado para que el Maestro le imparta al discípulo el conocimiento espiritual. Cuando se adquirió el terreno del Sawan Ashram, en las afueras de la antigua Delhi, este era un bosque escasamente habitado. El ashram se inauguró en 1951 y el propio Sant Kirpal Singh puso la primera piedra, rociándola con el polvo que él había recogido en el umbral del *Dera* o ermita de su Maestro (Esto me hizo recordar mi previa visión del polvo cósmico y su extraño significado).

Con el paso de los años, en los alrededores del ashram surgió una urbe y el área se convirtió en un agitado pueblo. Sin embargo, al pasar por la puerta de hierro forjado, más allá del murmullo externo y del tráfico ruidoso, uno entraba a una isla-oasis impregnada con un resplandor tan palpable, que algunas veces, de manera burlona, dije: “¡Esta atmósfera cargada puede ser tajada, servida en un plato y comida!”.

El ashram era una escuela internacional de añoranza y despertar, un núcleo a cuyo alrededor innumerables corazones cambiaban y se expandían, orbitando en una danza derviche sin forma. Sin embargo, pronto me di cuenta de que la vida en el ashram no era “pan comido”. Enfrentar y cambiar las habituales tendencias de la mente siempre es una tarea monumental, frecuentemente precedida por una gran confusión personal. Pero para aquellos que están dispuestos a sacrificar su naturaleza inferior por una superior, no hay mejor acelerador de crecimiento interior cuando se combina con la práctica espiritual del Verbo. Los visitantes de esta perfumería mística, ya sea que estuviesen comprando u observando sin compromiso, inevitablemente recibían como regalo, parte de la gracia o de la fragancia del Maestro.

Pronto me adapté al ritmo de esta comunidad esotérica, disfrutándola enormemente. La experiencia fue intensamente personal, centrada en la relación Maestro - profesor / discípulo - estudiante. Había profundas lecciones que aprender en los discursos, en las sesiones informales y si no con sólo observar al Maestro en su caleidoscópico mundo de acciones e interacciones. Tratar de poner en práctica la

profunda comprensión de uno mismo en medio de la rutina diaria era un reto continuo. Uno aprendía, como la persistente araña de Robert Bruce, que el éxito a cualquier nivel, con frecuencia requiere muchas caídas temporales.

Oh Nanak, una lengua dulce, impregnada con la miel de la humildad, es la esencia de todas las virtudes.

En las mañanas, en el patio del ashram, el Maestro solía poner a los visitantes en meditación. Las instrucciones eran minuciosas y estaban acompañadas por movimientos de la mano contrayéndose en un punto en medio de los ojos, donde él golpeaba con su dedo para mostrar la ubicación del tercer ojo. En esta mañana en especial, estaba mirando detenidamente a través de la cámara, esperando sólo el momento perfecto. Finalmente, él miró penetrante a través de esta y en mi ser. ¡Clic! Luego, mis ojos se cerraron para el viaje interno.

Los discursos de Sant Kirpal Singh tenían un encanto y una belleza inmanente, ya fuera que hablara en punjabi, en hindi o en inglés fluido (el cual aprendió durante su juventud, mientras asistió a una escuela misionera cristiana). También era muy versado en la lengua persa clásica y tenía un conocimiento enciclopédico de las escrituras religiosas del mundo. Se sabía de memoria las 1.400 páginas del *Adi Granth* de los sikhs y cuando necesitaba ilustrar algún punto, citaba libremente la Biblia, el Corán, los Vedantas y también a luminarias como Rumi, Buda, Bulleh Shah, Wordsworth, Emerson y otros. Sin importar lo complicado de un tema, recogía su hilo universal en tal forma que tanto los eruditos como los iletrados podían comprender la esencia de lo que decía. Su lenguaje era simple, potente y sin adornos. Su acento era difícil de identificar y un reto para los occidentales recién llegados. Le gustaba usar parábolas y máximas inherentes a la vida aldeana. Su sentido del humor era muy agudo, pero tan sutil y seco, que aparecía de repente y lo tomaba a uno desprevenido. Cuando uno lo captaba, podía casi morir de la risa. Una vez, bromeando, dijo: "Un santo que nunca ríe, es un santo triste". En otra ocasión, alguien le preguntó: "¿Señor, cómo debemos llamarlo?" Sonrió y con gran humildad, respondió, "Sólo llámenme Señor Cero".

Harish Chaddha, editor de la revista *Sat Sandesh*, en hindi y en urdú, nos contó una de sus experiencias, "Una vez más me había atrasado con el trabajo del Maestro. Entonces, fui donde él, inquieto como el estudiante que ha faltado a la clase de su profesor. Para mi sorpresa, el Maestro no hizo su habitual reprimenda. En lugar de eso comenzó a hablar del propósito especial que Dios asigna individualmente a cada objeto de la creación. Luego, poniendo sus ojos sobre mí, concluyó, '¡Creo que Dios te hizo para servir de piedra de toque para probar la paciencia de un santo!'".

El 28 de Enero de 1967, asistí a la primera charla que dio de manera informal en un jardín para los discípulos y en la cual se refirió a una de las mayores debilidades humanas, ciertamente una de las mías, la de juzgar a los demás. El pasaje decía:

> *Si comprendemos que la muerte es una realidad, nuestra vida cambiaría. Debemos permanecer centrados en la meditación, porque de otro modo, la mente pensará en los demás y juzgará sus acciones. En vez de ver la bondad de los demás, tomamos sus aspectos negativos como factor de guía. Cuidado, porque 'En aquello que piensas, en eso te conviertes'.*
>
> *Dios ha dicho: 'Mi hijo más amado es aquel que Me ve en los demás'.*

> *Los pensamientos son muy potentes. Tengan una lengua dulce, impregnada con la miel de la humildad; esta no debería herir los sentimientos de los demás. Ustedes aspiran a tener el amor de Dios, sin embargo maldicen a aquellos en donde Él reside; herir los sentimientos de los demás es un gran pecado. Si tienen que enfrentar a una persona con tendencias malignas, es mejor apartarse. Buscar a Dios es muy fácil, pero enmendarse a sí mismo es muy difícil. Si comprendemos que Dios reside en los demás, ¿intentaríamos herirlos? Si los demás no abandonan sus formas malignas de herir, ¿por qué deberían dejar sus dulces formas de ayudar?*
>
> *He seleccionado la mejor parte del consejo; ahora, a ustedes les corresponde o no acatarla. Dios nos ha dado esta lengua para glorificarlo y cantar Sus alabanzas, no para herir los sentimientos de los demás.*

Ya sea que nos reuniéramos con él de manera individual o en enormes multitudes, prácticamente todos sentíamos un inolvidable poder amoroso fluyendo de sus ojos. Aunque esa mirada fuera tan rápida como el destello de un flash, afectaba profundamente la psiquis. Muchos, cuando lo veían por primera vez, empezaban a temblar y rompían en llanto, incluso aquellos que habían olvidado cómo hacerlo. Su mirada corrían por el espectro en un abrir y cerrar de ojos, desde el padre severo hasta la madre sensible, sin embargo, brillando a través de la máscara estaba una Luz inmutable y centrada en Dios, la cual elevaba la conciencia. Como los Maestros del pasado, Sant Kirpal Singh era Uno con el corazón de Luz.

EL CUMPLEAÑOS DE LA LUZ

8

El conocimiento es el niño de las escrituras,
¡Pero el amor, es su madre!

- Poema persa

Diario: Febrero 5 y 6 de 196: Ríos humanos provenientes de toda la India fluyen a través de las puertas del ashram para celebrar el cumpleaños de su amado maestro. El ashram, con menos de tres acres, parece ampliarse para acomodar a las masas que llenan hasta el último rincón. Muchos pobres (algunos en absoluta pobreza) recorren cientos de millas a pie, en bicicleta, en carretas, en bus y en tren, soportando duras penurias, inimaginables para los occidentales, pero lo hacen con alegre resignación. También hay representantes de Pakistán, Irán, Ghana, Sur África, Alemania, Tíbet, Birmania, Indonesia, Francia, Italia, Estados Unidos y Canadá. Al observar al margen, la felicidad del Maestro es como la de un padre reuniéndose con sus hijos después de una larga separación.

El comité administrativo quiere decorar el ashram para la celebración, pero el Maestro manifestó su deseo de mantener la discreción, cuidando de no fomentar el nacimiento de rituales externos en cualquier forma. Sin embargo, la persistencia inocente de los devotos prevalece y su sencillo bungaló es engalanado alegremente como un árbol de Navidad, con fragantes series de caléndulas, jazmines y una multitud de diminutas luces eléctricas multicolores.

El *langar* (cocina gratuita) está repleto de hombres y mujeres de la India que trabajan día y noche, cocinando en enormes calderos el humeante vegetal *subje*, las lentejas picantes y ¡más de 60.000 *chapatis*, pan plano de harina integral que llenan un cuarto entero hasta el techo! Durante las frías y despejadas noches de invierno, grupos de aldeanos se sientan bajo las estrellas, alrededor de fogatas para calentarse, entrelazando sus voces y corazones para entonar hermosos e interminables *bhajans* (himnos sagrados de los santos del pasado). Al caminar por el ashram me saludan amorosamente y me invitan a sentarme y cantar con ellos. Sus sonrisas contrarrestan con brillo el tono oscuro de su piel. Mi corazón está colmado de gratitud y desbordante de amor por aquellas personas sencillas y bondadosas, mis hermanos y hermanas espirituales.

En la noche de su cumpleaños número 73, el Maestro se dirige a la multitud que llena el ashram, de extremo a extremo.

Desde que conocí a mi Maestro, abandoné el hábito de discriminar a uno u otro hombre; sólo existe el alma. No es asunto del intelecto o del aprendizaje lo que nos permite conocer al Señor, es cuestión de AMOR.

Sin la verdadera oración del corazón de corazones, nadie ha comprendido la Gran Realidad. Sin amor, nadie ha conocido al Amado ¡Les digo que el Todopoderoso es controlado por el verdadero devoto! Si quieren ir en Haj *(peregrinaje) a la Meca, vayan por la ruta del mar, no a través del árido desierto. La arena del desierto es el camino del intelecto mientras que el mar, que son sus lágrimas, es el mejor camino para conocer y fundirse con el Señor en la verdadera Kaaba del corazón*[1]*.*

La vida es como un juego de ajedrez; deben ser cuidadosos con aquello que hacen porque un movimiento equivocado puede hacerles perder el juego. La gente juega con las acciones, el dinero y los caballos, pero aquí, si desean lograr el conocimiento de sí mismos y la realización de Dios, deben jugar con su amor. Kabir dice, "Ahora quiero jugar ajedrez con Dios: ***Si pierdo, me vuelvo Tuyo; si gano, Tú te vuelves mío****".*

Febrero 6, 4:00 a.m. Meditación del esfuerzo sin esfuerzo. Mientras el sangat canta versos líricos de Kabir Sahib, el Maestro, vestido de blanco, aparece por una puerta. Una ola barre el mar de 18.000 almas cuyo canto sensible se detiene en la mitad de un verso. Después de que Maharaj Ji[2] se sienta sobre la tarima en la posición de medio loto, sus ojos, que sacian los corazones, se mueven a través de toda la audiencia iluminando a una y otra persona. De repente, sus ojos se posan sobre mí. Asustado al igual que un venado frente al faro de las luces de sus ojos, experimento pánico paralizador. Leído como un libro abierto, no hay escape a su mirada. Todos los pensamientos extraños desaparecen; el temor se transforma en afecto. Siento un amoroso poder, electrizante, saboreo la bienaventuranza cuando se establece el silencioso puente entre nosotros, ahora la multitud pasa al olvido. Tiempo después de que sus ojos cambian de dirección, *ellos permanecen* conmigo. Pasan veinte minutos y nadie habla ni se mueve. Incluso, el hecho de levantar un solo dedo, rascarse, parpadear, romper este estado encantador y luminoso, sería considerado un sacrilegio en este código no hablado ni escrito. Ahora con el sangat preparado, el Maestro comienza a dar las instrucciones para la meditación:

"La meditación es el proceso de retirar la atención del mundo exterior y concentrarla en el asiento del alma en el cuerpo, localizado entre y detrás de las cejas. Este punto se conoce como el

> ***ojo interno, el tercer ojo, el ojo único,*** **Shiv netra, tisra til** ***o*** **divya chakshu.** ***Para retirar nuestra atención y enfocarla en este punto, hay que controlar y tranquilizar a la mente.***
>
> ***Siéntense en cualquier posición, un poco separados de las personas que están a su lado, para que en caso de que ellas se muevan, no los distraigan. Y no muevan su cabeza, ni las extremidades, ni los ojos. Siéntense con la espalda recta, pero relajados, sin hacer tensión en el cuerpo. Por favor permanezcan quietos. ¡Estar quietos, significa no moverse!”***

Los brazos giran hacia adentro, las manos del Maestro se cierran para formar un círculo enfrente de sus ojos; entonces, toca el punto entre y un poco por encima de sus cejas.

> ***“Cierren sus ojos como cuando van a dormir y miren dulce, amorosa y atentamente en medio de la oscuridad que aparece frente a ustedes. Verán un velo oscuro. Lo que ve el velo interior, sin ayuda de sus ojos físicos, es el ojo interno. No hagan ninguna presión sobre sus ojos físicos, ni los volteen hacia arriba porque esto les causará dolor de cabeza o calor en esta. No pongan atención al proceso de la respiración... déjenla que continúe con naturalidad.***
>
> ***En el cuerpo trabajan dos corrientes, una es la corriente motora o*** **prana** ***o los aires vitales y la otra el surat o atención, la cual nos produce la sensación de sentir. Los Santos no tocan las corrientes motoras que gobiernan la respiración, la circulación de la sangre, y el crecimiento del cabello y de las uñas. El sistema*** **pranico** ***de controlar la respiración es el sendero de los yogis, pero no el de Sant Mat (El Sendero de los Sant Satgurús). El sendero de los Santos consiste en concentrar el*** **surat** ***o atención en el tercer ojo u ojo único, mientras mentalmente se repite el mantra de los cinco nombres cargados, los cuales actúan como un ‘ábrete sésamo’, dando paso a los planos superiores.***

> ***Cuando miren internamente, verán un firmamento o cielo azul. Si miran minuciosamente en él, verán que está tachonado de estrellas o puntos de luz. Si es así, busquen la Gran Estrella y fijen toda su atención en ella. Entonces, podrán ver el Sol o la Luna internos. En ese caso, concentren toda su atención en el centro de ello, luego se romperá en pedazos y cruzarán a través de ellos. Más allá, verán la forma radiante del Maestro o de su Antecesor...”***

Continúa con las instrucciones esotéricas hasta que todos se concentran.

> ***“...Conviértanse en el ojo mismo. Con los ojos cerrados, continúen mirando constantemente, sin descansar, directamente frente a ustedes. Aquellos que son iniciados, repitan mentalmente las cinco palabras cargadas, una por una, muy lentamente, internamente, a intervalos, de manera que su tercer ojo no sea perturbado. Aquellos que no son iniciados, simplemente siéntense en el dulce recuerdo de Dios... repitiendo con la lengua del pensamiento cualquier nombre de Dios o el santo de su devoción. Cualquier esfuerzo de su parte será un impedimento. Abandónense en un esfuerzo sin esfuerzo y verán como su alma se retirará del cuerpo tan fácilmente como cuando se retira un cabello de la mantequilla (blanda). Es por la gracia del Gurú que podemos ver”.***

La quietud baña a toda la asamblea. Sin esfuerzo, mi atención se retira hacia adentro y arriba en el resplandor.

Soy solo una burbuja en un mar cósmico,
Transportada por ola tras ola de bienaventuranza.

Cuando la mente se distrae del foco, dialogando, el mantra del silencio trae de regreso a la joven díscola. Transcurre una hora, cuando el Maestro termina la sesión dando golpecitos en el micrófono. “Suspendamos la meditación. Aquellos que vieron el *Gurú Saroop* (la forma radiante del Maestro) durante la meditación, por favor, levanten sus manos”. Inmediatamente, varios cientos de brazos se levantan a mí alrededor. Vuelve a preguntar, “Aquellos que vieron tanto la forma del Maestro viviente como a su Maestro internamente...”. Más de cien personas levantan sus manos en señal de afirmación. Un discípulo de Hazur Baba Sawan Singh, llamado Baba Bela Singh, levanta ambas manos, exclamando *“¡Sacha Padshah, Sacha Padshah!”* (¡Verdadero Rey, Verdadero Rey!). Bela Singh es un oficial retirado del ferrocarril, alto, de espalda recta, con barba blanca como la nieve, de unos setenta años y muy estimado por su carácter impecable. Otro discípulo de Hazur se pone de pie, es un hombre invidente, de unos cuarenta años, con ropas pobres y raídas, aparentemente víctima de las circunstancias. Tembloroso

y sin poder controlarse, lanza un fuerte gemido formando las palabras *"¡Saaawaan Kirpal! ¡Saaawaan Kirpal!"*. Unos escalofríos suben y bajan a lo largo de mi columna vertebral. Miro la cara del Maestro para ver su reacción, ya que conozco su aversión a los exhibicionismos externos, pero todo lo que veo es compasión.

Darshan Singh, el hijo del Maestro recita versos compuestos para la ocasión.

En las etapas preliminares del desarrollo, unos cuantos sienten un éxtasis incontrolable al ver internamente la forma radiante del Maestro y uno es incapaz de diferenciar entre Dios, la Luz de Dios, el Hombre Dios e incluso, su propio ser. En la literatura sufí, este estado se describe como *mast* y la persona que lo experimenta se llama *mastana,* o intoxicado de Dios. Al igual que San Pablo, uno se identifica con su Maestro: "Soy yo, más no ya yo, sino Cristo quien vive en mí".

Por tercera vez, el Maestro pregunta a través del micrófono, si vimos alguna forma de Luz interna. Miles de manos se levantan, algo así como el 80% de los presentes (incluyendo a varios que admitieron haber ido sólo para burlarse), como un viejo sikh, quién desde la multitud exclama enfáticamente en punjabi coloquial, moviendo su larga barba gris, *"¡Wha Wha!"* (¡Maravilla!, ¡Maravilla!).

Durante el día, líderes gubernamentales, yoguis con ropa color azafrán, líderes sikhs, que incluyen a Namdhari Gurú Jagjit Singh, sufíes como Bhikh Sahib y Nizam-u-din Nizami, el Lama Tibetano Bakula y muchos otros más, impulsados por el espíritu universal del Maestro, se sentaron en la plataforma con él. No es nada común que se sienten juntos los diferentes líderes religiosos en asambleas tan armoniosas, en especial hindúes y musulmanes. Reconocidos poetas de la India, incluyendo a Darshan Singh, hijo del Maestro, recitan sus sonoras composiciones en las lenguas urdú y punjabi.

Los famosos cantantes Chelaram interpretan con gran belleza y majestuosidad himnos sagrados de las escrituras sikhs, acompañados con la *vina*, el armonio, los

platillos y vibrantes tambores como los *tabla*. El Maestro permite que en el ashram se interpreten instrumentos musicales sólo dos veces al año. Su atención está enfocada en la Melodía no Tocada. La belleza espiritual de esa música externa inspirada puede avivar el espíritu dependiendo de la receptividad del oyente y de lo que estas puedan parecerse a las melodías Cósmicas internas. Sin embargo, hasta las mejores son sólo un reflejo de la Realidad.

Durante las largas celebraciones, un robusto granjero Jat se levanta de la audiencia pidiendo permiso para hablar y cuando el Maestro lo autoriza desde la tarima, va hacia el micrófono y relata:

"¡Hermanos y hermanas! Al igual que muchos, estaba confundido después de que nuestro Gran Maestro Sawan dejó este mundo, en 1948. Hubo muchas teorías y reportes confusos referentes a la sucesión, así que me mantuve alejado confiando que Él lo arreglaría a tiempo. Una noche, hace dos años, mi aldea que está cerca de Amritsar, fue invadida por pakistaníes hostiles quienes dispararon sus armas y saquearon las casas. Varios trataron de capturarme, pero corrí para salvar mi vida. Ellos me persiguieron, pisándome los talones y las balas zumbaban en mis oídos. Mientras huía a través del campo, tropecé y caí de cabeza en un dique de irrigación. Aterrado de que había llegado mi fin, comencé a orarle fervientemente a mi Maestro.

Pueden imaginar mi asombro cuando apareció Hazur acompañado por este Grande que hoy vemos aquí sentado ante nosotros. Estos Maestros me tomaron de mis brazos y me llevaron fuera del peligro. Luego desaparecieron, pero antes Hazur me reveló la identidad de Sant Kirpal Singh y el lugar dónde podía encontrarlo. Oh, hermanos míos, es una gran bendición disfrutar de nuevo la misma gracia y amor que tuvimos ante la presencia de Hazur". Él junta sus manos y se inclina, gradualmente ruedan lágrimas de gratitud por sus erosionadas mejillas.

Inclinándose hacia el discípulo, el Maestro sonríe y agrega, "Todo se debe a la gracia y benevolencia de Hazur. Los milagros son el resultado de la operación de leyes ocultas de la naturaleza, las cuales aún no conocemos. El discípulo devoto ve cómo suceden muchos milagros en su vida. La mano oculta del Maestro vela por nuestro bienestar en la dificultad y en el peligro, donde quiera que nos encontremos".

Después del Satsang, las multitudes se organizan en largas filas y son alimentadas con eficiencia. Para mí fue una dicha unirme a muchos y servir este obsequio, distribuyendo la lenteja de las cubetas y repartiendo miles de chapatis. Los platos están hechos con grandes hojas, entretejidas con pequeñas ramitas. Después de que todos quedan satisfechos, se recogen los platos de hojas para

alimentar a unas agradecidas vacas que están afuera de las paredes del ashram. ¡Reciclaje perfecto!

Al anochecer, el Maestro nuevamente habla durante dos horas. Aquí están unas cuantas gemas tomadas de su mina de sabiduría; sin embargo, es difícil alterar el encanto al registrar las palabras en el papel:

> *Un hombre hambriento es un hombre furioso y hablarle de Dios a una persona furiosa, es una burla. Debemos servir a aquellos Dioses desnudos y hambrientos que se mueven sobre la Tierra.*
>
> *Las escrituras hindúes describen la belleza del* hansa *(el cisne) del paraíso, el cual sólo se alimenta con perlas y cuyo pico separa el agua de la leche. Este* hansa *es una referencia alegórica del alma realizada. Cuando alcanzan la supra-conciencia, en el Cuarto Plano, ustedes no son otro sino Él, entonces el alma grita "*Sohang*", o como Mansur, quién en un estado de unidad, declaró: "*Anna'l Haq*" (Yo soy la Verdad) o como Cristo proclamó: "Mi Padre y yo somos Uno". Ustedes han sido designados por el Creador para alimentarse con las perlas del* Naam. *Han sido dotados con* Vivek *(discriminación) para que puedan separar la leche de la verdad, del agua de* Maya *(ilusión). Se supone que ustedes pueden diferenciar lo correcto de lo incorrecto, la verdad de la falsedad. Entiendan que su verdadera morada está mucho más allá de las baratijas y de la basura de este mundo pasajero. Desafortunadamente, ustedes se han vuelto como los cuervos carroñeros que consumen los excrementos del mundo y sin embargo, no quieren cambiarlos por la Verdad.*
>
> *Una vez, un pastor encontró a un cachorro de león y lo crió con su manada de ovejas. Al crecer, el león se identificó con las ovejas y balaba y masticaba hierba igual que las demás ovejas. Después de muchos meses, vino otro león y vio lo que había ocurrido. Entonces llevó al joven león, que pensaba que era una oveja, a un estanque de agua y lo obligó a que mirara allí su verdadero reflejo. Luego, el león rugió e intentó que el otro también rugiera, de tal forma que se diera cuenta que era el rey de todas las demás criaturas. Cuando rugió, la manada de ovejas se asustó y se alejó corriendo. El Maestro es el león que viene a mostrarnos qué y quiénes somos realmente, que también somos leones (entidades conscientes) acompañados de ovejas. El estanque en el cual encontramos nuestro verdadero reflejo está en el* amritsar *o* mansarovar, *localizado en el tercer plano. El rugido que nos despierta es el Sonido divino de Dios, quién creó todos los mundos y nos lleva de regreso a nuestro*

Verdadero Hogar. Es el Maestro quién hace audible el Sonido dentro de nosotros; es él quién nos nuestra que somos de la misma esencia de Dios.

Es fácil encontrar a Dios, pero es difícil convertirse en un ser humano, en el verdadero sentido de la palabra, un ser humano completamente equilibrado. La auto-realización precede a la realización de Dios. Primero, ¡Conózcanse a sí mismos! Conviértanse en verdaderos seres humanos, después no es difícil realizar a Dios.

Un alma realizada es como un sólido ladrillo curado; cuando se coloca en los cimientos de un edificio, le da fortaleza a toda la estructura.

---

1. La *Kaaba*, conocida también como la “Piedra Negra de Abraham”, se conserva en la Meca, el punto focal donde los musulmanes hacen sus prácticas religiosas y alrededor de la cual se circunscribe la oración devota. Para el místico, la Kaaba está en el corazón, no en el exterior.

2. Maharaj Ji: Pronunciado “Maja-ra-yi” significa ‘rey espiritual’, una expresión muy cariñosa y respetuosa.

INICIACIÓN EN EL NAAM

9

Busca el Sol que nunca se oculta,
Escucha la Música que dura
toda la eternidad.
- Jalal-u-'din Rumi

Diario: madrugada del 7 de Febrero: La luz del sol traspasa la neblina y un gorjeo ocasional en lo alto de los árboles se mueve a través del patio de ladrillo de tierra rojiza. Afuera, el ordenado caos que es Delhi, despierta a lo largo de sus laberínticas calles destartaladas y humeantes. Dentro de estas paredes de yeso y ladrillos, en un área separada y cerca del *langar* (comida gratuita), se encuentran sentadas cuatrocientas personas, ansiosas de estar entre aquellos aceptados para la iniciación.

Hoy es la primera vez que observo al Maestro dando personalmente la iniciación. Entra y camina con destreza a través de las filas ordenadas de candidatos; su semblante es serio y sus ojos se esconden tras su ceño fruncido. Concentrado interiormente en aquello que para él debe ser un acontecimiento transparente, sin dudarlo selecciona aproximadamente a cincuenta personas y les hace una seña para que se retiren. Un Maestro sabe cuándo y a quién escoger, ya que recibe la dirección interna de su propio Maestro para llevar a cabo este proceso de selección. En una charla íntima previa, reveló, "El Maestro puede ver en las vidas de aquellos que vienen a él, así como alguien ve el contenido de un recipiente de vidrio; él puede decir si es encurtido o mermelada, si es salado o dulce". Él sabe quién está listo y quién no.

Cuando varios de los rechazados protestan y lloran, él les asegura: "Hermana (o hermano) aún no es la hora. Asista más al Satsang y estudie las enseñanzas de los Santos. Observe la dieta vegetariana un poco más y evite todos los intoxicantes. Dios le ayudará". Dos individuos, en forma separada, con sus sinceros ruegos y promesas, verdaderamente se las arreglan para cambiar su decisión. Quizás esta es su primera prueba directa del Gurú. Me doy cuenta que la Voluntad Divina, la cual trabaja a través del Adepto, es flexible, especialmente cuando el llanto viene del fondo de nuestro corazón. A Kirpal le gusta citar este verso de Rumi:

Aún si una flecha ha sido disparada desde el arco de Dios,
El Murshid *(Maestro) tiene el poder*
de cambiarle su ruta a mitad de camino,
y devolverla al carcaj de dónde provino.

Quedan 347 personas, incluyendo a un hombre joven, ciego de nacimiento. Detallando la maravillosa cosmología de las cinco regiones espirituales, las cuales comienzan sólo cuando se trasciende el cuerpo y sus chacras, el Maestro procede a revelar a los iniciados los cinco poderosos Nombres sagrados. Impregnados con la atención del Maestro realizado, este antiguo *Gur–mantra* ayuda a reunir a la atención dispersa en el foco del ojo interno. Además, el mantra del Maestro actúa como un pasaporte hacia las regiones internas y protege completamente al iniciado de cualquier influencia o entidad negativa[1]. Mientras él repite los Nombres en voz alta a los nuevos iniciados para que los memoricen, la atmósfera se carga. Sólo entonces, se dan las instrucciones detalladas para la meditación.

Después de una hora de silencio, el Maestro meticulosamente registra por escrito las diferentes experiencias místicas internas reportadas por los recién iniciados. Cuando el hombre ciego relata varios detalles de los rasgos del Maestro, el color de su saco, sus ojos en forma de loto, la posición de un lunar en su cara, me siento sobrecogido. Brij Mohan Sharma, mi traductor, comenta: "Hay otros iniciados que aparentemente están ciegos, pero su visión interna está abierta. En Sant Mat, la definición de ciego es la de aquel que no puede ver la Luz interna".

Luego siguen treinta minutos de *Bhajan.* Bhajan es una sesión aparte para escuchar la Corriente de Sonido celestial interna. Al concluir, el Maestro se acerca a los nuevos iniciados. Las filas ordenadas se disuelven y todos se reagrupan alrededor de su silla de mimbre, mientras les ruega que lleven un registro espiritual especial de todas las fallas en pensamiento, palabra y acto, lo mismo que detallar sus experiencias y dificultades internas experimentadas[2].

> *"Por favor, envíenme sus diarios cada tres meses para que obtengan más guía donde sea necesario. Al comienzo, pueden encontrar que sus faltas se incrementan, pero en realidad puede ser que no estén aumentando sino que aumenta la conciencia de que las cometemos. Sólo volviéndose conscientes de sus defectos, pueden arrancarlos de raíz y reemplazarlos con ennoblecedoras virtudes opuestas. Cuando desarrollen receptividad y llenen sus diarios de introspección con amor y regularidad, me encontrarán frente a ustedes.*
>
> *Asistan regularmente al Satsang y antes de darle comida a su cuerpo, denle el pan y agua de vida a su alma... Mi Maestro solía decir, 'Dejen*

cientos de trabajos importantes para asistir al Satsang y dejen miles de trabajos importantes para sentarse en meditación'.

Cuando son iniciados por un verdadero Maestro, su forma astral toma asiento en su tercer ojo. ¡Él es un Consejero sin Remuneración tanto en este mundo como en el Más Allá! No lo olviden: en este cuerpo humano, que es el verdadero templo de Dios, pueden progresar cien veces más rápido que después de la muerte, entonces ¡no hay que perder la oportunidad!

Los iniciados tienen una gran concesión: a la hora de la muerte, su Maestro vendrá a recibirlos y no el ángel de la muerte. Generalmente, Él aparece varios días o semanas antes de la muerte y les avisa sobre la inminente partida de este mundo. Estoy hablando de aquellos que obedecen sus preceptos. Pero aquellos que no hacen nada con el regalo del Naam, él podrá o no aparecer antes de que dejen el cuerpo. De todos modos, el Maestro es el responsable de su liberación final. Aquellos que no son iniciados, son llevados por el ángel de la muerte ante el Señor de las Acciones (Dharam Rai) quien administra los castigos y los premios estrictamente, de acuerdo con sus acciones pasadas y después de cosecharlas, ellos todavía tienen que regresar a las vueltas de este mundo. Por esta razón, Krishna ha dicho, 'Las malas acciones son como cadenas de hierro y las buenas acciones son como cadenas de oro'. Ambas encadenan y son la causa de futuros nacimientos. Tenemos que convertirnos en neh-karma *o libres de karma, sintonizándonos con el sagrado* Naam.

Cuando llega la hora final y con bastante anticipación, si han progresado en la meditación, la forma radiante del Maestro los llevará a donde pueden hacer un progreso posterior. Les digo, ¡A la hora de la muerte, el iniciado estará tan feliz como la novia a la hora del matrimonio! Entonces, Él puede llevarlos al primero, segundo, tercer plano o directamente a Sach Khand. En algunos casos, cuando los deseos mundanos y los apegos son predominantes, él permitirá otro nacimiento, pero en circunstancias más favorables para el crecimiento espiritual.

¡Esta es una práctica espiritual pura y no es un 'ismo'! Permanezcan en sus sociedades, en sus religiones y aprendan esto como una ciencia.

Ustedes son mis hijos y yo tengo amor por el alma que está en ustedes, el Dios en ustedes. Sean constantes en sus prácticas, manténganse en contacto y ¡vayan alegres! El poder Maestro estará siempre con ustedes".

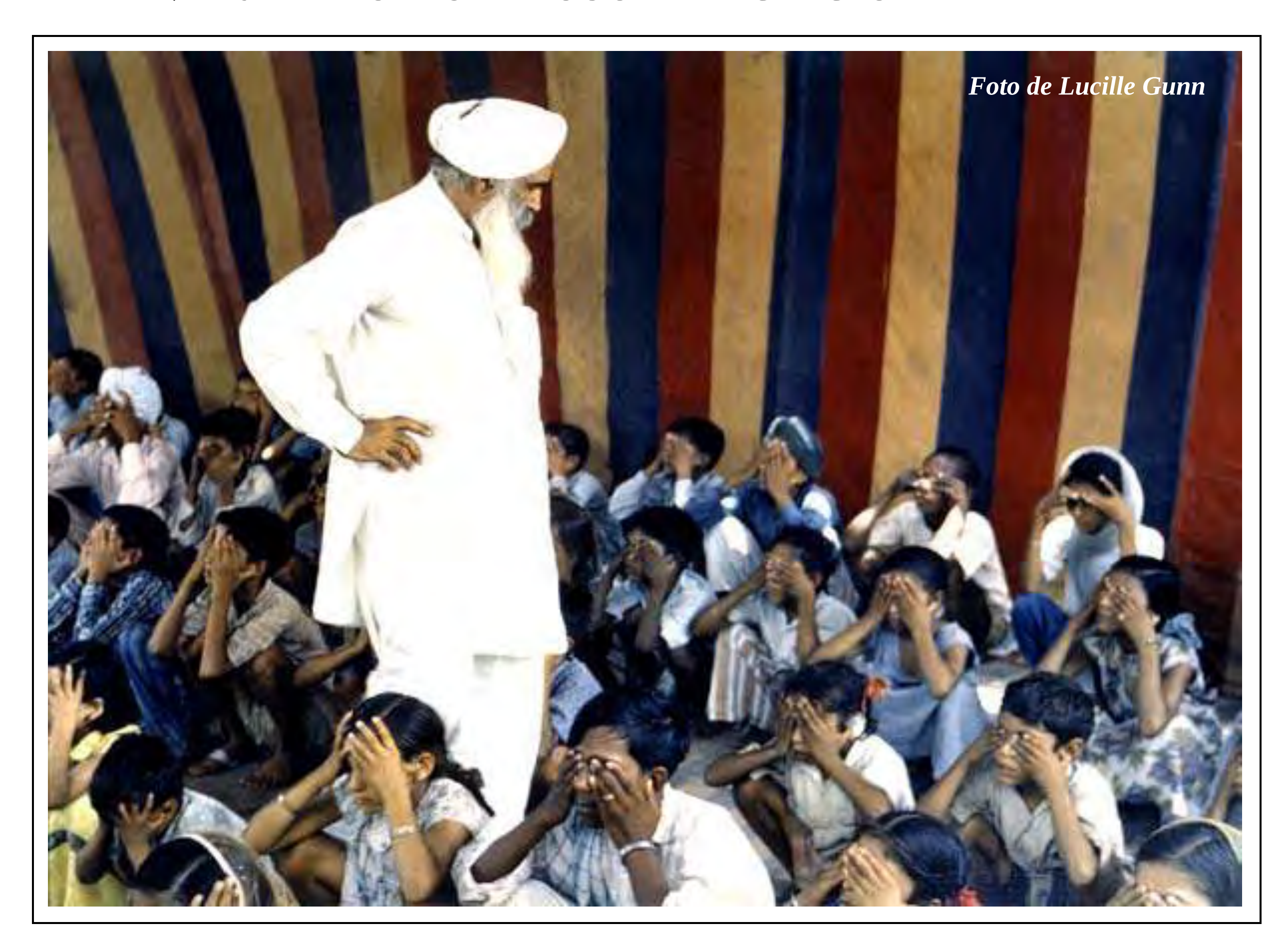

Foto de Lucille Gunn

Iniciación para los niños. Separados de los adultos, se les da la iniciación en la práctica de la Corriente de Sonido a noventa niños y niñas entre los cinco y los catorce años. En la mayoría de los casos, ellos tendrán que esperar hasta la edad adulta para que se les den los cinco nombres y el aspecto teórico de las enseñanzas. El Maestro los instruye con las palabras y los gestos más sencillos, sobre la postura correcta para escuchar el Sonido No Interpretado. Increíblemente, la mayoría de esos inquietos juguetones, normalmente llenos de energía se las arreglan para permanecer sentados como se les indicó ¡durante cuarenta y cinco minutos! Luego, el *Gurudev* camina lentamente entre ellos y suavemente toca en la parte superior de sus cabezas con el dedo índice. Después los ayuda a ponerse de pie. Algunos requieren ayuda momentánea, mientras sus corrientes sensorias retornan gradualmente a sus cuerpos. Uno por uno, tímidamente confían sus extraordinarias experiencias. Cerca de sesenta reportan la visión interna del Maestro o de su antecesor. Un niño hindú de doce años, con gotas de sudor en su frente y con la mirada concentrada interiormente, susurra, "Tuve el darshan de Issa Massi en la cruz. Su cuerpo y su cara estaban llenos de Luz"[3]. Otro niño dice, "¡Maharaj Ji, lo vi a usted! Me mostró mi libreta de calificaciones, la cual me entregarán la próxima semana. ¡Con su gracia, pasé todas las materias con buenas notas!" Cuando el

Maestro mira alrededor, sus ojos se cruzan con los míos y una hermosa sonrisa ilumina su rostro.

Varios reportan haber visto al Maestro dando charlas a multitudes en los planos astral y causal (Como es arriba, es abajo) y escuchado melodías místicas tales como el tintineo de campanas, la gran campana, el gong, la concha, truenos, tambores, la cítara, los violines y la flauta. Como un abuelo que los adora, les da palmaditas a quienes quedan ahora a su cargo, antes de que se vayan corriendo a donde sus orgullosos padres que los observan desde afuera. Tal misticismo es positivo, sin esfuerzo y espontáneo. Cuando la inocencia de un niño se combina con el poder espiritual de un Adepto, el camino interno se abre en mayor grado y en menor tiempo que el requerido por la mayoría de los adultos. El Maestro enseña por igual a los jóvenes y a los viejos para que reciban el Reino de los Cielos en una forma inocente y confiada, como lo hace un niño.[4] Veo en Kirpal una inocencia perfecta.

¿No se dice que, *el niño es el padre del hombre?*

---

1. Estos nombres carecen de carga y protección cuando son dados por alguien que no es un verdadero Maestro viviente o su representante autorizado, o si son aprendidos leyendo la literatura espiritual o son escuchados de una grabación.

2. Al comienzo de su misión, Sant Kirpal Singh diseñó esta tabla especial, después de analizar los hábitos introspectivos y la forma de corregir las fallas que tenían los Santos del pasado. Hay muchos discípulos que han tenido la experiencia directa de la promesa de la aparición espontánea, al estar llenando sus diarios con sinceridad.

3. El término Issa Massi (Maestro Jesús) es ampliamente usado en la India, Kashmir, Pakistán y Afganistán. Santo Tomás, un discípulo directo de Jesús, viajó a través de esos países y estableció una de las comunidades cristianas más antiguas en el Estado Indio de Kerala.

4. Cuando el niño llega a la edad requerida, siempre y cuando esté listo para el paso final, se le da la segunda parte de la iniciación, el mantra sagrado, las instrucciones para la meditación y una sesión de la Luz interna. Esto se hace con el permiso de los padres y a discreción del Maestro viviente.

EL HIJO DEL MAESTRO

10

***H**acia* el final de la celebración, me dirijo a la casa del Maestro donde está de pie un hombre tranquilo, de unos cuarenta años, con ojos profundos y acogedores, barba canosa, turbante verde claro y ropa occidental. Es Darshan Singh, el hijo físico del Maestro.

"Hola, estimado hermano", dice suavemente, en un excelente inglés, mientras toma mi mano entre las suyas. Luego de intercambiar saludos y desarmado por su encanto y sencillez le pregunto, "¿Cómo fue la crianza en la casa de un Maestro perfecto?".

Darshan dice, "El Maestro me llevó a donde Hazur a edad temprana. Probablemente ha leído que cuando él estaba buscando la verdad, Dios se le apareció en sus meditaciones en la forma de Hazur Baba Sawan Singh Ji en 1917, en realidad siete años antes de que lo conociera personalmente en Beas, en 1924". Asentí en afirmación.

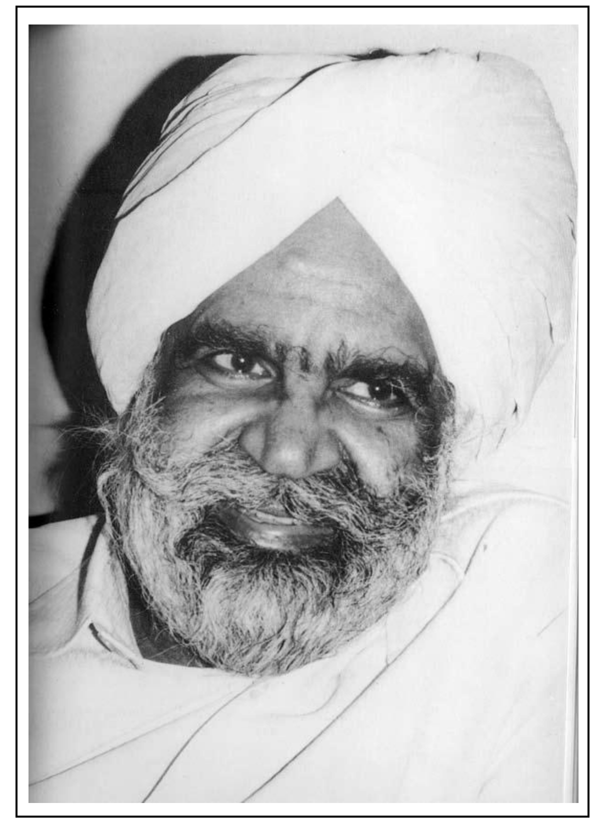
"En 1926, a la edad de cinco años, me acerqué por mi cuenta al Gran Hazur y le dije: '¿Señor, sería tan gentil de darme el Naam?' Hazur sonrió y dijo, 'Te daré un *enaam* muy dulce' (enaam significa 'premio') y me dio algunos dulces, a los cuales llamamos *patassas* en punjabi. Después de que me fui, ¡me di cuenta que ése no podía ser el mismo Naam que mi padre recibía en sus meditaciones!" Compartimos unas risas y Darshan continuó, "Así, de nuevo me acerqué al Gran Maestro y protesté, '¡Hazur, yo quiero el mismo Naam que practica mi padre!'. Entonces Hazur me hizo sentar y puso su dedo en mi frente.

Después de unos minutos me preguntó, '¿Qué ves?' 'Veo el cielo interno. Estoy cruzando el cielo. Ahora veo una gran estrella brillante en los cielos'. Hazur dijo, 'Eso es suficiente Naam por ahora'. Corrí hacia mi respetado padre y jadeando, exclamé, '¡*Bau Ji*! ¡*Bau Ji*! ¿Qué tan lejos has ido tú con el Naam? ¡Yo fui hasta las estrellas!'. De manera que fui bendecido con la iniciación de Hazur así como lo fue el Amado Maestro.

Mi respetado padre fue muy estricto, aunque muy amoroso. No nos permitía desayunar a menos que hubiésemos dedicado un tiempo adecuado a las

meditaciones. Aunque el Amado Maestro era muy estricto, me daba todo lo que necesitaba sin que tuviera que pedirlo. Fue un hogar lleno de respeto y amor.

De joven, estudiaba en la Universidad de Lahore. Al regresar a casa, encontraba al Amado Maestro ya fuera trabajando tarde en la noche escribiendo su gran obra, '*El Gurmat Siddhant'* o sentado con las piernas cruzadas, inmerso en un profundo *samadhi*, en el cual podía permanecer toda la noche. Y cuando me levantaba para hacer mi meditación, a las tres o cuatro de la mañana, el Maestro todavía estaba allí sentado, trabajando en el manuscrito o en meditación. En una ocasión, estas noches de vigilia fueron continuas, durante más de seis meses.

Darshan Singh (1921 – 1989)

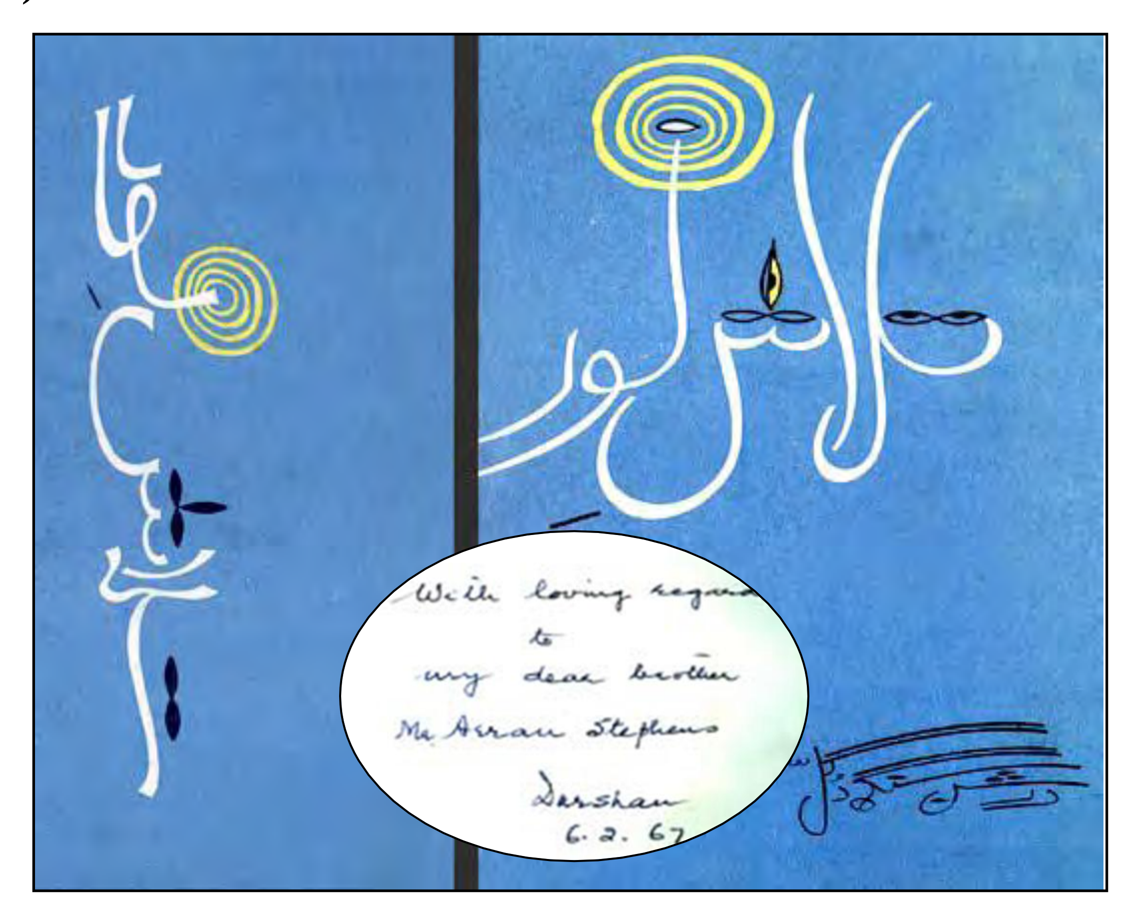
Durante el día, el Maestro trabajaba diligentemente en un cargo de gran responsabilidad que tenía en el gobierno, supervisando a cientos de oficiales subordinados y sus grupos. No fue hasta que se retiró como Asistente Adjunto Controlador de Cuentas Militares en 1947, que dedicó el resto de su vida a difundir la misión espiritual del Gran Hazur, bajo sus órdenes".

A mi solicitud, Darshan recita uno de sus poemas recientes, traduciendo cuidadosamente cada verso al inglés, mientras lo hace, su estatura crece ante mí. El verso final denota una unión lírica del alma con el Señor, una revelación muy sutil, un secreto sin presunción[1]. Los brillantes ojos de Darshan giran hacia arriba por un momento, mientras la más leve impresión de éxtasis cruza su rostro. Me pregunto si la 'unión' mencionada es una metáfora poética o un asunto *real*.

Darshan desaparece unos minutos y regresa con una copia de su libro de poesía en urdú, publicado recientemente, *Talash-i-Noor (Búsqueda de la Luz)* y lo firma para mí.

(Sant Kirpal Singh escribió el prólogo de* Talash-i-Noor, *elogiando excepcionalmente la visión universal de la hermandad de Darshan y la calidad de sus versos. Recibió muchos premios literarios destacados por este y por

otros libros posteriores del Poeta, incluyendo cuatro premios de la Academia Urdú).

Portada original del ***Talash–i–Noor***
con recuadro de la dedicatoria el 6 de Febrero de 1967

Inspirado por las reminiscencias de Darshan sobre la fortaleza sobrehumana de su padre, esa noche le pregunto al Maestro Kirpal, "¿Si intentamos meditar toda la noche, podremos sostenernos en nuestras actividades mundanas durante el día?".

Enigmática y enfáticamente responde, ***"¡Este es el Pan de Vida!***"

Insisto, "Pero eso sólo sería posible con su gracia".

"La gracia ya está allí. Depende de tus firmes esfuerzos obtenerla. ***Un hombre fuerte se deleita en su fortaleza y el débil se pregunta cómo la obtuvo***. Esta fortaleza no se puede obtener en un día, tienes que trabajar por ella, ¿ves? Roma no se construyó en un día, el tiempo es un factor necesario. Un hombre se conoce por dos cosas: deseo y necesidad de dormir. Un Santo está libre de ambas. ¿Qué es Dios? ***Hombre menos deseos.*** ¿Qué es un Hombre? ***Dios más deseos***".

Hazur Baba Sawan Singh, Sant Kirpal Singh y su hijo Darshan Singh
Alrededor del año 1939, foto en blanco y negro retocada por el autor

---

1. Once años después, bajo muchas circunstancias diferentes, cuando Darshan me leyó el mismo poema, este resolvió un gran enigma relacionado con el avance de su nivel espiritual y me lanzó en una explosión de despertar (Capítulo 54).

KARMA INFIERNO, PODERES SOBRENATURALES Y SANACIÓN

11

Todas las cosas en el universo son el fruto
de una Ley Justa, la Ley de la Causalidad,
la Ley de Causa y Efecto, la Ley del Karma.
- Dhammapada de Gautama Buda

Karma es una palabra que se escucha con mucha frecuencia por estos días pero en el mejor de los casos, el entendimiento promedio de su principio inmutable es casual. La ley del karma o de acción y reacción, juega un papel importante en la evolución y transferencia de la vida. Los karmas han sido clasificados por los Santos de Sant Mat en tres categorías distintas:

Sanchit**:** Es el depósito de los karmas generados durante las innumerables encarnaciones del pasado desconocido.

Pralabdha**:** Suerte o destino o esa porción del *sanchit* [depósito de karmas] que constituye nuestra existencia presente y de la cual no hay escapatoria, aunque podamos desearlo o intentarlo.

Kriyaman**:** Son los karmas que desarrollamos en nuestra vida presente como agentes libres y los cuales construyen o estropean nuestro futuro[1].

Cuando uno es iniciado en la *ciencia de la espiritualidad* interna por un Adepto totalmente competente, la forma radiante del Gurú se establece en el tercer ojo del estudiante, el asiento del alma, localizado en medio y detrás de las dos cejas. A medida que uno desarrolla destreza y receptividad en la práctica espiritual, esta forma empieza a aparecer como visiones reales internas, sin ninguna visualización o imaginación (De hecho, en *Sant Mat* se disuade la imaginación o visualización, ya que *Dios es aquel que viene por Sí mismo).* Existen muchos ejemplos en los que esta forma radiante se aparece al buscador mucho antes de conocer al Maestro físico. Sant Kirpal Singh se refiere a esto y a otras dimensiones de gracia espiritual como el *Poder de Dios, Poder de Cristo o Poder Maestro* que comienza el proceso

de guiar al iniciado tanto en el presente como en el futuro, mientras se liquidan las viejas deudas kármicas.

Los *pralabdha* o karmas del destino que dieron lugar a la presente existencia y que gobiernan los eventos principales tales como el nacimiento, el intelecto, la salud, la enfermedad, la riqueza, la pobreza, la posición social, el matrimonio, los hijos, la fama, la ignominia, etc., no son tocados y cuando se cumplen, el individuo no tiene otra elección que dejar este mundo en el momento de la muerte, para deambular como un espíritu desencarnado en el plano astral y luego ser juzgado por *Dharam Rai* (el señor de la muerte), quién asigna recompensas y castigos de acuerdo a las acciones pasadas y deseos por cumplir. Eventualmente, el alma es forzada a volver a entrar al plano físico a través del vientre (animal, humano u otro). El trauma del nacimiento borra el recuerdo de las vidas pasadas y en la mayoría de los casos, el *jiva* (alma encarnada) vive sus días en un estado de ignorancia espiritual.

Las almas de aquellos afortunados de haber encontrado la protección e iniciación de un Maestro *liberado* calificado, también abandonan el cuerpo en el momento fijado, pero ya se han empezado a familiarizar con el viaje espiritual a través de la práctica espiritual. Quizá lo más importante es que una vez liberadas de las ataduras del cuerpo terrenal y de los deseos sensuales, las almas de los iniciados son protegidas de Dharam Rai y no están sujetas a la transmigración en las formas más bajas (infrahumanas), sino que son llevadas a las regiones espirituales superiores, como lo ameritó su conducta, devoción y práctica. Desde los planos internos, tales almas se desarrollan y felizmente regresan a su Hogar Original, para nunca regresar al plano de las tristezas y alegrías efímeras, de la justicia severa, la decadencia, la muerte y la relatividad. En donde todavía predominan los deseos mundanos no cumplidos, o queda por resolver algún residuo del dar y recibir, el iniciado vuelve a nacer en una familia apropiada y en circunstancias favorables al desarrollo espiritual. La liberación se asegura en cuatro vidas, pero el Maestro exhorta, *"¿Cuatro* vidas? ¡Porqué no hacerlo en esta misma vida!". Y, "en esta forma humana podemos progresar cien veces más rápido que después de la muerte física, por tanto, ¡aprovechen la oportunidad!"

Los Maestros han dicho que si uno desea pruebas de este proceso de felicidad y transición consciente, vayamos y sentémonos a la cabecera de cualquier discípulo devoto en el momento de la muerte. Entonces puede decirse, como se dijo en la época de Jesús y sus iniciados:

Oh muerte, ¿dónde está tu lanza? Oh tumba, ¿dónde está tu victoria?

Gurú Arjan canta en el Adi Granth:

Anand payee meri ma, Sataguru mai payaa...

Oh madre mía, estoy en éxtasis,
Porque al fin me he encontrado con el Verdadero Gurú.

Mientras que el karma *pralabdha* o destino, y las limitaciones y mortalidad del cuerpo se aplican a todos aquellos que vienen a este mundo, en el caso de los iniciados de un Adepto realizado en Dios, se les reduce considerablemente la severidad y la duración como una simple herida o una enfermedad, que de otro modo serían algo mucho más grave. En este contexto, los Maestros han descrito la mitigación en punjabi, "*Sooli ka kanda, hogia*" *("Un pinchazo por la horca").*

La formación del karma diario o *kriyaman* se reduce cultivando las virtudes éticas, haciendo la introspección, el *simran*, asistiendo al satsang, practicando la meditación, la devoción espiritual y las buenas acciones. Nuestras acciones, seamos o no conscientes de ellas, nos conducen hacia consecuencias inevitables, excepto en casos aislados de intercesión. De acuerdo con los Adeptos, la proporción entre lo *predestinado* y el *libre albedrío* es aproximadamente setenta y cinco a veinticinco por ciento. Dedicar un tiempo regular a la práctica de la meditación conduce gradualmente a una gran felicidad y experiencia divina, al tiempo que borra muchas deudas. Por esto, desde tiempos inmemoriales los Maestros han aconsejado el diezmo del diez por ciento, por ejemplo: diezmar de manera desinteresada una porción de las ganancias honestas al servicio de la humanidad y del Creador, ya que esto remueve cualquier veneno de nuestras ganancias y expande el corazón; más importante, el diezmo del diez por ciento se extiende a la meditación. El diez por ciento de veinticuatro horas son aproximadamente dos horas y media, las primeras horas de la mañana son las más propicias. No es un hábito fácil de empezar y mantener, pero una vez logrado, produce a una transformación maravillosa. La meditación en la Luz y el Sonido cósmico, cuando se asocia con la realización de servir con desinterés a los demás, purifica el alma y produce el fruto de la grandeza.

Con frecuencia, Sant Kirpal Singh Ji era víctima de una misteriosa fiebre después de dar las iniciaciones, con una disposición como la de Cristo o Buda. El Maestro asume las cargas kármicas de muchas vidas de sus iniciados, quemándolas en el fuego abstracto del Naam.

Algunas veces, ellos asumen los karmas y sufren indirectamente en silencio sin quejarse. Así como misteriosa y repentinamente los síntomas de una enfermedad se pueden manifestar en el cuerpo de un Santo, de la misma manera desaparecen

cuando la deuda ha sido pagada. Si los karmas *sanchit* no fueran asumidos, no habría forma de que el *jiva* o alma individual quedara completamente libre. La inmutable ley de la justicia, que interminablemente siembra y cosecha, que hace que uno nazca, muera y reencarne indefinidamente, conocida también como *La Rueda de la Vida*, es burlada a través de un Intercesor, quien representa el aspecto misericordioso y bondadoso de lo Divino.

Baba Sawan Singh Ji ha dicho en una carta al doctor y a la señora Brock, sus primeros discípulos occidentales:

Ninguna iniciación es posible sin el pago de la deuda kármica. La gente puede pensar que los Santos llevan una vida fácil. Que tienen multitudes de seguidores y esto y lo otro. Sin embargo, el deber del Santo es el más difícil, su responsabilidad es mayor y más pesada que la del capitán de un barco en medio de una tormenta. Este mar tiene fondo y playas, pero compárenlo con el mar de la existencia a través del cual los Santos guían al alma y la funden con el Uno. Entre más elevada es su alma, mejor es su servicio. No hay duda que muchos falsos, con vestimenta de Santos han hecho enorme daño, pero así también sucede en otros caminos de la vida...[2]

En algunas ocasiones, los Santos pueden ser llamados a hacer un sacrificio extremo en las manos de fanáticos ortodoxos o políticos intrigantes completamente ignorantes de su genuina estatura espiritual, tal como les sucedió a Baha'u'llah, Cristo, Gurú Arjan, Tegh Bahadur, Mansur, Milarepa, Shams Tabriz y otros. Una conciencia libre de las restricciones del dolor, miedo, ira o castigo es capaz de bendecir con calma incluso a sus verdugos, como lo hizo Jesús cuando oró por sus torturadores, "Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen". Gurú Arjan, cuando estaba siendo torturado y quemado vivo, dijo, ***"Dulce es Tu Voluntad".***

La siguiente historia de la vida de Baba Jaimal Singh ilustra la naturaleza compasiva de los Santos:

Moti Ram y Baba Ji:

Una vez, cuando Baba Ji estaba en Ambala (en 1885 aproximadamente), un buscador llamado Hukam Singh aplicó para la iniciación. Este buscador era amigo de un discípulo devoto, Moti Ram, un sastre que trabajaba para el régimen británico instalado allí. Baba Ji se rehusó a conceder su pedido. Hukam Singh se acercó a su amigo quién a su vez se acercó a Baba Ji pero en vano. El Sabio dijo, "Él todavía no está listo para el Sendero"; sin embargo, Moti Ram no aceptaba excusas. Él suplicó una y otra vez por el caso de su amigo.

“Te lo he dicho antes: sus karmas no lo permiten. ¿Por tanto, qué puedo hacer al respecto?”.

“Santo, con más razón deberías tener piedad por él, porque si tú no la tienes, entonces ¿quién la tendrá?”.

“Moti Ram, no me presiones más. Preferiría iniciar a otras cuatrocientas personas en lugar de tu amigo”.

Un Santo no puede rehusar a un discípulo devoto por mucho tiempo y hasta podría pasar a través del fuego por su bien. Cuando Moti Ram lo presionó reiteradamente, él (Baba Ji) cedió diciendo, “Pero tan pronto haya iniciado a tu amigo, no me quedaré más tiempo aquí, sino que me iré derecho a casa”. Fiel a su palabra, tan pronto terminó las instrucciones, Baba Ji empacó sus escasas pertenencias y se dirigió a Beas. A todo aquel que expresó el deseo de seguirlo, se le dijo que viniera dos semanas más tarde.

Al llegar a su refugio, Baba Ji cayó en cama y cuando los visitantes locales venían a verlo, se consternaban porque lo encontraban en las garras de una fiebre mortal. Le fueron enviados médicos y medicinas, pero Baba Ji no tomaba nada. Unas dos semanas después, la fiebre cedió y cuando Moti Ram recibió la noticia se apresuró a visitarlo y pedirle perdón, “Señor, si sólo hubiera sabido lo que esto iba a significar para tí, por el reino de los tres mundos, no te habría presionado para que iniciaras a mi amigo”.

Baba Ji estaba comunicativo y reveló, “Los karmas de Hukam Singh eran tan severos, que si no es por la intercesión, durante las próximas siete vidas él habría pasado por las pruebas y sufrimientos más terribles”.

Moti Ram agradeció humildemente por su inconmensurable gracia, pero Baba Ji fiel a su humildad innata simplemente contestó, “Tal fue la Voluntad del Señor”[3].

Infierno Astral. Al poco tiempo de haber llegado al Ashram, se formó un forúnculo en mi oído izquierdo. El dolor era insoportable, pero luchaba para aceptarlo como un regalo, como una oportunidad para pagar algo de la vieja y horrible deuda kármica. Lo que parecía intensificar el sufrimiento era un constante sonido interno, muy fuerte, el cual venía del lado izquierdo de mi cabeza. Sin elección al respecto, fui incapaz de escapar a su gran intensidad aunque era consciente de la recomendación que a menudo hacía el Maestro de no escuchar los sonidos internos del lado izquierdo ya que ellos se originan en el Poder Negativo o *Kal* y como tal degradan al alma. Solamente los sonidos internos provenientes del lado derecho y de arriba emanan del polo Positivo o *Dayal* (*El Misericordioso*), la corriente que lleva al alma de regreso a su Fuente, su centro y Unidad. Por más que lo intenté, el sonido del lado izquierdo prevaleció y fui incapaz de informarle sobre mi condición al Maestro físico.

Laguna Estigia por Gustave Doré

Durante la segunda noche de mi constante agonía, la cual aumentaba progresivamente, tuve una increíble excursión a un infierno astral. En el pasado, frecuentemente me preguntaba si "el infierno" era sólo un cuento de hadas, una creación para asustar a la gente para que se comportara en una forma socialmente aceptable o una metáfora para los sufrimientos de este mundo físico. En realidad, los fundadores de las religiones más importantes se referían tanto al infierno o infiernos, como también a un paraíso o paraísos. Los Maestros en la tradición de Sant Mat enseñan que los cielos e infiernos astrales en realidad existen como una morada temporal del espíritu incorpóreo, donde se juzga y cosecha el fruto de los karmas buenos y malos. Una vez que las cuentas son ajustadas, las almas regresan a una nueva encarnación en el plano físico, para sembrar y cosechar de nuevo. Las cadenas de hierro forjadas por las malas acciones y las cadenas de oro tejidas con las buenas, atan al alma y perpetúan la existencia en la rueda de la transmigración, llamada en la literatura de los Santos como *Chaurasi Lakh*, o Rueda de los Ochenta y Cuatro (8.4 millones de especies). El objetivo del buscador es cesar el sufrimiento, salir de la Rueda y servir. Quién está atado no puede remover las cadenas de los demás.

En mi extraña experiencia, el Maestro me permitió entrar al infierno astral y verlo desde una posición estratégica y segura. Allí, podía ver una gran cantidad de almas, básicamente en la forma humana, sufriendo en un intenso fuego y angustia; algunas estaban sumergidas en ardientes lagos, mientras que otras se encontraban en lugares de indecible porquería y degradación. Algunas gemían, muchas gritaban pidiendo ayuda. El Maestro me protegió dentro de una burbuja impenetrable, donde era ajeno al calor, al sufrimiento y al hedor del lugar. Vi, que en verdad el infierno existe y que ciertas almas son enviadas allí a pagar sus grandes crímenes y fechorías. Afortunadamente no es un lugar o condición

permanente. Una vez que la carga kármica es pagada o expiada, tales almas atribuladas son liberadas para que busquen un camino más noble y elevado en su evolución ética y espiritual, y un nuevo ciclo de encarnaciones.

Cuando regresé de ese infierno surrealista, tuve que enfrentar mi propio infierno físico, en la forma de un dolor de oído que se intensificaba cada vez más. Cuando el dolor alcanzó proporciones insoportables, arrastré mi cuerpo con grilletes y cadena hasta la casa del Maestro. Como era después de la medianoche, no quise molestarlo y decidí devolverme. Había estado tomando un remedio homeopático que me dio el doctor Moolraj, pero sin ningún efecto aparente. Poco después de regresar tambaleándome a mi habitación y cámara de tortura, sentí en mi cabeza algo parecido a un cañonazo. El forúnculo se había reventado y comenzó a drenar sangre y pus que mojó dos toallas en pocas horas.

A las 7:00 a.m., de nuevo el dolor alcanzó un punto culminante. En mi desesperación, de nuevo arrastré este cuerpo hasta la casa del Maestro y pregunté si podía verlo. Edna parada en la puerta comentó, "¡Tienes una cara...!" El Maestro estaba sentado sobre su cama con las piernas cruzadas, me saludó con la cabeza y preguntó, "¿Por qué no viniste antes?". "No quería molestarlo", le dije. "No es cuestión de molestar, hummm...".

El Maestro buscó su estuche negro grande de medicinas (del tamaño de dos maletines de mano aproximadamente) y miró como entre unos cien frascos pequeños de vidrio de remedios homeopáticos (Él era un homeópata experto). Después de un momento, encontró una tableta blanca grande como una aspirina, la agitó en su mano, la miró atentamente por unos momentos y me preguntó, "¿Quieres?". Todavía con gran dolor y apretando una toalla ensangrentada contra mi oído izquierdo, lentamente moví la cabeza en señal de aceptación y abrí mi boca, mientras él colocaba la pastilla en mi lengua. De inmediato desapareció todo el dolor y la hemorragia cesó. De corazón le agradecí, pero el Maestro no aceptaba créditos para sí mismo y humildemente los concedió a la medicina.

Le pregunté, "¿A quién recurre *usted* cuando siente dolor?". Señalando su tercer ojo, entre las cejas, respondió, *"Me dirijo a mi Ser Superior"*.

"¿Es el Ser Superior nuestro propio Satgurú?".

"¡El Ser Superior es Dios!". Respondió enfáticamente. "Mira, algunas veces incluso el dolor se presenta en los Maestros" y agregó, "Fue la medicina homeopática que tomaste antes, la que hizo crecer el forúnculo. En el futuro, ven a mí con mayor prontitud".

Me incliné ante aquel que me dio alivio. ¿Cuántos horribles karmas acababan de ser lavados?

Oh mente, da siempre gracias por la adversidad,
porque los problemas son regalos de absolución disfrazados.

Siddhis (poderes sobrenaturales): Los Maestros tienen todos los poderes, pero generalmente estos permanecen en reserva. Cada vez que los Santos emplean los poderes espirituales, lo hacen en ocasiones excepcionales y sólo para salvar, ayudar o despertar al buscador o discípulo. La habilidad para hacer milagros no es señal de un verdadero Maestro y se considera un poder inferior que obstaculiza el progreso interno.

Aquí, es necesario hacer una advertencia con respecto a los riddhis *y* siddhis*, o los poderes sobrenaturales que uno adquiere a menudo con la práctica de la disciplina del yoga. Ellos deben ser evitados escrupulosamente, porque son auténticos obstáculos en el camino del verdadero progreso espiritual y del logro de la realización de sí mismo y de Dios... Estas tentaciones lo asaltan a uno durante la segunda etapa del viaje, pero está comprobado que son inútiles para quién se adhiere al Sendero, y permanece firme y categórico en su sadhana (práctica espiritual)*[4].

Yo había escuchado por casualidad al Maestro afirmando claramente, "Aquellos que buscan milagros no son verdaderos buscadores", mientras agregaba la siguiente cita Bíblica, *"Primero busca el reino de los cielos y todo lo demás te será dado"*. En una ocasión, el Maestro se enteró de que uno de sus iniciados más antiguos dominaba los poderes inferiores con la ayuda de mantras, entonces le escribió una nota para felicitarlo ¡por haber retrocedido de la universidad a la escuela primaria! Cuando el iniciado recibió la irónica reprimenda, se llenó de remordimiento y abandonó sus juegos con esas prácticas.

Sanación Espiritual: Relacionado con los *siddhis* está el tema de la sanación espiritual, ampliamente acogida por numerosos entusiastas de la Nueva Era, las sociedades ocultas y varios grupos religiosos de corrientes dominantes. Los Maestros de Sant Mat ven la sanación espiritual desde un punto de vista muy diferente:

Los sufrimientos que demandan la sanación espiritual, son principalmente aquellos relacionados con los problemas físicos que pueden incluir las agonías mentales tales como crisis nerviosas, etc. Al ser estas reacciones del pasado, los karmas exigen un ajuste y como tales deben ser soportados por la víctima. El sanador que lleva a cabo este servicio asume el karma, el cual pagará posteriormente y el poco logro que haya

alcanzado al silenciar su mente, es disipado. Más aún, el proceso de sanación es aplicado a mentes más débiles, las cuales son presas de sus propios sentimientos o tendencias. Lo que comúnmente se puede curar a través de un poco de sufrimiento y alguna medicina, es cambiado por la disipación espiritual y la deuda permanece esperando que sea ajustada en una etapa posterior...

Los Maestros recomiendan vivir y pensar correctamente. Una vida sencilla y veraz nos conducirá a la felicidad y a la dicha. Sin embargo, si aparece algún sufrimiento debido a la evolución de un karma del pasado, su severidad y duración es reducida en gran medida por la intervención del bondadoso Poder Maestro, tanto como tener que pagar un centavo a cambio de una libra esterlina o sufrir un pinchazo a cambio de la horca...

La sanación hecha por Jesús y otros Maestros fue de la más alta calidad. Cuando ustedes se funden en la conciencia cósmica y pierden su identidad, se vuelven tan espirituales, que con sólo pensar en una persona o si alguien toca el dobladillo de su ropa, inducirá la sanación... No tienen que poner de su parte para sanar a los demás, la que sana es la fe[5].

No te engañes, Dios no es burlado,
porque aquello que siembre un hombre, eso cosechará. - Biblia

¿Cómo te convertirás en un espejo limpio,
si te molesta ser limpiado? - Rumi

---

1. Kirpal Singh, *La Rueda de la Vida: La Ley de Acción y Reacción* (Delhi, India, Ruhani Satsang, 1965) p. 11.
2. Sawan Singh, *Joyas Espirituales: Extractos de Cartas a Buscadores y Discípulos* (Beas, Punjab, India: Radha Soami Satsang, 1965) p. 43.
3. Kirpal Singh, *Un Gran Santo: Baba Jaimal Singh*, (Delhi, India, Publicaciones S.K., 1993) p. 72-73.
4. Kirpal Singh, *La Corona de la Vida, Un Estudio de Yoga* (Bowling Green, VA: Publicaciones SK, 1961)
5. Kirpal Singh, *Circular de Sanación Espiritual.*

ESTAMPAS DEL ASHRAM
12

Después de insistirle por mucho tiempo, Dalip Singh, el secretario y tesorero del Ashram, y pariente lejano del Maestro, me permite el privilegio de escribir a máquina alguna de la correspondencia del Maestro, durante los períodos de descanso de mi horario de meditación de cinco a seis horas diarias. La necesidad de equilibrar la contemplación y el acto de servir es aparente, ya que mi mente y mi cuerpo se rebelan contra otra práctica. Aunque Dalip Singh tiene reputación de ser muy estricto y cortante, conmigo siempre es el más amable. Cada noche, él le presenta al Maestro los libros de contabilidad del Ashram quién revisa cuidadosamente cada entrada, ajeno aparentemente a algunos pocos de nosotros que pudiéramos estar presentes y anhelantes de empaparnos con algún darshan especial y sabiduría improvisada.

Un día, Dalip Singh me revela, "Durante su carrera oficial, el Maestro fue tan cuidadoso con su conducta externa, que antes de salir de su oficina gubernamental, sacaba la tinta de su pluma estilográfica porque consideraba que no era suya y pertenecía a la compañía". Imagino al Maestro, como si lo estuviera viendo, desocupando su pluma todos los días y estoy estupefacto por las implicaciones de dicha integridad en las cosas pequeñas que normalmente se dan por sentadas.

En el mismo año que fue comisionado para continuar el trabajo espiritual de su Maestro, Sant Kirpal Singh vivió de su modesta pensión del gobierno. Nunca aceptó dinero, ofertas de comida o regalos para sí mismo, exceptuando un episodio que conozco. Poco después de mi llegada a la India, una anciana y harapienta viuda llegó al Ashram. Supe que ella había trabajado muy duro cosiendo y remendando ropa con un salario muy bajo. Con unos pocos *paisas* ahorrados, (el *paisa* es la moneda de menor valor en India, la cual equivale a una fracción de centavo) la viuda compró un paquete de dulces, tomó un bus e hizo el largo viaje desde su aldea hasta el Ashram. Su ardiente deseo era ofrecerle estos dulces a su Gurú, ella no quería nada más. Abrumada por un sentimiento de inmerecimiento ante la presencia del Maestro, la mujer se sentó en el piso, detrás de una gran multitud de varios centenares de personas y lloró en silencio. Entonces, el Maestro se levantó de su silla de mimbre, pasó rápidamente entre la multitud, y llegó hasta donde estaba la mujer. Tomó el paquete de dulces de sus manos y le preguntó: "Por favor

querida madre, ¿puedo probar un dulce?”. Él se comió un dulce y le devolvió los demás como *prashad*. Esto además mostraba su omnisciencia e incluso para el observador desprevenido, su acto fue desconcertante.

Contiguo al apartamento del Maestro hay un vestíbulo, una gran sala en una terraza de piso blanco, espaciosa y aireada, rodeada de cortinas que dan a unos jardines de rosas en tres costados. Desde tempranas horas y hasta después de la medianoche, una corriente interminable de aspirantes entra y sale. El Maestro se mueve con frecuencia entre su alcoba-oficina, una sala intermedia y una silla blanca de mimbre en el vestíbulo, la cual chirrea de maravilla cada vez que él se sienta en ella. Allá, él se reúne y escucha, aconseja y bendice. Varias veces durante cada día, el Maestro distribuye montones de *prashad* a los devotos que se reúnen aquí. Incluso, las ardillas, los gorriones y los pinzones revolotean entrando y saliendo con el *prashad* que cae al suelo. *Prashad* significa gracia divina, dada libremente sin consideración del esfuerzo o virtud del beneficiario. Cualquier comida o flor dada libremente por las manos de una persona realizada, se convierte en *prashad* tangible, cuando no en un cohete catalizador de la meditación. En las semanas anteriores he recibido tal cantidad de copos de arroz de sus manos, que le añado leche de búfalo y me lo tomo como cereal al desayuno.

Aquí en el vestíbulo, uno obtiene un vistazo íntimo de la misión del Maestro. Con frecuencia soy testigo cuando abre su billetera para favorecer a aquellos cuyo destino los golpea cruelmente en lo económico. Generalmente, los verdaderos necesitados son personas demasiado tímidas para pedir ayuda, pero él siempre parece saber quién está en verdadera necesidad. Las escrituras sikhs algunas veces describen al Santo ideal como *Gharib Niwaz*, que quiere decir *“Hogar del Pobre”.* También veo al rico a nivel material, al políticamente poderoso y a algunos eruditos con la humildad del polvo, todas son almas buscadoras de la gracia de su gran equiparador. A su puerta vienen personas de todo tipo, buscando bendiciones para su matrimonio, nombres para los bebés, bendiciones para los negocios, curación física, consejo en esto o en aquello, consuelo para los despojados, bienestar para el herido y el enfermo, y para agradecer las bendiciones recibidas. Algunos buscan mejorar en la meditación, resolver dudas o pedir perdón por alguna acción oscura.

Estigmas y el Niño Búfalo: Una noche en el vestíbulo, le pregunto, “Maestro, su discípula, la señora Gordon Hughes de Kentucky, con quien mantengo correspondencia, supuestamente ha recibido los estigmas o heridas de la crucifixión en sus manos y en sus pies, las cuales sangran en Navidad y en Semana Santa. También he leído sobre otros estigmatizados como el Padre Pío, San Francisco y Theresa Neumann. ¿Cómo y por qué sucede esto?”.

Su respuesta es la más reveladora: “¡En eso que piensas, en eso te conviertes!” y continúa, “Una vez, un buscador fue donde el Maestro y este le preguntó, ‘¿A quién amas más?’ El buscador dijo, ‘¡A mi búfalo!’. Entonces, el Maestro le pidió que fuera a un cuarto y pensara únicamente en su búfalo. Dos días después el Gurú regresó y le dijo al hombre, ‘Muy bien, sal de la habitación ahora’. Él contestó, ‘¡No puedo, mis cuernos son demasiado anchos para la puerta!’”. Su rostro se adorna con sonrisas y risas insonoras, el Maestro continúa, “Pero mira, este grado de identificación y concentración es muy raro. *En eso que piensas, en eso te conviertes*”.

De nuevo me aventuro con otra pregunta: “¿Cómo podemos deshacernos del siempre imponente ego?”.

Escrutándome con sus penetrantes ojos que llegan hasta el alma, responde, “Esto sólo ocurre cuando te elevas por encima de los tres planos, el físico, el astral y el causal, y te conviertes en Uno con el Poder Controlador del Universo”.

Chaddha Sahib le pregunta, “¿Maharaj Ji, por qué nunca descansa? ¿Por qué está siempre corriendo de aquí para allá, dando satsangs, negándose el descanso y sin que le importe el costo para su salud personal o su comodidad?”.

Él dice, “Simplemente estoy cumpliendo la voluntad de mi Maestro. Él me ha asignado algunas tareas para llevar a cabo y mientras tenga un suspiro, mi deber es hacerlas. De otro modo, ¿Cómo podría mostrarle mi rostro al Todopoderoso?”.

Más temprano ese día, un humilde devoto deambulaba por el patio expresando sus sentimientos contagiosos a través de un canto lírico. Es imposible traducir los tonos sutiles, la rima y la métrica; sólo entendí una frase extasiadora:

El Doctor Kirpal ha entrado en el hospital de Sawan Shah,
Y la dicha de los afligidos no tiene límites.

Consolando a un discípulo que se queja porque padece una creciente sordera, el Maestro dice, “¿Por qué te preocupas? ¡La sordera es una bendición! Así, te liberas del trece por ciento de las impresiones de los sentidos, pero más aún, ¡no tienes que escuchar las quejas de los demás!”[1].

Diario, Febrero 12. El Maestro juega con Mary Howard, una angelical bebita de seis meses de rizos dorados, mientras sus padres americanos observan con adoración. Dos semanas antes, el Maestro había animado a Mary para que diera sus primeros pasos.

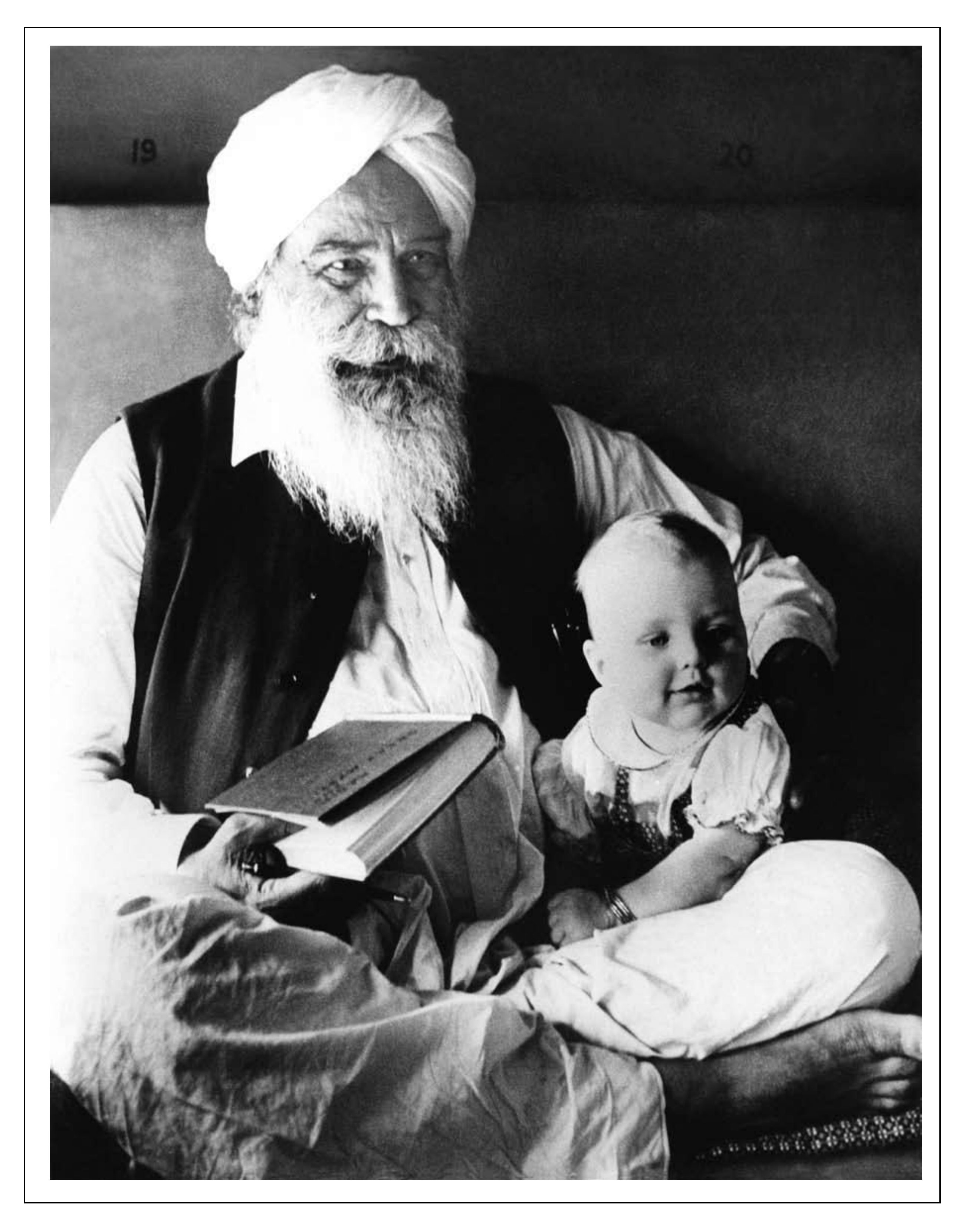
El Maestro sostiene y levanta una lata de película amarilla. Desde donde Mary está sentada la alcanza, pero el Maestro la mueve hacia él. Ella se para y comienza a caminar acercándose con las manos extendidas. Entonces el Maestro levanta más la lata. Solamente después de continuos esfuerzos, él se la entrega y la premia acariciando su cabeza, y la sonrisa de Mary no tiene nada que envidiarle al sol.

Este dulce juego del Maestro con sus discípulos se conoce como *leela* o *juego divino*. Todo es un sutil juego de conciencia dentro de esas sagradas paredes. Bajo su experta guía, nuestra Luz interna infantil emerge, aprende a gatear, a caminar, alcanzar y a buscar a tientas al Altísimo. Una vez se logra la compañía del Adepto, él da un paso atrás como si dijera, *ve más alto*. Si somos lo suficientemente afortunados para llegar a la primera o segunda etapa de la jornada interna, ¡siempre somos exhortados a seguir adelante, hacia la siguiente!

Infundiendo un sentido de urgencia, un verdadero Maestro inculca simultáneamente la práctica de la paciencia y la perseverancia en la búsqueda de la realización interna, cultivando continuamente un conocimiento más profundo del Ser superior, llevándonos de regreso a la Fuente. Y son muchos los exquisitos momentos que aguardan en las pausas que hay entre las palabras y las acciones de un ser totalmente despierto, donde el tiempo se detiene. Él dice:

> *El amor quema al amante y la devoción quema a quien sois devotos; él tiene que encargarse de todo lo vuestro cuando sois sus devotos. El amor busca la felicidad para el Amado, no para sí mismo, considérenlo...*
>
> *De manera que la devoción busca las bendiciones del Amado, pero el amor busca llevar la carga del Amado. ¡Y la devoción lanza la carga sobre el Amado! El amor da, el amor no requiere la presencia del Amado para amar. Quien ama, ama, eso es todo... Un amante nunca está solo... El Amado reside en él. Ellos son uno, ya sea que estén cerca o lejos. Así que la devoción pide y el amor es silencioso y sublime, carece de expresión externa. Tal es el ideal del amor. Lo mejor que he llegado a conocer es el amor.*
>
> *Dios es Luz y Conciencia, pero esa Conciencia ahora está encubierta por la materia. Vosotros no sois materia, sois chispas de Luz. ¡Convertíos en Uno con la gran conflagración de Luz!*[2].

Personajes del Ashram. El colorido encanto de los personajes del Ashram me intriga. Esta es sólo una lista parcial, y algunos aparecen tarde o temprano en mi historia:

El Maestro y la bebé Mary
1967 - Foto de Lala Howard

Ganga Dhar: Él está encargado de la grabación de los discursos del Maestro y organiza los cables eléctricos, las baterías y los micrófonos. Él y su asistente, han sido apodados humorísticamente por Jim Howard como Cable-Das, "Servidores del cable". Ganga Dhar organiza la gran cantidad de personal encargado de la construcción del Ashram y los hace mover con sus gritos de, *"¡Chello! ¡Chello!"* (¡Muévanse! ¡Muévanse!), por lo que también lo he apodado, *Chello-Das*. Él medita con regularidad. Jim se le acerca hoy y le pregunta, "Ganga Dhar, usted debe haber progresado mucho en la meditación". Con una humilde sonrisa, contesta, "Sahib, soy como un árbol sin hojas y no puedo darle sombra a nadie. ¡Y estoy tan enraizado en la tierra que ni siquiera puedo elevarme hacia Dios!". *Oh, Ganga, tú hablas por mí...*

Ram Saroop y *Mohan Singh* respectivamente, son los conductores de los carros del Ashram, una camioneta *Champion Studebaker* modelo 1957 y un *Ambassador* nuevo. Posteriormente me referiré a Ram Saroop. Mohan, de unos treinta años, se ha convertido en mi amigo, es fuerte y devoto servidor del Maestro. Iniciado a una temprana edad por Hazur, vive con su esposa en el Sawan Ashram. Mohan ha tenido muchas experiencias maravillosas y extraordinarias con los Maestros.

Gyani Bhagwan Singh, erudito en las Escrituras de la tradición Sikh, es un caballero que se expresa muy bien, funcionario retirado del Ferrocarril Indio hace mucho tiempo e iniciado de Hazur hacia 1920. Pertenece al Comité Administrativo del Ashram y trabaja como Secretario General.

Edna y *Stanley Shinerock,* han vivido en el Ashram por varios años. Stanley es Contador y trabaja en la Embajada del Canadá, y Edna ayuda a los visitantes extranjeros a que se adapten a la vida del Ashram.

Gursharan, toca la flauta clásica india hecha con bambú de manera hermosa.

Ram Ji, es un hombre encantador, contemporáneo mío y perteneciente a una familia muy pobre. Su trabajo es limpiar, cocinar y servir. Cada vez que nos cruzamos en el corredor, hacemos un juego tradicional indio, que consiste en tocar los pies de los ancianos, riendo como locos en nuestro despliegue de sumisión burlona.

Ayat, quien todavía no ha cumplido los veinte años también tiene un origen pobre. El Maestro lo trajo a su servicio para cocinar, planchar y hacer limpieza. Habría muchos millonarios y soberanos que querrían intercambiar con mucho gusto su lugar con Ayat, ¡pero no al contrario!

El Maestro Pratap, es el Maestro de Música, cuya historia vendrá después.

Harish y *Bimla Chaddha.* Los Chadda llevan largo tiempo viviendo en el Ashram, sirviendo a la Misión de varias maneras. Harish es corresponsal de un periódico, editor de la revista mensual del Maestro y autor de varias publicaciones incluyendo todo el libro en Hindi, *Pita Poot* (Padre e Hijo), un recuento de la relación entre el Gurú y el discípulo, entre Hazur y Sant Kirpal Singh. Chaddha siempre está listo a hablar y pontificar sobre cualquier tema desde "coles hasta reyes".

Princesa Narendra Kaur Narendraji, hija del Maharaja de Jhind, vino donde el Maestro después de que su esposo, piloto de la fuerza aérea, murió en un accidente aéreo. Extremadamente devota, vive en una pequeña casa dentro del Ashram con Vera, su hija adolescente.

Bibi Hardevi Raja Ram (también conocida como "Tai Ji"). Es una destacada devota de Hazur, anciana viuda de Raja Ram y administradora del Ashram. Ella es mencionada en el libro del Dr. Julian Johnson, *Con un Gran Maestro en la India*. A finales de los años 30 se volvió ciega, pero con la intercesión de Kirpal ante Hazur, recobró su vista. Antes de partir, en 1948, Hazur le pidió a Kirpal cuidar de Tai Ji. Un verdadero discípulo vive en una condición de completa obediencia y entrega a su Maestro; sin embargo, dicha obediencia es sumamente rara.

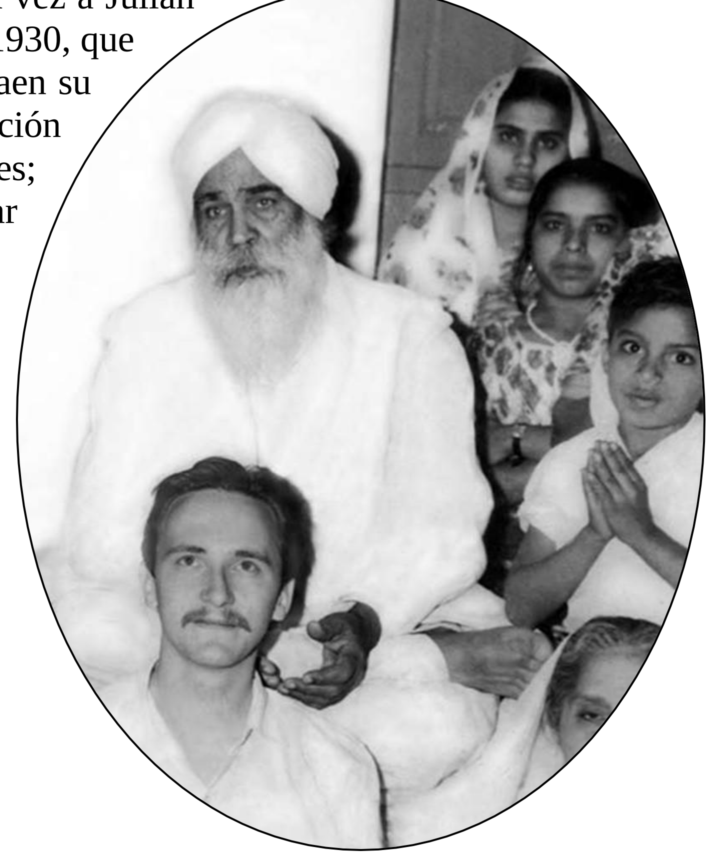
Pundit Dhani Ram Sharma, servidor civil retirado, educado, formal y sevadar devoto de Sawan y Kirpal. Pundit Ji es el encargado de la venta de los libros y de los registros de iniciación.

Hay cientos de discípulos inspiradores de todas las religiones, castas y niveles socio-económicos que vienen con regularidad para asistir a las charlas y sesiones de darshan. Muchos sirven desinteresadamente en la misión del Maestro en miles de formas, pero llevan una vida familiar normal y tienen profesiones de tiempo completo más allá de las paredes del Ashram. Algunos ejemplos extraordinarios de ellos, a quienes he llegado a conocer personalmente, y cuyo rendimiento al servicio del Maestro en el Ashram desafía toda comprensión, son: El Señor Sethi, Secretario Privado del Maestro; Brij Mohan Sharma, devoto extasiado y comerciante sagaz; Bhadra Sena, erudito, escritor y Secretario de Correspondencia (cuya letra manuscrita garabateada encuentro extremadamente retadora para descifrarla); Doctor Vinod Sena (Hijo de Bhadra), Director del Departamento de Inglés de la Universidad de Delhi (y uno de los estudiosos más destacados a nivel mundial de Y.B. Yeats); Darshan Singh, quien tiene una posición elevada en el servicio civil de la India; él maneja la correspondencia difícil usando letra manuscrita impecable, y muchas otras nobles mujeres sevadares a quienes sólo conozco y llamo como "Bhen – ji"(hermana) o "Mata – ji" (madre).

Baba Sawan Singh Ji les comentó una vez a Julian Johnson y Kirpal Singh en la década de 1930, que cuando los Maestros vienen al mundo traen su propio personal con ellos. Dicha relación está predeterminada desde vidas anteriores; ellos tan sólo son transferidos de un lugar a otro en el momento fijado.

Solo el amor es la fuerza cimentadora que une al Maestro con el discípulo.

- *Kirpal Singh*

Poco después de llegar – Enero de 1967

---

1. De acuerdo con los Maestros, recibimos el trece por ciento de nuestras impresiones sensoriales través de los oídos (sonido), aproximadamente el ochenta y cuatro por ciento a través de los ojos (la vista) y el resto a través de la nariz (el olfato), la lengua (el gusto) y la piel (el tacto o la sensibilidad).

2. De una grabación de una sesión privada entre Kirpal Singh y discípulos americanos en 1963.

LANZADO AL MÁS ALLÁ
13

Los momentos pasados en la compañía de mi Maestro eran infinitamente más valiosos que todos los tesoros insignificantes de este mundo sin fe. A medida que el tiempo transcurría, un amor sutil comenzó a impregnar mi conciencia, cambiando profundamente todas las percepciones. Mi vida anterior no parecía más que un sueño distante. Durante tres años había permanecido libre del influjo de las drogas y del alcohol; sin embargo, nada era comparable, ni en lo más mínimo, con el éxtasis divino que ahora experimentaba. La presencia del Maestro era como un perfume que envolvía a todo aquel que se acercaba. La dulzura que despertaba sobrepasaba de lejos los placeres de los sentidos, del intelecto, de los logros o de la fama. Hace poco, el Maestro dijo en un satsang, *"Dios es un Océano de embriaguez".* Simplemente estaba sentado en la playa y mientras las interminables olas rodaban en su avance, era imposible no ser salpicado con alguna bendición proveniente de la orilla del Océano.

Una noche vino un sueño extraño, la mano del Maestro con un ojo que todo lo ve.

Sin embargo, desde que llegué al Ashram, la falta de algún progreso particular en la meditación diluyó mis preconcebidas nociones de obtener el *samadhi* en corto tiempo ante la presencia del Maestro. Una mañana tuve la oportunidad de preguntarle sobre este particular, sin que fuera una queja. "Eso se debe a tu apego a la forma ***externa*** del Maestro". Sonrió y añadió, "¡Lo otro vendrá a su debido tiempo!". Agradecido por la promesa, salí en reversa de su estudio y regresé a meditar.

Pocos días después, un sevadar quien me encontró en un lugar apartado del Ashram, exclamó sin aliento, "¡Hermano, el Maestro quiere verlo ahora mismo!".

Corrí atropelladamente hacia el vestíbulo y entré al santuario. "¿Por qué caminas por ahí con esa cara tan larga?". Me preguntó el Maestro. Fui incapaz de responder. "¡Cara larga! ¡Cara larga! ¿Por qué cara larga?". Asustado por su franca visión, me esforcé para encontrar las palabras. "Maharaj Ji, me estoy quedando sin fondos y tengo que regresar".

Abrió la boca y sus amplias cejas se elevaron con incredulidad. "¿Qué? ¡No pienses ni en el futuro ni en el pasado. Haz el mejor uso viviendo el presente y dedica el máximo tiempo a la meditación. Tú eres un hijo querido del Padre y ¡debes permanecer aquí conmigo!". Sacó un gran rollo de billetes de rupias de su bolsillo, retiró la banda de caucho que los mantenía juntos y dijo, "¡Si alguna vez necesitas algo, ven directamente a mí!". Mientras le agradecía, decliné su gentil oferta no queriendo abusar.

Entonces el Maestro me advirtió, "¡Aquí no todos son santos, recuerda eso!". No podía ocultar nada, ya que había imaginado que muchos de los coloridos personajes del Ashram estaban en alguno de los planos superiores, pero él quería desengañarme de esta fantasía. En un satsang reciente, advirtió, "El Maestro es como la vaca que le gusta dar su dulce leche al ternero que viene desde un potrero distante, pero la garrapata que vive en la ubre sólo bebe su sangre". Oré, *"permíteme ser ese ternero"*.

Dias más tarde, inesperadamente recibí un giro de $100 dólares que me envió mi madre. Tímidamente me acerqué al Maestro y le pregunté si me podía prestar algún dinero mientras iba al centro de la ciudad de Delhi y conseguía dinero en efectivo, pues mis bolsillos estaban casi vacíos. Sacó algunos billetes preguntando, "¿Esto será suficiente?" e insistió en que los aceptara. Con cautela, acepté algunas rupias y le devolví lo demás. Me llevó todo un día de navegación en el caos del centro, yendo de un banco a otro, antes de encontrar una institución que convirtiera el billete en rupias. Quizás un día después, absorto con la idea de pagar mi deuda (como si eso fuera posible) fui a la casa del Maestro. *¿Cómo puede un esclavo de la mente esperar pagarle al emperador de corazones?*

Después de esperar con ansiedad, de repente, él apareció en el vestíbulo, sonriendo y saludando. Tartamudeé, "Maestro, aquí está el dinero que amablemente me prestó". Él sonrió y alejó mi mano. Insistí, pero de nuevo se rehusó. Cuando se volteó, ¡puse las rupias en el bolsillo de su abrigo! Pero mientras miraba en la dirección opuesta, sabedor de todo, con su mano derecha cogió la mía y repentinamente se volteó dándome suavemente tres palmadas en la cara. Desapareció entre la multitud y me dejó aturdido, con mis oídos resonando y la impresión en mi mente de su enorme rostro resplandeciente.

Esa noche tuve el sueño más vívido donde Mohan, el conductor, se me apareció y me comunicó un mensaje, que yo había sido llamado para difundir las enseñanzas en Occidente. De repente, quedé totalmente despierto en mi interior y en la distancia apareció el Satgurú vestido todo de blanco, más claro que la luz del día. Sin mover sus miembros, su forma parecía acelerarse hacia mí y ahora estaba justo al frente. Su mano derecha se movió hacia atrás como si fuera a golpearme, luego se balanceó con toda su fuerza hacia mi cara. Cuando su mano hizo contacto, hubo explosión de rayos. Sólo permaneció él y su santo semblante comenzó a brillar más y más con una incandescencia que eclipsaba el sol, un estupendo torbellino de poderosa luz. A través de su centro, fui arrastrado a gran velocidad, siendo catapultado hacia el Más Allá sobre grandes distancias, convirtiéndome en una mota de conciencia liberada, y momentáneamente fui parte de un océano de éxtasis y de gracia. Música angelical y maravillosamente bella fluía por todas partes. Este Océano no tenía agua, límites, fondo, ni fin. La palabra "océano" no es más descriptiva que "cielo" o "infinidad". Moraba en una conciencia amorosa y mi realidad no era más que una burbuja diminuta flotando en una majestuosidad titánica.

Pero, ¡ay! mi zambullida en el Cosmos no estaba destinada a durar mucho. Cuando comenzaron a restaurarse los elementos del ego, la embaucadora mente lloraba para que yo regresara de esa lejanía en medio de la relativa oscuridad. Contra mi voluntad, fui enviado de regreso, porque mi conciencia aún no estaba familiarizada y contenía impurezas incompatibles con ese reino. El descenso tuvo lugar a gran velocidad y de todas partes provenía un insoportable filo, una clase de fricción musical, a medida que el alma y la mente se deslizaban hacia abajo pasando a través de sucesivas capas, hasta que suave y silenciosamente reingresé al lánguido cuerpo boca arriba, apenas reconocible por una apertura vertical en la frente. Después de regresar a la prisión de la existencia física, lloré nuevamente. Aunque fui separado de esa Vida de la Vida, una dicha indescriptible saturó mi conciencia durante los días siguientes.

Dios se manifiesta a Sus amantes de muchas maneras, en muchas formas. Para mí, Él vino en la forma de la palmada de mi Gurú, la cual me confirió una breve prueba de la Eternidad, una cuota adelantada para derivar fortaleza cada vez que estuviera débil, reseco, sin inspiración o en problemas. Enormemente fortificado, oré para que algún día sea merecedor de servirle de alguna pequeña manera, a él y a la creación.

EL MAESTRO DE LA MÚSICA
14

Comienzo de la Primavera, 1967: Maharaj Ji y su caravana de dos carros repletos de gente, se preparan para salir de Delhi en una gira de satsang de dos semanas por Agra, Indore, Baroda y Ajmeer. Triste porque quería ir, no me llevan porque estoy extremadamente débil debido al "Vientre de Delhi" (amebiasis). Justo antes de entrar a su carro, el Maestro hace una pausa y agita su mano diciendo, "Si para esta tarde estás mejor, puedes ir en tren a Indore con el Maestro-ji".

Maestro-ji como lo supe entonces, es el sobrenombre de Partap Singh, un maestro de música vocal clásica y devocional, ampliamente aclamado en la India, quien también es llamado *Pathi Ji* (El cantante de himnos). Su tarea consiste en cantar *bhajans* (himnos) de los Santos, que conmueven al alma, alrededor de los cuales el Maestro Kirpal basa sus charlas. El Maestro Ji tiene consigo un increíble control del volumen y cuando falla la electricidad lo cual es frecuente en la India, haciendo que los micrófonos resulten inútiles, el Satgurú Kirpal le hace una seña. Hay algo casi sobrenatural con la hermosa y evocadora voz del Maestro Ji, la cual sin parlantes puede ir a través de grandes multitudes. Partap Singh mide un poco más de cinco pies y la barba blanca que rodea su noble rostro mide casi la tercera parte de su estatura.

Contrariando el consejo insistente de varias personas bien intencionadas y de la orden de quedarme del doctor Mool Raj, incluso el pensamiento de estar en el Ashram vacío es insoportable. Los ladrillos, el cemento y los recuerdos no son un consuelo, ¡simplemente *tengo* que estar con mi amado Gurú! El Maestro-ji y yo alquilamos un triciclo, con todo y resortes rotos, para que nos lleve a la estación del tren. Aprieto los dientes, cuando en cada sacudida y tumbo, la calle llena de huecos me envía punzadas a mi estómago. De la manera más prometedora, todos los retorcijones desaparecen al abordar el vagón clase Gandhi (tercera clase). Aunque esa noche no podemos dormir y tampoco al día siguiente, en una litera movediza, sofocante, atestada de gente y cubiertos de hollín, mi compañero que parecía un *sadhu* y yo, pasamos la mayor parte del tiempo en meditación extasiante. El Maestro Ji está recostado sobre el desnudo metal del piso, envuelto en una sábana de muselina (su turbante desenvuelto) como si fuera una polilla en su capullo, meditando mientras los pasajeros sentados en los bancos en lo alto tratan de no pisarlo, sin conocer su elevada posición en el mundo espiritual.

En un momento, la cara del Maestro Ji emerge de su sudario emanando serenidad y beatitud. Hablando un inglés entrecortado y amoroso, dice, "Mi Maestro Sawan toda la noche conmigo. ¡Muuuy hermoso! ¡Muuuy brillante! ¡Rostro como luna llena! Yo amo, Él ama. Tu amas, ¡tooodo es Amor!" Ambos reímos por largo tiempo, como los ebrios en una taberna.

Después de unos suaves codazos, el Maestro Ji me cuenta algo de su vida: "Yo *chela* (alumno) de Shahanshah. Él escribió muchas canciones a Dios y me enseñó todas las *ragas* (estilos) de la música clásica India. Shahanshah, una vez luchador, campeón del Punjab, luego se convirtió en *sadhu vairagi* (renunciante)... ¡un luchador espiritual! Tú sabes, muchas veces canto en el satsang *bhajans* de Shahanshah. El Maestro mucho amor y respeto. Significados muy poderosos en sus *bhajans*. Shahanshah también vino muchas veces a donde Hazur Baba Sawan Singh. ¡Él ve a Hazur uno con Dios... y la belleza de Dios, los dos! Hace unos treinta años vine a donde Hazur y recibí el Naam. También, muchas veces veo al Maestro Kirpal con Hazur, él ya discípulo más grande de Hazur. Baba Kirpal ya era un Santo, como un hermano mayor para nosotros. Hazur da *hukam* (la orden) al Maestro Kirpal para que se siente a su lado, conduzca el satsang y ayude al sangat (congregación). Una vez, durante una gran iniciación, él se sentó al lado de Hazur, entonces Hazur da la orden, '¡Kirpal Singh, dadles el Naam!' Todos ven la Luz y escuchan *shabd dhun* (Corriente de Sonido). ¡Gran *shakti*! (poder espiritual). Yo allí".

"¿Cómo llegaste a este Maestro?" Le pregunto.

"Cuando Hazur dejó el *chola* (cuerpo físico) ¡Yo muuuy enojado! ¡No quiero vivir en este mundo! Mi nombre de nacimiento, Partap Chand, de una familia hindú, pero entonces decido no afeitarme, no usar zapatos hasta que encuentre a Hazur y a la felicidad nuevamente. ¡No ir a ninguna parte! Hazur le dice al sangat, 'Kirpal Singh es mi propio ser'. Pero no me importa. Entonces el Maestro Kirpal me escribe una carta, 'Maestro-ji ven y visítame en Delhi'. No escucho. De nuevo escribe pero no contesto. La tercera carta decía, '¡Si no vienes a mí, entonces tendré que ir a tí!'. Pienso, '¿Qué pierdo al ir a ver?'. Y tomo tren a Delhi. Cuando llego al Sawan Ashram, veo a Hazur Baba Sawan Singh sentado en la silla del Maestro Kirpal. ¡No creo! ¡Me froto los ojos! Hazur todavía sentado allí, por tanto inclino cabeza a sus pies. Cuando me levanto, lo miro, ¡Maestro Kirpal ahí! Él dice, 'Quédate aquí conmigo. Sirve a Hazur y al sangat', ¡Llamo esposa e hijo del Punjab y nunca me voy!". Después de una pausa, aclara su posición, "Arran-ji, sólo soy maestro de música, pero nuestro Maestro es Maestro *Ruhani* (espiritual)".

Ahora el Maestro-ji comienza a enseñarme la letra y la melodía de un *bhajan* en Hindi.

El Maestro de Música — Partap Singh y Sant Kirpal Singh Ji Maharaj
1963 - foto de Lucille Gunn

Yo no sabía

Yo no sabía que mi mente tenía un velo,
pero Tú estabas aquí dentro de mí;

Te busqué en el Corán
y en otras escrituras sagradas,
Pero no sabía que estabas
en el libro de mi corazón;

Busqué de puerta en puerta,
Pero no sabía
que me estabas buscando;

Te busqué de casa en casa,
Pero no sabía
que Tú habitabas en mi hogar;

Estaba buscando una joya,
Pero no sabía
que la Mina estaba dentro de mí;

Pensé que el mundo estaba lleno de
espinas, pero no sabía que dentro de
mí había un jardín floreciente;

Traté de hallar un escondite,
Pero no sabía que no existía
ningún lugar donde Tú
no estuvieras presente.

Shahanshah estaba buscando un
nombre, pero no sabía
que Tú eras el Sin Nombre.

-Poema de Shahanshah

INDORE Y UJJAIN
15

¿Cómo puede romperse el amor entre nosotros?
Así como el loto habita en el agua, Tú lo estás en Tu sirviente;
Así como el pájaro chakor mira a la luna llena sin parpadear
Durante la larga noche,
Yo, Tu sirviente, también miro a mi Señor.

Desde el comienzo de los tiempos hasta el fin de los mismos,
ha existido amor entre Tú y yo.
¿Cómo puede extinguirse ese amor?
Kabir dice, 'Así como el río se sumerge en el océano,
También lo hace mi corazón, y se vuelve uno con el Amado'.

- Kabir Sahib

***L**as llanuras interminables*, granjas y aldeas de Madhya Pradesh quedan atrás mientras el *traqueteo* del tren continúa durante las siguientes veinticinco horas. Habrá una parada ocasional, mientras hordas de pintorescos pasajeros se mezclan entrando y saliendo. *"¡Garam chai! ¡Garam chai!"* ("¡Té caliente! ¡Té caliente!"), ofrecen los vendedores ambulantes de té en las estaciones, debajo de nuestras caras y mirando a través de las ventanas del tren, las cuales están abiertas pero con barrotes, sosteniendo humeantes pocillos de té dulce hirviendo con leche, cardamomo e hinojos fragantes, servidos en recipientes de barro (desechables y reciclables). Por sólo una moneda de 25 paisas, ellos entregan esta estimulante bebida. Luego suena el pito de vapor del tren, los pistones y las ruedas giran, y de nuevo el tren se tambalea hacia adelante.

Cansados y tiznados de hollín, llegamos a la ordenada y limpia cuidad de Indore, donde nos saludan cariñosamente varios organizadores locales. Somos conducidos al Ram Krishna Dharamshala, una combinación de centro comunitario, templo hindú y complejo hotelero en donde estaremos los próximos días. La expectativa es visible en cada rostro, ya que la llegada del Maestro se ha retrasado.

Después de un viaje agotador bajo un abrasante calor, que incluyó un agitado programa en Agra, Maharaj Ji y su polvorienta comitiva finalmente llegan en carro

al atardecer. Nunca lo he visto tan cansado mientras que lentamente sube penosamente dos escalones. Con sus manos, se ayuda a levantar las piernas que no cooperan, paso a paso, su rostro hace un gesto de dolor. Cuando me dirijo hacia él para ofrecerle ayuda, me aleja bruscamente. Después de llegar arriba, entra en su cuarto, cierra la cortina y se reclina en su cama. Desgarrado al ver su condición física, me retiro llorando a mi cuarto.

De manera asombrosa, quince minutos después, el Maestro sale con un semblante joven, las mejillas rosadas, radiante y rebosante de vida. Se reúne con multitudes de buscadores hasta altas horas de la noche, sobrepasando de lejos la resistencia de aquellos con la mitad o la cuarta parte de su edad. Uno puede imaginar su acceso a voluntad a las más elevadas regiones de espiritualidad y rejuvenecimiento.

La charla nocturna tiene lugar en un parque abierto ante miles de ciudadanos de Indore, incluyendo a muchos de sus líderes. Una almohada de seda grande y lujosa está colocada sobre la plataforma, pero cuando el Maestro sube a la tarima y la ve, frunce el ceño, la recoge y la lanza a lo lejos antes de sentarse sobre una sábana lisa, sin acolchado. Desdeña la pompa y el espectáculo, es sencillo y humilde.

Mientras se cantan versos conmovedores de Kabir y de Arjan Dev, Kirpal *Gurudev* lanza puñados de caléndulas a la encantada audiencia. Sentado al frente, las flores que él lanza golpean mi rostro y mi torso. Si mi cuerpo es un arpa, cada impacto de las flores es un sonido de sus cuerdas y su resonancia continúa durante el satsang. Su suave voz se vierte como miel sobre la conciencia colectiva y el silencio entre las frases vibra y lo envuelve todo. Conocer y experimentar esta dicha, predice el futuro dolor de la separación. Pero, como dijo un gran hombre, *“Es mejor haber amado y perder, que nunca haber amado”*. Después, recojo trece fragantes caléndulas que me golpearon antes, algunas están en mi regazo, otras en la alfombra, *invaluables...*

Esta noche, mientras está sentado en la tarima, muchos son testigos de la transformación física del Maestro en la forma de su Maestro y de nuevo a la suya. Después del satsang, cuando regresamos en el carro, le pregunto sobre esta manifestación monumental. Desde el asiento delantero, él responde con su voz cargada de humor, “¿A qué te refieres? ¡Te debe estar fallando algo en tus ojos!”.

“Si Maestro, gracias”.

En el estado de la Unidad divina no existe diferenciación; la esencia fluye, va y viene:

Quienquiera que conozca el misterio del Uno, se convierte en Uno.

Si uno tiene la suficiente suerte de encontrar esa puerta, podrá experimentar la esencia del Sin forma, con el aspecto personal del Padre o como una Madre dadora de la leche de Luz blanca, pura y conocimiento divino.

Gurú Arjan Dev canta al multifacético Hombre-Dios, la personificación de la humanidad con la divinidad:

Tu mera Pitta (Tú eres mi Padre)
Tu hai mera Mata (Tú eres mi Madre)
Tu mera bhandap (Tú eres mi verdadera familia)
Tu mera bhrata (Tú eres mi Hermano)
Tu mera Rakha sabni t'hai (Oh, mi Protector en todo lugar)
Ta bhao kayha Akhara jio (¿Por qué habría de temerle a algo?)

En la mañana visitamos la extensa e inmaculada *Gita Bhavan*, en las afueras de Indore. Su director Bal Mukunda, un discípulo iniciado recientemente nos muestra los alrededores de este complejo y templo, consagrado a varias deidades del panteón hindú. Dentro de la ornamentada estructura principal, el Maestro Kirpal comparte la tarima de mármol blanco con cerca de veinticinco *swamis* renunciantes, vestidos con ropa de color anaranjado. Después de las extensas presentaciones y de los discursos de otras personas, el salón totalmente lleno es invitado a escuchar la charla del Maestro sobre El Sendero del *Naam*, mientras estatuas policromadas de Krishna y de otras deidades, vigilan atrás como centinelas. Desde la perspectiva de un Maestro realizado en Dios, no hay paradoja en la diversidad de las religiones, ya que él ve la danza cósmica de la Unidad detrás del velo.

El Uno permanece, la mayoría cambia y pasa.
La vida es como un domo de muchos vidrios de colores
teñidos con la radiante blancura de la Eternidad.

- *Shelley*

Visitamos un edificio construido hace poco para un hospital oftalmológico, parte de Gita Bhavan, el cual es bendecido e inaugurado. Es muy estimulante ver hombres y mujeres inteligentes de diversos grupos sociales y religiosos, atraídos hacia este sendero sin romper con su fe, familia, costumbres o rituales. En este contexto, Jesús le aseguró a quienes le escuchaban, *"Yo no vengo a violar la ley, sino a cumplirla".*

Satsang con los Swamis - *Gita Bhavan, Indore*

A medida que los estudiantes avanzan en el sendero del amor y de la gnosis, los ritos y rituales pueden caer como cáscaras. Una vez se prueba la esencia interna, los rituales dejan de ser esenciales, son como una opción que puede ser seguida por aquellos que desean mantener las prácticas socio-religiosas. Los Maestros no interfieren.

Pritam Das de Ujjain. Hicimos un viaje secundario a Ujjain, una gran ciudad a cincuenta millas de Indore. Varios miles asistieron al satsang bajo una carpa multicolor. De allí fluimos (así es como se siente) al Ashram de un hombre santo del lugar, Baba Pritam Das, para comer y descansar. En las tres horas siguientes, el Maestro y Pritam Das se sientan en un sofá aparte, con las manos entrelazadas, compartiendo dulces recuerdos de Hazur, de quien ambos recibieron sus tesoros espirituales. Pritam Das, con su barba blanca color nieve y perfil aguileño, tiene un extraordinario parecido físico con su Maestro. Cuando el día se acerca a su fin, Pritam Das nos conduce a todos a través del *Sahaj Yog Ashram*, rodeado de árboles frutales, huertos y trigales. Nos ofrecen tallos frescos de garbanzo verde, para pelarlos y masticarlos (¡deliciosos!) y también papaya fresca. Es raro ver al Maestro tan despreocupado, mientras inspecciona sin prisa varios cultivos y plantas sin el asedio de las hordas de buscadores. El cielo indio se ha tornado de todos los tonos de dorado, bermellón y carmesí. El Maestro y Pritam Das se paran bajo los árboles de mango, bañados por el resplandor del sol al atardecer. Una gran paz

descansa sobre la Tierra. Nos despedimos y regresamos a Indore, justo a tiempo para el satsang nocturno.

Después de la charla pública, cientos de personas siguen al Maestro de regreso al *dharamshala*, donde él se sienta en un sillón ubicado en un gran salón repleto de gente, de pared a pared. Son muchos los pares de ojos y oídos, pero ellos son como un gran ojo y un gran oído esforzándose por capturar cada mirada, por escuchar cada palabra. Nuevos y viejos buscadores, uno tras otro pasan al frente.

Alguien pregunta, “Maharaj Ji, ¿Qué beneficio puede tener un desconocido si le sucede que al pasar alcanza a escuchar parte de las instrucciones de la iniciación o aprende a escondidas los cinco Nombres cargados?”.

Él dice, “Cuando a Hazur le preguntaron lo mismo, él respondió, ‘Si sucede que un perro corre a través de un campo de algodón, ¿significa eso que va a salir vestido con un traje de tres piezas?’”. Las risas llenan el salón. Hablando en serio, uno necesita de la aprobación reconocida del Maestro de la época.

Un hombre nuevo se las arregla para llegar cerca del Maestro, “¿Maharaj Ji, puedo molestarlo con algunas preguntas?” Pregunta, en excelente inglés.

“Sí, lo que pueda saber”.

“En los diez años anteriores, he estado buscando a un Hombre-Dios, pero todo ha sido en vano. He estado en Rishikesh, Hardwar, Banares, las ermitas del Himalaya, Beas y varios otros lugares sagrados. Me he sentado a los pies de muchos gurús y he recibido varias iniciaciones, incluyendo la iniciación en los cinco Nombres”.

“¿Viste la Luz?”.

“No Maestro, todo lo que he recibido fueron palabras, promesas vacías y nunca una experiencia elevada. No he visto la Luz. He desarrollado varias prácticas, meditación y técnicas de yoga, ¡pero aún no ha sido rasgado el velo interno! ¡Estoy completamente perdido si no puedo encontrar a Dios!”. Mientras él llora, el Maestro pone su mano sobre su hombro.

El buscador continúa, “Casi he abandonado la búsqueda de la Luz como si esto fuera una quimera. Le confieso que al tener su darshan, siento una gran atracción y algún Poder. ¿Me haría el favor de concederme el sagrado Naam?”.

El Maestro le pregunta, “¿No has recibido ya la iniciación?”.

“Sí, Guruji” Responde. “Hace varios años recibí el Naam de otro maestro de la tradición de Sant Mat, pero aunque yo hice de tres a cuatro horas diarias de meditación, nunca he experimentado nada internamente”.

“¿Por qué no regresas y le pides una experiencia junto con los Nombres?”. Exhorta el Maestro.

“Traté, Maharaj Ji, pero no es posible llegar suficientemente cerca para hablar o hacer preguntas, ya que ese honor estaba reservado sólo para las personas muy importantes”. Comienza a llorar, porque piensa que el Maestro lo está rechazando.

“Estimado amigo, no te descorazones”, lo reconforta el Maestro. “Primero que todo, *no remes en dos botes*. No mezcles prácticas espirituales; ¡Haz una sola cosa completa, con total atención! Deja el pasado. Ten respeto por tus anteriores gurús, no los condenes. Tengo todo el amor y respeto por ellos. Si encuentras a alguien que pueda abrir el camino interno en forma práctica, debes seguirlo con devoción inquebrantable. Kabir dice,

Jab lag na dekho aapni naini,
Tab lag na patee joo Gur – ki – bani.
A menos que vea con mis propios ojos,
ni siquiera puedo creer en las palabras del Gurú.

¡Ese es un requisito esencial! Si otros te pueden dar el camino interno, por todos los medios, ve a ellos. Si no, eres bienvenido aquí. Si estás completamente satisfecho, mañana serás bienvenido y podrás sentarte junto con los demás. Si recibes algo, se debe a la Gracia de Dios y de mi Maestro que está trabajando en lo alto. ¡No hay por qué descorazonarse, recuerda eso!”.

A la mañana siguiente, él y cien personas más son conectados internamente e iniciados en El Camino Real. En los meses siguientes, veré esta conmovedora escena reconstruida en muchos lugares.

Ojos como Rayos. Camino hacia la sala donde se lleva a cabo la iniciación, curioso como siempre, miro a través de los listones de madera del postigo de una ventana sin vidrios. Apenas puedo ver al Maestro en medio de la luz tenue, sentado sobre una plataforma baja de madera con el rostro en mi dirección, con los nuevos iniciados ante él. Está repitiendo en voz alta los cinco Nombres Sagrados, ayudando a los nuevos iniciados en el aprendizaje del *Gur-Mantra*. Se da cuenta que estoy espiando y por unos pocos segundos, fija su mirada penetrante en mí. De repente, Sus ojos me disparan un haz de Luz enceguecedor, lanzándome

físicamente hacia atrás. En un sobrecogimiento total y eufórico, ¡me escondo detrás de la pared con fuertes latidos en el corazón!

Aunque sólo han pasado cuatro días en Indore, ha ocurrido una profunda vinculación afectiva, evidenciada por las lágrimas derramadas por cientos de personas en el momento de la partida del Maestro. Varios tocan con su frente o con sus manos el polvo por donde él pasa y yo, el occidental seco, envidio tal espontaneidad y simplicidad.

No es mi destino permanecer siempre seco.

BARODA
16

El Shabd es el Gurú,
y el Surat, el discípulo.
— Guru Nanak

El Maestro Ji y yo abordamos un bus de veintidós sillas, oxidado y de mal aspecto, con destino a Baroda, un largo viaje hacia el suroeste de la India. El calor abrasador es aumentado por el desnudo techo de lata y más de sesenta pasajeros. ¡Las sillas metálicas y sin tapizado fueron diseñadas en algún lugar infernal para los de piernas largas! Nos detenemos en una región árida (no hay ningún árbol o planta viva a la vista) para recoger a hombres de la tribu Bhil vestidos con taparrabos, quienes usan hondas de caza enrolladas en sus grandes turbantes. La persona más cerca de mí de repente se vomita en el piso. A falta de una alternativa mejor, intento aceptar el calor y las demás condiciones como regalos del Señor. De pronto, el carro del Maestro pasa por nuestra derecha. Los ojos se cierran en remembranza; llega una fresca y perfumada brisa mística por donde él pasa y la mente deja de quejarse.

La mente está en su propio lugar, y estando allí,
Puede hacer del cielo un Infierno y del infierno un Cielo. —John Milton

Cuando llegamos a Baroda, son más de las 9:00 en esta noche sofocante y bochornosa, una ciudad en crecimiento de varios millones de habitantes. A medida que el bus se aleja con su estrépito, dejándonos en medio de una asfixiante nube de diesel, el Maestro Ji exclama de repente, "¡Oh, oh! ¡Olvidé la dirección de Maharaj Ji en Baroda!". Nos reímos como si fuera lo más divertido del mundo y estamos de acuerdo en que Él se encargará de nosotros, entonces ¡por qué preocuparse! En un *rickshaw* nos dirigimos a una *gurdwara* (templo sikh) construida en el mismo lugar que hace quinientos años visitó Gurú Nanak. Un *granthi* (sacerdote sikh) nos da permiso para alojarnos. Meditamos, comemos y descansamos totalmente cómodos.

En la mañana, el amable sacerdote da una lección de *vina*, un instrumento tradicional de cuerda, con cuello largo y dos grandes jícaras huecas, como cámaras de sonido sujetas a la parte baja. Las evocadoras y hermosas notas de la *vina*, además de tener un hermoso sonido, no tienen paralelo en la música occidental y se

dice que su sonido y timbre se parecen a la corriente de sonido de *Daswan Dwar,* la tercera región espiritual. El Maestro Ji sale a caminar a un bazar cercano y regresa pronto con Kartar Singh, un gigante, amable y próspero mercader *y* líder del satsang local, quien justo estaba comprando vegetales para el langar del Maestro, cuando ambos, ¡literalmente se atropellaron el uno al otro. ¡*Más* risas!

Kartar nos lleva hasta el palacio, antigua residencia del Maharaja de Baroda y nos acomoda en un enorme salón donde descansa el Maestro, sobre una cama con dosel. Al vernos el Maestro se sienta, sus pies se ven perfectamente bajo sus anchos pantalones, el color de la piel se asemeja al ámbar dorado como la miel, como ninguna otra. Es imposible no inclinarme ante tal majestuosidad sin pretensiones. "¡Tienes la enfermedad de los indios!", bromea el Maestro, refiriéndose a mi reverencia, lo que no me molesta en absoluto. "La gente estuvo buscándolos hasta después de la 1:00 a.m. Yo no estaba preocupado". Sus ojos retozan cuando añade, "¡Pero los demás sí estaban preocupados!". Tengo una gran sonrisa.

En la noche, una enorme multitud se reúne para escuchar el discurso de dos horas del Maestro. Sólo conseguí captar lo siguiente:

> *"Dios trabajando a través del Gurú, puede conectarlos con Aquello que no tiene madre, padre, hermano, ni igual. Un hombre genuino de realización nunca se llama a Sí mismo un Maestro. Cuando a Nanak le preguntaron, '¿Quién es tu Gurú?' Él respondió, 'El Shabd o Principio Eterno del Sonido es el Gurú y el Surat (la Atención) es el discípulo'. Un verdadero Maestro se considera a sí mismo como el servidor de los servidores".*

En 1963, Sant Kirpal Singh fue invitado a hablar en la Gran Mezquita de París. Después de escuchar con sumo cuidado su mensaje, el jefe *Muftí* (Jefe de los sacerdotes) pidió algo como recuerdo. El Maestro le dio una fotografía de Hazur en la cual le escribió en Urdú, usando su pseudónimo, *Jamal:*

Ghulam-i-ghulama, Jamal
Jamal, el Esclavo de Tus Esclavos.

Es la mañana de la iniciación y de la partida. De los sesenta nuevos buscadores, sólo un hombre no puede escuchar el sagrado Sonido interno en la primera sesión. Incluso, cuando es puesto a un lado para una segunda sesión, tampoco experimenta nada. El Maestro frunce el ceño con *aparente* impaciencia, *al parecer* con prisa por la segunda etapa de nuestro viaje. Le toca el oído derecho al nuevo iniciado y luego en menos de un minuto, toca la parte superior de su cabeza. El meditador abre sus ojos y con una expresión de asombro, reporta que escucha internamente el sonido fuerte de las campanas.

De acuerdo con los Adeptos de Sant Mat, el sonido interno de la gran Campana, es el primer nivel importante del *shabd* o Corriente de Sonido que se escucha internamente, la cual ejerce una poderosa atracción magnética sobre quien la escucha, llevando la conciencia del alma hacia el plano astral. Las regiones superiores y más allá del cielo astral, resuenan con melodías aún más sutiles y más absorbentes, y están colmadas con escenas resplandecientes cuya belleza es tan exquisita y grandiosa que el observador queda abrumado y cautivado. No hay paralelo terrenal. Khawaja Hafiz, un gran místico sufí persa, publicó estos recuerdos hace más de siete siglos:

Desde la torrecilla del Cielo, un llamado te da la bienvenida a Casa,
Pero caído en las trampas, no escuchas.
Nadie sabe dónde está la mansión del Amado,
Pero con toda seguridad, de allí proviene el repique de las campanas.
Quita los sellos de tus oídos y escucha la
Voz de la emancipación llamándote constantemente.
No te apegues al efímero mundo de materia,
ya que el elíxir de la vida llueve desde lo alto.
El palpitar del Amor resuena en los Cielos,
y envía bendiciones a las almas de los devotos.

- *Hafiz*

Cuando San Francisco de Asís se refugió de una furiosa tormenta en una cueva y le abrió su corazón a Dios, recibió una profunda visión de Cristo, acompañada del repique fuerte de campanas de iglesia, interna y externamente. Mientras estaba en oración profunda, Santa Teresa de Ávila también escuchó a Dios hablándole a través de campanas internas, aunque inicialmente estuvo temerosa de ellas. Mientras meditaba en la Cueva de Hira, el profeta Mahoma escuchó las campanas internas, transformadas en la voz de Gabriel, quien le dictó al joven pastor analfabeto el Sagrado Corán.

Jacob Boehme, de la antigua Alemania también estuvo familiarizado con el sendero interno del Sonido Celestial, el cual le fue concedido por un misterioso Maestro de oriente, cuando Jacob era tan solo un joven zapatero:

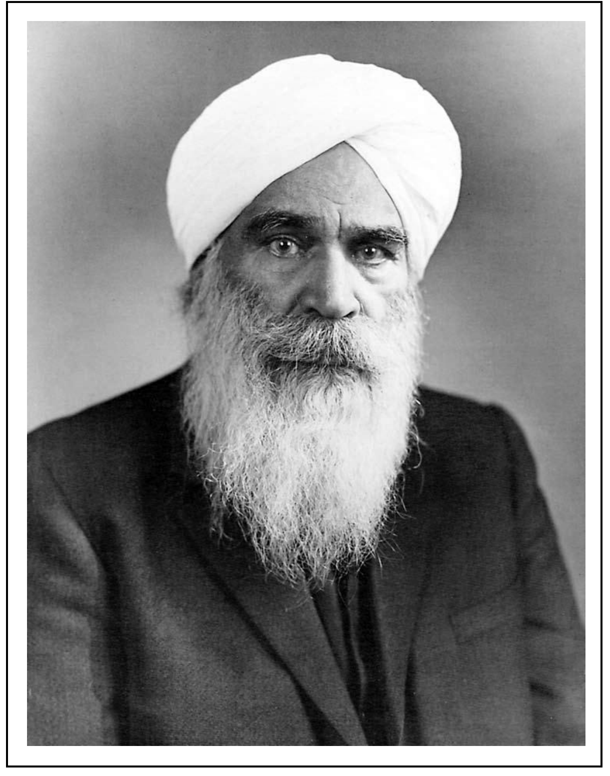
Si en este mundo reunieras miles de clases de instrumentos musicales y todos fueran tocados de la mejor manera artificial, y los maestros de música más experimentados los tocaran juntos en un concierto, todos ellos no serían más que aullidos y ladridos de perros en comparación con la Música Divina, la cual se eleva a través del Sonido Divino y sintoniza con una Eternidad y otra.

– de *La Aurora* de Boehme

El Sonido interno no tiene ninguna relación con la condición médica conocida como *tinnitus*, aunque varias personas que han escuchado internamente de manera espontánea el sonido de la música de las esferas, inicialmente buscaron ayuda de los médicos. Sin embargo, la única cura para Dios, es *Dios*. Entre más viajo con el Maestro viviente, más obvio se vuelve para mí que él, en su tiempo, está en armonía con la Voluntad Divina y de ese modo controla el grifo cósmico para aquellos que buscan el sendero interno.

Hace cinco siglos, Gurú Nanak enseñó la impotencia de los intentos centrados en el ego para realizar al Divino, ante Quien uno debe volverse tan humilde como el polvo:

No tienes poder para hablar o para estar en silencio,
Ni poder para pedir o dar.
No tienes poder sobre la vida o la muerte,
Ni poder sobre la riqueza o el estado
en el cual siempre estás inquieto.
No tienes poder sobre el despertar espiritual,
Ni poder para conocer la Verdad,
O para alcanzar tu propia salvación.
Deja que aquel que piensa que tiene el poder, lo intente.
¡Oh Nanak! Nadie es superior o inferior, sino por Su Voluntad.

Sant Kirpal Singh Ji Maharaj
Foto de Harris & Ewing, 1963

MIRA BAI DE CHITTOR

17

Busco un Médico que conozca el secreto
de este mundo y el siguiente,
Al que le pueda contar mi condición
y sea curada del mal de la transmigración[1]*.*

- Mira Bai

Miniatura clásica de la India en el estilo Mughal

***N**uestra caravana* sale de Baroda, rumbo al Norte, por la Gran Carretera Troncal. Esta vía se extiende a lo largo del sub-continente, desde los imponentes Himalayas hasta la punta sur de la India; es una de las obras más importantes de los antiguos Mughals y del Imperio Británico, aunque no deja de ser una aventura espeluznante.

Viajar en el mismo carro con el amado Maestro es un privilegio y una preocupación. Una preocupación, no por el peligro de las carreteras de India, sino porque tengo la sensación inequívoca de que el Maestro está escudriñando dentro de lo más recóndito de mi mente, conocedor de cada pensamiento descontrolado, de cada secreto. Mientras experimento esta tensión, en algún punto entre el temor y la gratitud, inesperadamente él se voltea desde el asiento delantero, me mira rápidamente y comenta, "Hasta que uno se pueda reunir con el Maestro Interno y conversar con Él a voluntad, la guía externa es necesaria". Sus repentinas palabras se transforman en un mantra, una oración que se repite sola una y otra vez. Mi anhelo por la comunión "a voluntad" se incrementaba con cada respiración, con cada latido del corazón.

En la tarde, paramos a un lado de la carretera para almorzar bajo la refrescante sombra de un enorme árbol baniano que extiende sus protectores brazos en lo alto, mientras envía hacia la tierra enredaderas, en realidad raíces aéreas. Vívidos campos de trigo de savia verde, parches de flores de mostaza brillantes y amarillas, y filas de cañas de azúcar altas desfilan a la distancia, enmarcados por lentejuelas de flores rojas y rosadas en los setos de cactus. *¡Basant!* ¡Primavera India! ¡La belleza abunda en todo!

El Amigo, pela y corta cuidadosamente un melón, luego nos sirve personalmente a cada uno y sólo entonces, él se come un trozo dulce y delgado.

Al anochecer, nuestra caravana hace una breve parada en la ciudad de Chittor, Rajput medieval, para tomar té y estirar las piernas. A través de la carretera adoquinada y tras las tiendas del bazar, unos terraplenes altos de arenisca naranja y roja de fortalezas antiguas, son dorados por el sol del atardecer. Estas antiguas paredes que una vez detuvieron los poderosos ejércitos invasores, ahora resuenan con los gorjeos y cantos de miles de pájaros posados allí. Asomándose por la ventana del auto, el Maestro me llama y me pregunta: "¿Sabes que este es Chittor, el lugar donde vivió la Princesa Mira Bai? ¿Conoces sobre Mira? Ella se desbordó de amor y embriaguez de Dios. Su Gurú fue Ravi Das, el zapatero Santo".

Habiendo aprendido a cantar dos hermosos y evocadores *bhajans* de Mira Bai en Hindi, las lecciones de historia del Maestro asumen un significado especial para mí. Las canciones de Mira se encuentran entre las más conmovedoras y líricas de la rica tradición de los Santos. Incluso la historia de su vida inspirada por Dios, forma

parte del currículo escolar multicultural de la India, donde niños de todas las procedencias religiosas aprenden de memoria sus cantos devocionales.

El Maestro continúa, “Debido a su devoción y a la indiferencia por el mundo, los miembros de la familia real intentaron matar a Mira. Su cuñada colocó una serpiente venenosa en una cesta de flores y se la envió como regalo. Cuando Mira lo aceptó, se dice que la serpiente se inclinó ante ella y dijo, ‘Qué afortunada soy de conocer a una verdadera amante del Señor’.

En otra ocasión, el cuñado de Mira dejó de alimentar a un león salvaje y luego lo puso en el camino solitario por donde Mira iba todos los días al templo donde se sentaba a meditar. La tradición dice que cuando el león la vio, inclinó su cabeza a sus pies y dijo: ‘¡Finalmente he encontrado a una verdadera devota! ¡Ahora he obtenido mucho beneficio al tener tu darshan!’”.

El Maestro sonríe, “Este es el resultado del verdadero amor por Dios. Observa que tal amor tiene un gran poder. ¡Tal amor puede hacer maravillas!”.

Oh, Dominador de Todo, estoy teñida de Tu color;
Cuando otros enamorados viven en tierras extranjeras,
Ellos escriben una carta tras otra,
Pero el Amado de Mira vive en su corazón,
Y ella canta felizmente día y noche[2].

Mira Bai empezó su búsqueda adorando la Deidad con forma, incluyendo estatuas de Krishna, como lo atestiguan sus primeros versos; pero después de años de búsqueda intensa, finalmente encontró al gran santo Ravi Das y se convirtió en su discípula. A su debido tiempo, Mira alcanzó el pináculo espiritual de Sach Khand. Sus últimas canciones muestran su evolución de la forma al Sin Forma, su gratitud hacia Sant Ravi Das, y la eficacia del *Surat Shabd Yoga*, por cuya práctica ella alcanzó la liberación del interminable ciclo de nacimientos y muertes.

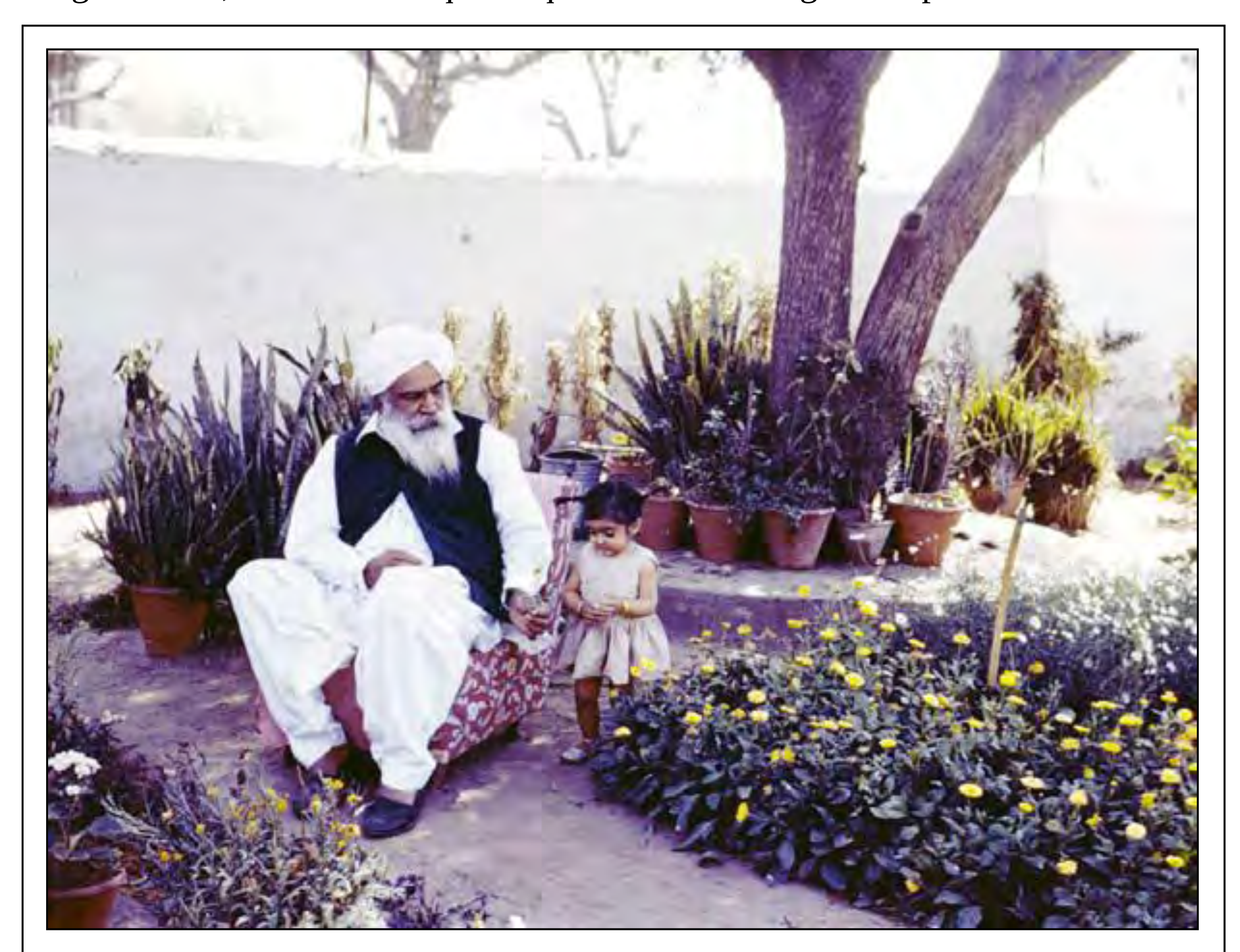
Mira man, Surat sahel asmani.
Ahora Mira está convencida, su alma se remonta en el Más Allá.

Ajmeer: Llegamos a Ajmeer a altas horas de la madrugada. El sol de la mañana sale y tiñe de dorado los palacios antiguos, templos, mezquitas, colinas, el Lago Anasagar y a la gente generosa de Ajmeer. Esta ciudad de piedras antiguas, tan típica de Rajastán, está rodeada por el desierto Sere, arbustos espinosos y colinas rocosas curtidas. Después de regresar de una larga caminata exploratoria, encuentro al Maestro descansando tranquilamente bajo las sombras dibujadas por el sol de un árbol alto de mango en medio del amplio jardín cercado por una tapia, de

nuestros anfitriones, Kartar Chand y familia. Sólo está presente un puñado de personas y la conversación es relajada. Observo cómo una niña de dos años arranca unas caléndulas y se acerca con paso inseguro. El Maestro acepta su flor con dulzura y atención, luego se las devuelve amorosamente.

Pregunto, “¿Por qué muchos Santos mantienen su cabello y barba sin cortarlos?”.

“¡Los santos son adoradores de la Naturaleza!” Responde el Maestro enérgicamente, la naturaleza quiere que el hombre tenga una apariencia natural.

En el Jardín de Katar Chand, Ajmeer, 1967 (A)

La naturaleza es hermosa excepto cuando es atormentada por la mano del hombre. La barba fue suministrada como protección, quienes se la dejan, rara vez experimentan enfermedades del pecho y de la garganta”. Enfatiza: “¡No estoy defendiendo ni propiciando una nueva religión, ni animando a nadie para que cambie su grupo social o la religión a la cual ya pertenece ¡piensa en esto!”.

Mi mente es un libro abierto para él. En secreto he querido seguir el ejemplo del Maestro y no cortarme el cabello e incluso usar turbante. Entonces, le expreso mi curiosidad sobre el bíblico Sansón, de quien se decía que derivó su fortaleza sobrehumana de su cabello y de su castidad. Cuando perdió los dos con Dalila, también perdió su inmenso poder. El Maestro, en forma indirecta, responde, "En Occidente, si un hombre no se corta el cabello, podría encontrar problemas en el trabajo". Y agrega, "Todo lo que se corta, crece de nuevo. Incluso, el hombre que se afeita puede progresar internamente, ¿No es así?" [3]

Asiento con la cabeza, pero me continúo preguntando. De acuerdo con ciertos yogis, el cabello sin cortar conduce una energía sutil, esencial para la práctica del *kumbhak yoga*, una práctica oculta que involucra el retiro de los aires vitales o *pranas* desde los chackras inferiores hasta el *sahasrar*, el loto de mil pétalos, en el plano astral. Esta práctica puede producir un estado de animación suspendida, una fortaleza sobrehumana y una vida prolongada. Hay casos documentados de adeptos del *kumbhak*, soportando sobre su pecho desnudo todo el peso de un elefante o de un camión. Algunos han sido enterrados vivos durante largos periodos, por semanas y meses, y luego revivieron. A través del *kumbhak yoga* o incluso del uso cuidadoso de las respiraciones, uno puede prolongar la duración de la vida.

"Tus *días* no están contados; tus *respiraciones* están contadas", añade el Maestro. "Regulando la respiración, uno puede prolongar la vida y al contrario, al desperdiciar la respiración en actos de disipación, nuestra vida se acorta".

En contraste con la mayoría de los métodos de yoga, *Sant Mat* o el *Surat Shabd Yoga* involucra el retiro total del *surat* o atención, evitando completamente los senderos traicioneros del control de la respiración y del *kundalini* (técnicas específicas de yoga que buscan despertar la serpiente de energía, la cual permanece latente en la base de la columna; su práctica puede generar un gran calor en el cuerpo. Despertar de manera prematura el *kundalini* también puede conducir a la locura). Además, no existe el requisito de afeitarse o no; la práctica de cualquier actividad de naturaleza potencialmente peligrosa es evitada. El sendero de los Maestros puede ser practicado por personas físicamente sanas o incapacitadas, jóvenes o ancianos o con cualquier procedencia religiosa; los "*ismos*" son dejados a un lado. El Maestro escribe sobre el sendero de la Corriente de Sonido:

Así como un río que nace en la cumbre nevada de una montaña y fluye hacia el mar soportando cambios en su entorno, forma, movimiento y apariencia, y sin embargo sus aguas permanecen iguales, si pudiéramos descubrir en nuestro interior esta corriente audible de vida, si pudiéramos descubrir sus cauces más bajos, podríamos usarlo como el sendero que inevitablemente conduce a su fuente.

En cierto punto, las corrientes pueden entrar a través de desfiladeros y rápidos, no obstante es el camino más seguro en el viaje de ascenso. Frente a un terreno no escalable, el agua tendrá que cortar el paso y tallar un pasaje, y aquel que se deje guiar por ella, nunca fallará en encontrar un camino. Y como este Naam o corriente del Verbo nace del Anaam o el Sin Nombre, aquel que se aferre firmemente a Él, sin duda llegará al punto de partida, después de trascender un plano tras otro de relatividad variable hasta que alcanza la verdadera fuente de nombre y forma; desde allí se fundirá en Aquello que no tiene nombre ni forma.[4]

La Tumba de Chisti. Ajmeer es famosa por el recuerdo del gran Santo Shaykh Mouinudin Chisti (1136-1236 D. de C.), sufí preceptor y pionero del *Sultan-ul-Askar*, como en ese entonces era conocido en el Medio Oriente, el sendero de la Corriente de Sonido Celestial. Chisti, quien nació en Sanjar, Persia, recibió la iniciación de su Maestro espiritual, Khwaja Uthman Haruni, en Nishapur. Desde allí, el Santo hizo un largo viaje a pie hasta India y eventualmente se estableció en Ajmeer, a pesar de la oposición inicial de los hindúes ortodoxos[5].

Entre un satsang y otro, tengo la oportunidad de visitar la tumba de Chisti con Santokh, quien me sirve de guía a través de la antigua ciudad. Muchas leyendas e historias milagrosas acerca de este gran Chisti sobreviven hasta hoy, algunas indudablemente han crecido con la tradición oral. Debido al gran amor que tuvo por los oprimidos, Chisti fue conocido como *Gharib Niwaz*, “la Morada del Pobre”.

Con el paso de los siglos, se construyó una mezquita muy elaborada y una escuela esotérica sobre la humilde tumba de Chisti. El místico sufí del siglo XX, Pir Inayat Khan también vivió y enseñó aquí. Khan estaba familiarizado con una línea de la ciencia interior, demostrado por sus propias palabras:

> *Fue el Saut–e–Sarmad, el sonido del plano abstracto, el que escuchó Mahoma en la cueva de Ghar–e–Hira cuando se perdió en su ideal divino. El Corán se refiere a este sonido con las siguientes palabras: “¡Sea! Y todo se hizo”. Moisés escuchó este mismo sonido en el monte Sinaí cuando estuvo en comunión con Dios; y la misma palabra fue audible para Cristo cuando estuvo en el desierto, absorto en su Padre Celestial. Shiva escuchó el mismo Anahad Nada durante su Samadhi en la cueva de los Himalayas. El sonido de lo abstracto siempre está en el interior, alrededor y sobre el hombre. Por lo general el hombre no lo escucha, porque su conciencia está completamente centrada en su existencia material.*
>
> - Pir Inayat Khan, *El Misticismo del Sonido*

Santokh y yo, conscientes de una presencia persistente, caminamos descalzos a través de los antiguos y hermosos edificios engalanados con diversos arcos de

arenisca y mármol. Inspeccionamos dos calderos gigantescos de hierro de 10 pies de ancho por 15 pies de profundidad, donde cada año se cocinan toneladas de arroz que venden a las multitudes de peregrinos que vienen de toda India y del exterior, para asistir a las celebraciones del aniversario de nacimiento y muerte de Chisti. El aniversario de la muerte es llamado *Urs* (Literalmente, "Día de la Boda") ya que para los amantes de Dios que han alcanzado la unión con Él, la muerte consiste en remover el velo que cubre el rostro del Amado[6].

La extraordinaria devoción de nuestro anfitrión de Ajmeer, Kartar Chand, de su esposa e hijos, es evidente en cada detalle. Kartar es un próspero comerciante de azúcar; es un hindú rasurado, aunque sus hijos han sido formados como sikhs. El ejemplo que da esta armoniosa familia ha inspirado a cientos de personas de todas las creencias a recorrer el sendero. Nuestras palabras, si no están sustentadas por la práctica, no tienen poder. A Kirpal le gusta citar, "Una onza de práctica es más valiosa que toneladas de teoría". Decía que incluso si uno es iniciado en el sendero más elevado pero no practica, ¿de qué sirve? En ese caso es como tener una medicina eficaz para la enfermedad, pero si esta permanece encerrada en el armario, ¿cómo puede el paciente esperar curarse? Sobre los que se comportan mal, él dice, "Si un perro muerde a alguien, ¿a quién se le culpa, al perro o al Maestro del perro? Desafortunadamente, es a este último.

El día antes de viajar a Jaipur, nuestra siguiente parada, el Maestro, bromeando, me pregunta: "¿Te gustaría regresar a Delhi en un elefante? ¿Te gustaría? ¡Sólo dilo y haré los arreglos necesarios!".

A la mañana siguiente me encontré montado sobre una gran bestia de colmillos y tiernos ojos oscuros. Mientras el hermano elefante avanza pesadamente ascendiendo hacia la puerta de la fortaleza de Jaipur, un músico ambulante nos da una serenata con su *sarangi* (violín). Al terminar el viaje, encontramos sombra debajo de un grupo de árboles de *peepul*. En sus ramas, una familia de monos salvajes acróbatas nos entretiene ganándose nuestro aplauso y pago en bananas.

Desde un reducto elegante de arenisca rosada sobre un promontorio por encima de nosotros, un puñado de bravos guerreros de Rajput, frenaron a las tropas del Emperador Aurangzeb, las cuales pretendían subyugar a la India. Después de una valerosa lucha, los Rajputs, incapaces de combatir con los enormes ejércitos, finalmente perecieron. Las mujeres Rajput se suicidaron antes de rendirse y ser violadas. Estas hermosas fortalezas susurran el rico y trágico pasado de los patriotas, mártires y héroes.

Son los Santos, los Maestros quienes han sostenido y nutrido el alma de India en este milenio caótico. Su sabiduría y su mensaje de salvación individual se han esparcido por todos los países del mundo. Sé que la espiritualidad no está limitada a ningún escenario físico, pero cada vez que observo el mapa del subcontinente indio sobresaliendo de la gran masa continental, que desciende hasta el Océano Indico, no puedo evitar cavilar sobre su sutil forma de corazón. ¿Nuestro planeta de elementos tiene un corazón? Si uno tuviera la suerte de sintonizarse con el Infinito, podría llegar a sentir su pulso en todas partes y posiblemente más aquí en India que en cualquier otra parte. Ella puede estar repleta de gente y cargada con grandes dificultades; sin embargo, *la espiritualidad de India perdura, permea el polvo, el polvo de los siglos pisado por los Santos y los amantes del Uno.*

---

1. Darshan Singh, *Corrientes de Néctar*, Wiley Eastern Ltd. Nueva Delhi 110 002, 1993, p.145.
2. *Santas de Oriente y Occidente*, (Londres: Centro Vedanta Ramakrishna, 1972) p. 56.
3. Kirpal Singh nació en una familia Khatri Sikh. Aunque se convirtió en un hombre universal, Kirpal Singh continuó respetando y observando los aspectos externos de su fe tradicional. Durante su proceso de búsqueda, estudió y dominó muchas formas de yoga. En la biografía *Pita Poot*, el autor, H. C. Chaddha, describe en hindi, incidentes hasta ahora desconocidos, prácticas espirituales y experiencias de la extraordinaria vida de Kirpal Singh, antes del primer contacto con su Satgurú. En uno de esos ejemplos, Kirpal en sus incansables intentos de realizar a Dios, pasó muchas noches de invierno, desde el atardecer hasta el amanecer, meditando mientras permanecía en un frío estanque con el agua hasta el cuello. El señor Chaddha me contó de su conversación con el Maestro: "'Maharaj, esa fue una gran *tapas* (austeridad)'. El Maestro respondió: 'Esa no fue una austeridad; fue la única forma en que pude resistir el fuego interno del kundalini'". Kirpal Singh también fue un firme creyente del ejercicio físico regular, de la necesidad del aire fresco, de la dieta pura y de la continencia para restablecer y mantener la buena salud. A sus sesenta años, todavía podía hacer los ejercicios yógicos más difíciles. Él escribió: "El poder curativo ya está dentro del cuerpo, los médicos sólo ayudan a limpiar el camino...".
4. Kirpal Singh, *La Corona de la Vida: Un Estudio del Yoga*, (Delhi, India: Ruhani Satsang, 1970), págs. 144 -147.
5. John A. Subhan, *Sufismo, sus Santos y Santuarios*, (Lucknow Publishing House, 1960).
6. El sucesor de Shaykh Chisti fue Qutub-uddin (1186-1237) y el célebre Baba Farid (1173-1266) fue su sucesor, también conocido como Shakar Gunj o "Depósito de Azúcar". Cuando era sólo un muchacho, Farid oraba todos los días con su devota madre. Ella escondía un dulce debajo de la alfombra de orar de su hijo y cuando terminaban, ella le regalaba el dulce diciendo que Alá se lo había dejado. Un día, su madre olvidó poner el dulce y al darse cuenta de esto, temió que su hijo descubriera su artimaña y perdiera la fe en Alá. Pero el corazón de Farid era tan puro y Dios lo amaba tanto que el dulce apareció milagrosamente. De este modo se difundió su reputación de santidad.

DANTAL Y EL SEÑOR DEL PETRÓLEO 18

D*iario:* Ajmeer quedó varias horas atrás. Sin previo aviso, el carro gira repentinamente hacia la izquierda saliéndose de la autopista. El Maestro y su grupo son esperados en Dantal, una aldea rural, localizada a unas cincuenta millas al oeste atravesando una carretera tortuosa, que viene a ser nada más que un camino de surcos secos. En el aire despejado, se levanta una columna de polvo a causa de nuestro carro tambaleante, una señal para quien está al alcance de la vista, de que alguien especial está en camino, ya que los carros rara vez pasan por aquí. Un polvo espeso cubre nuestras ventanas y cuando se sacude divisamos la antigua tierra.

De repente, aquí y allá afloran terrenos rocosos, islas oscuras en la arena de color pardo. Trigo nuevo cubre las fértiles e irrigadas parcelas llenas de verdor. Los granjeros van detrás del arado, tirados por bueyes negros con cuernos o por curtidos camellos, abonando a medida que halan. Los hombres de esta región se visten de manera uniforme con camisas y *dhotis* de algodón blanco, pero sus cabezas están coronadas con brillantes turbantes anaranjados, púrpura o rojos. Las mujeres, que trabajan a su lado, se visten con vívidos *ghagra cholis*, faldas largas y sueltas de color rojo, verde, azul, amarillo y púrpura, con diminutos espejos cosidos en ellas. Sus blusas y pañuelos están bordados de manera primorosa, sus muñecas y tobillos se adornan con brazaletes de plata, salpicando la agreste tierra con puntos de color.

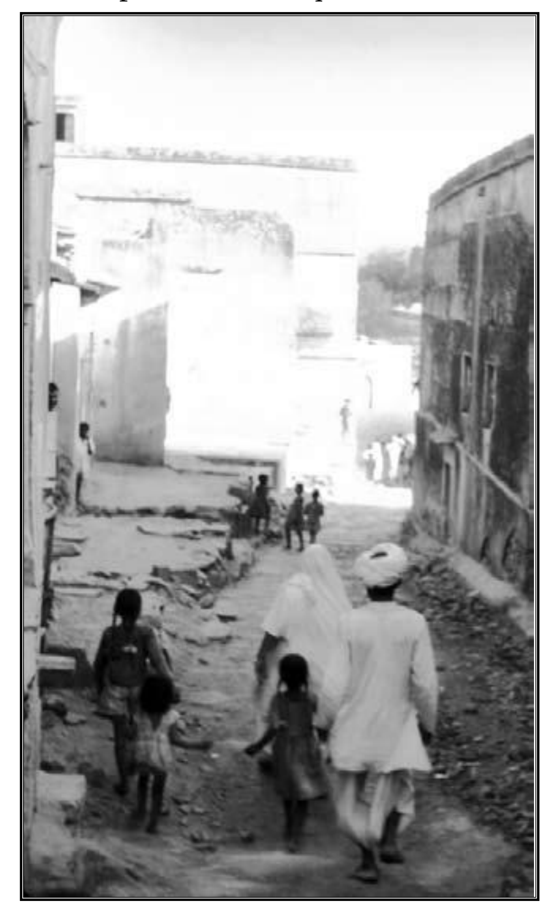
Adentrándonos profundamente en la campiña, nuestra caravana crece cuando los campesinos sueltan los arados y corren hacia los carros. ¡Maharaj Ji ha regresado después de cuatro largos años! Dándome vuelta para escudriñar entre la estela de polvo, veo mucha gente inclinando sus cabezas, riendo con dientes perfectamente blancos, piel oscura, turbantes y velos ladeados, familias corriendo felices en masa. Tambaleando a lo largo de las crestas y abismos del camino, finalmente llegamos a Dantal, anidada al pie de una vetusta montaña. La belleza natural de este sitio, encanta a este refugiado que viene de la modernidad.

En un abrir y cerrar de ojos el carro es rodeado. Mohan el conductor dice en mal inglés, "¡Toda la aldea, todos iniciados del Maestro; quinientos! Muy pocos no iniciados, una o dos personas. ¡Personas muy sencillas! ¡Mucho amor Maharaj Ji!"

Conducimos por el tramo final a través de una carretera angosta, invadida de manera alterna con marañas de raíces de árboles de mango y baniano, con vacas que se mueven lentamente y caminantes alegremente inconscientes. Finalmente, la estrechez e

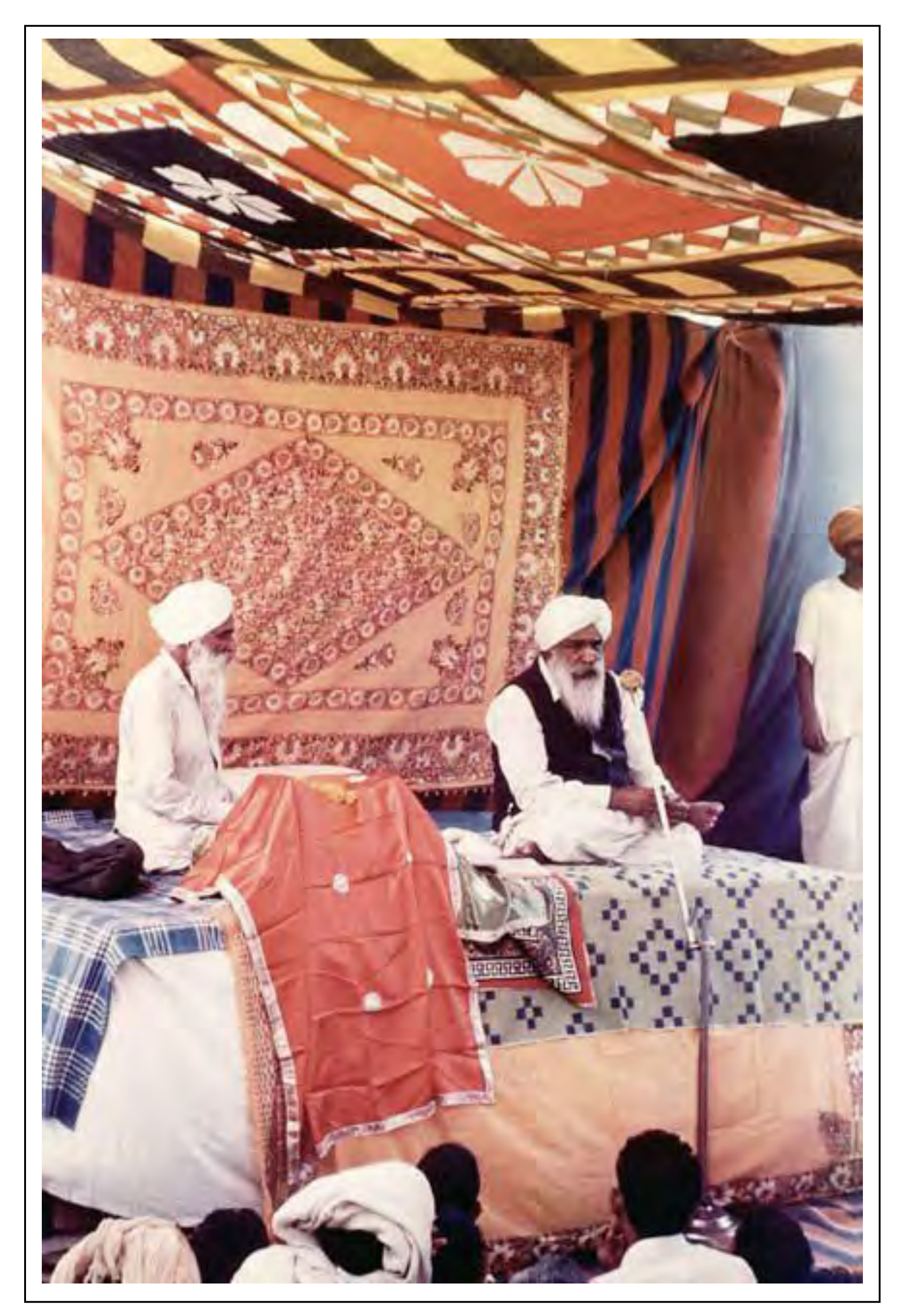
inclinación bloquean el camino. El Maestro se baja a saludar a sus amados hijos, muchos de los cuales tratan de coger el polvo de sus zapatos. Casi soy barrido por la multitud que es como un río humano y tengo que empujar y luchar para mantenerme en pie. Con obvia dificultad, el Maestro sube con trabajo y lentitud el empinado camino rocoso entre un estrecho corredor de edificios; la montaña se eleva imponente directamente sobre nuestras cabezas.

Ante una pequeña casa, el Maestro hace una pequeña pausa para respirar y sube unos peldaños entrando en una diminuta y oscura vivienda de dos habitaciones. A duras penas paso entre la compacta multitud. Después de adaptarme a la oscuridad en el interior de la casa, veo al Maestro tomando la mano de alguien que yace bajo un mosquitero. Cuando se corre el toldo, veo a un hombre cuyo rostro es amplio y fuerte, con una enorme sonrisa de dientes perfectos, con sus ojos brillando de amor profundo. El Maestro se voltea hacia mí y dice: "¿Ves sus rosadas mejillas? ¿Ves cuán robusto luce? Nunca sospecharías que ha estado postrado en cama durante muchos años. Mira, está paralizado de la cintura para abajo". Entre tanto, hay un silencioso intercambio de amorosas miradas entre nosotros. El hombre dice algo en hindi. El Maestro me traduce, "Él dice: '¡Es debido a mi karma malo que estoy postrado en cama, pero es gracias a mi buen karma que el Maestro ha venido!'". Sólo unos pocos fuertes pueden aceptarlo con tanta bondad. Él es Pundit Ghansham Das, un discípulo erudito de Hazur. El éxito de la misión del Maestro aquí se debe en gran parte a la ejemplar influencia de Ghansham. Antes de despedirnos del querido hermano discapacitado físicamente, pero espiritualmente despierto, el Maestro revela: "¡He hecho todo este recorrido hasta aquí sólo por él! ¡Incluso los hilos más delgados del amor son más fuertes que cuerdas de acero!"

El Maestro se despide y asombrosamente *trota* bajando la rocosa montaña. Abajo, debajo de un dosel alegremente estampado, hay más de un millar de aldeanos esperándolo y cantando bhajans de Mira.

Durante dos horas, el Maestro vierte su corazón sobre estas personas amorosas, quienes beben cautivados cada palabra, cada gesto, cada mirada. ¡Fuertes mareas están fluyendo! Un granjero con bigote en forma de manubrio, sentado cerca de mí, está completamente perdido en la mirada de su Amado y una sonrisa se extiende de oreja a oreja mientras se mece, le corren lágrimas por sus mejillas.

Pathi Ji y Maharaj Ji en Satsang, Dantal, 1967 (A)

Miro alrededor por un momento y veo el éxtasis espiritual barriendo la multitud. Hoy, las lágrimas no son de dolor sino de felicidad.

Al final del día, cuando nos despedimos de Dantal con el cielo oscuro, el carro es perseguido nuevamente. Esta vez estoy en el carro del Maestro. Con un brillo en los ojos,

él se voltea desde el asiento delantero, "Esta gente es sencilla, Dios es sencillo ¡y *él*, (el Maestro) también!". Su rostro está resplandeciente, risueño.

"¿Cuántos de estos aldeanos vieron la Forma Radiante durante la iniciación?" Le pregunto. "Noventa y nueve de cien, sólo un hombre no pudo verla". "¿La Forma Radiante del Maestro?" pregunto, (En Occidente, entre el diez y el veinticinco por ciento pueden tener esta experiencia en el momento de la iniciación).

"Sí. Cuando visité Dantal por primera vez, hace cuatro años, vinieron a la iniciación varios centenares y se les dio una sesión. Entre tanto, llegaron otros setenta y cinco que también solicitaron la iniciación. Entonces les dimos las instrucciones, los Nombres y fueron puestos en meditación, en un lugar aparte del primer grupo. ¡Llegaban más y más personas de los diferentes distritos periféricos y también pedían el Naam! Al tercer grupo también se le dio una sesión. Luego, los dos primeros grupos asistieron al Sonido. Llegó un cuarto grupo, pero ya era demasiado tarde y no los dejaron entrar".

El tiempo, el cual tiene gran importancia en la sociedad moderna, no significa mucho para aquellos que viven de acuerdo a las estaciones, con el amanecer y el atardecer, con el ciclo del monzón, sembrando y cosechando, toda la gama de la vida rural. Podemos considerarlo un lugar atrasado: no hay periódicos, no hay cines, ni radio, ni televisión. No hay vallas, ni afanes, ni carreras. No hay ruido, ni polución. No hay hospital, ni cárcel. Ellos extraen la madera y el agua, su fe está profundamente arraigada desde la cuna hasta la pira. La religión y la espiritualidad son la mayor parte de su vida, como lo son el alimento y el agua. Posiblemente entre decenas de miles de otros pueblos en toda la India, solo aquí, la adoración de ídolos ha dado paso al sendero de los Maestros.

El Señor de la gasolina. "Perdóneme Maharaj Ji, pero olvidé ponerle gasolina al carro y ahora no tenemos", confiesa Ram Saroop, tocándose las orejas, que es la forma india de decir "Soy culpable". La autopista queda todavía a muchas millas de distancia. El Maestro reprende a Ram Saroop por ser tan descuidado en sus deberes y luego hace algo extraño. Comienza a alabar las bondades de la gasolina, "La gasolina es una de las maravillas del mundo. Es el demonio proverbial que transporta la carga de la industria y del comercio. Mueve grandes fábricas y da propulsión a los carros, barcos y aviones. La gasolina ha ayudado a aniquilar las distancias... ha aliviado la carga del hombre..." Parece que el carro llega a salvo a la autopista principal en un abrir y cerrar de ojos, ¡una distancia de cincuenta millas con un tanque vacío!

Ram Saroop, dándose cuenta de lo que ha ocurrido, junta sus arrugadas manos, se inclina ante el Maestro y dice: "¡Maharaj Ji, nos has salvado de nuevo!"

"¿Qué?" Responde el Maestro. "No he hecho nada. ¡Sólo he alabado a la gasolina y ella nos ha ayudado!"

GIRA POR RAJASTHAN OCCIDENTAL

19

El Amor es el comienzo y el final del sendero.
En este camino, el amor de Dios y el nuestro es idéntico,
porque quién tiene amor divino ha alcanzado a Dios.
- Kirpal Singh

Marzo 15 de 1967. Comienza otra gira de diez días, esta vez por Rajasthan occidental: Muchos buscan en esta tierra seca y espinosa el alivio para las penas e incertidumbres de la existencia mundana. El sencillo y el sofisticado, el joven y el viejo, la oveja y el tigre, todos beben en el mismo pozo para vivificarse con la compañía del Uno, quien no tiene enemigos, ni nadie es extraño para Él.

Mientras atravesamos la angosta carretera del Sur de Delhi, en un gran desierto se estalla la rueda trasera de nuestro sobrecargado *Ambassador*. Después llega el viejo

Studebaker de la misión y se estaciona más adelante. El Maestro sale para inspeccionar el daño y el cambio de la llanta, mientras yo despreocupadamente observo todo. Volteándose, el Maestro me reprende con firmeza: "¡¿Por qué no te sientas y meditas?!" Retrocedo, me alejo y de inmediato me siento bajo la sombra de un espinoso árbol de kikkar a hacer el bhajan. La reprimenda del Amigo es una sacudida, un despertar mientras el ser comienza a disolverse en la celestial Corriente de Sonido. Mi verdadero aliado es el *Verbo* y mi enemiga la mente inferior. La mente busca la existencia separada mientras el Amigo busca la unión. Sea ante su presencia o en la profunda beatitud de la meditación, aún el mico mental más escéptico e inquieto, encuentra una "paz que sobrepasa al entendimiento".

Hanumanghar, Marzo 15. El Santo, vestido de blanco, se sienta en una silla de mimbre con el rostro dirigido hacia un patio abierto, conversando con unas veinte personas que forman un abanico ante él. Salgo de mi habitación, todavía con los rescoldos de la meditación. "¿Cantas *bhajan* para el Maestro?" Me pregunta Tai Ji. Confundido, pienso que ella quiere decir *escuchar* el Sonido no producido por instrumento alguno, pero la palabra *bhajan* tiene varios significados. Ella, riéndose, me corrige: "¡No, No! ¡*Canta bhajan*!" El siguiente himno de Gurú Nanak fluye desde mi corazón hacia el de él y llena el patio nocturno:

Santa Jana Mila Har Jas Gayo
En la compañía de los Santos, glorifica al Señor.
Kota Janama kaye dukha gawayo,
En esta misma vida encuentra alivio para todas las penas,
Jo chahata soi mana payo.
Donde cada deseo es realizado.
Kara Kirpa Haar Naam divayo,
Oh! Misericordiosamente otorga el regalo del Naam,
Sara Basukha Haar Naam Berdayee.
Supremo, absoluto Naam dador de dicha.
Gur Parshada Nanak Mata Payae.
Por la gracia del Gurú, Nanak viene por el Conocimiento Divino.

De repente, la noche cae sobre Rajasthan. Como los gorriones, la mayoría de la gente se ha ido a sus casas y quedamos solamente el Maestro, Mohinder (el líder de grupo local), el doctor Lal Singh y yo. Un profundo desapego por las cosas del mundo y anhelo de aislamiento en meditación se ha arraigado, libre de las distracciones. Algunos de mis hermanos de la India pueden decir que mi inclinación es el resultado de los *sanskaras* o impresiones traídas de las encarnaciones previas. Mis amigos occidentales pueden pensar que estoy buscando una salida fácil. No me imagino la intensa vida de acción y de responsabilidad que me esperan.

Le pregunto, "¡Maestro! ¿Debo abandonar toda ambición mundana y dedicar todo el tiempo a la meditación, esforzándome para lograr la Meta durante esta vida?"

Él dice: "Hazur no le dio el Naam a los yogis que vivían con las ofrendas de la gente. Pero si ellos, verdaderamente estuvieran tras la espiritualidad, Él se los hubiera dado solamente después de hacerles prometer que meditaran mínimo seis horas diarias, ¡tres horas para beneficio propio y tres horas para compensar a aquellos que les pedían! Todo debe ser contabilizado. Incluso un vaso de agua, si se da por devoción debe ser pagado. La persona que da tiene algún motivo en el fondo y si tú lo aceptas, será debitado de tu cuenta. Si tienes poco o ningún capital espiritual, entonces puedes ir a la bancarrota.

Si un alma está realmente decidida, Dios cuidará sus necesidades de manera que no se afecte ni su devoción ni sus prácticas espirituales. Estos son casos muy excepcionales. Prácticamente todos los Maestros, salvo uno o dos, han ganado su sustento con el sudor de la frente y también fueron padres de familia. Uno debe trabajar con desprendimiento para atender sus necesidades básicas. Aquello que sobre, debe compartirse con los demás y dedicar el tiempo libre a la meditación".

Le pregunto: "¿Maestro, cuánto tiempo meditaba?"

Él dice: "Bajo las órdenes de mi Maestro, yo solía meditar entre dieciséis y dieciocho horas diarias, en sesiones de cuatro a ocho horas y cuando fui padre de familia, entre cinco y seis horas como mínimo".

Deseándole las buenas noches, me retiré a mi sencilla y oscura habitación, ponderando sus logros mientras simultáneamente trataba de comprender hacia dónde iba. Finalmente la atención se retira al interior.

Cuando el intelecto se cansa de la impenetrable oscuridad,
el alma se lanza al vacío luminoso;
y una mariposa revolotea hacia el Sol de Medianoche.

En la mañana, el Maestro se dirige a la concurrencia al aire libre:

"Aquel que realmente sabe, nunca dirá que Él sabe. Aquel que no sabe, siempre alardea diciendo, '¡Yo sé!' Un verdadero Maestro nunca dirá que es un Maestro, ya que él ve a Dios como el Hacedor de todas las cosas, Quien es consciente de lo que sabe y que por sí mismo nada sabe.

Después de la iniciación, parte nuestra caravana compuesta por dos carros, transitando el árido Rajasthan durante horas. Mientras mantengo mi cabeza parcialmente afuera de la ventana de la camioneta, intentando minimizar el sofocante calor de 48° C., veo pasar rápidamente las dunas, el brillo de los turbantes y el repentino paso de los camellos. Doce personas viajamos en este inverosímil espacio. Los campesinos obtienen su sustento del

seco y árido suelo. Cercas de cactus y espinos contienen a un ganado flaco y a la vez mantienen alejados a los ladrones. Terrenos planos, arena desierta, colinas rojizas, rocas negras, piedras rojas, campos majestuosos, cabañas con techos de paja, parcelas de verde brillante, abrevaderos, cientos de templos (enormes y muy pequeños como para una persona), conforman la vida del carril lento. Los lagos y los pozos son pocos y distantes. Donde hay agua, hay vida, donde hay vida hay gente y entre esa gente siempre hay un puñado deseoso de estar en un sendero más elevado.

Padampur. Diario: Marzo 18. Durante tres días somos los invitados de Jagir Singh, un rico hacendado y jefe del pueblo. Sobre los campos arados recientemente y rodeados por arboledas de mango, guayaba y elevadas paredes de adobe, más de 3.500 aldeanos escuchan al Satgurú de Delhi. Al final de la tarde, Jagir Singh y su familia llevan al grupo del Maestro por sus grandes huertos de mango y guayaba. Yo los sigo discretamente con mi vieja cámara de cine de ocho milímetros. Mientras filmo, Maharaj Ji camina hacia la cámara mientras lo observo. “¿Qué es esto?” Pregunta como serio. Con la lengua trabada y le entrego la cámara preguntándome si estoy en problemas.

De repente su comportamiento cambia, “¡Yo también quiero filmar!” Dice con una sonrisa, enfocando la cámara hacia mí y luego alrededor de la multitud congregada. Pronto se acaba el carrete de la película. Aunque normalmente no lo admitiría, estoy realmente encantado por aparecer en la película. Pienso, “¡Ahora tengo algo para mostrar cuando regrese a casa; filmado ni más ni menos que por él!” Sin embargo, para mi desilusión, al regresar a mi habitación cuando abro la cámara, toda la película se salió, se expuso y se arruinó. Diwan Chand, riéndose, dice: “¡Jo, jo, jo!, ¡Hermano, el Maestro quiere que uses la cámara del tercer ojo!”

En fin.

Ganganagar, Diario: Marzo 22 al 24. Después de dar breves satsangs en los pueblos de Karampur y Fathui, llegamos a Ganganagar, una polvorienta población fronteriza, rodeada de campiñas fértiles, y una red de árboles y canales rodeados por pampas. Nos alojamos en una gran *dharamshala*. La primera noche va a comenzar con la charla del Maestro en una gran plaza cubierta, en el centro del poblado, pero el aire se torna inexplicablemente frío. Fuertes vientos sacuden y levantan la carpa mientras nosotros cantamos frente a la tarima vacía. De repente, rayos y truenos rasgan la atmósfera y caen unas cuantas gotas seguidas de un torrencial aguacero, llenando las calles con arroyos danzantes.

El satsang se traslada a un gran templo hindú, cerca al *dharamshala*, distante unas cuatro cuadras. Cientos de personas corremos riendo, resbalándonos y empujándonos a través de las calles llenas de barro. La furiosa tormenta fulmina la energía de la ciudad. Velas y linternas se encienden mientras nos sentamos en filas, con las piernas cruzadas en el misterioso templo, frente a un altar adornado. Cada sonido produce eco debajo de los

techos con cámaras cavernosas, las llamas de las velas proyectaban extrañas formas detrás de una estatua de Ram Chandra, Avatar de Vishnú[1], esculpido en mármol blanco color leche, de ocho pies de altura. Cesan los rumores. Nos damos cuenta del inconfundible sonido de los pasos del Maestro al crujir la arena contra el piso de mármol, cuyo eco resuena a lo largo de las paredes. Luego de quitarse los zapatos, Maharaj Ji se sienta con las piernas cruzadas en una mesa bajita de madera, localizada cerca del altar. Durante la media hora siguiente, sin hablar ni moverse, el Maestro mira de manera penetrante a la audiencia mientras las velas y las linternas acentúan su evocadora belleza. Afuera, continúa la furiosa tormenta. Cerca a donde está el Maestro, un sacerdote masculla nerviosamente sus oraciones y ondea velas ante su mudo ídolo blanco, pero el Maestro, como siempre, permanece ajeno a las distracciones.

En la tradición hindú, Ram Chandra fue una encarnación del aspecto ***Preservador*** del Divino. Esta noche, el Maestro describe las cuatro fases de Rama, la función de *Kaal* (el Tiempo, llamado también Poder Negativo) y de *Akaal,* (el Eterno o Poder Positivo):

> ***Con el propósito de ayudar a los devotos de su era, Rama encarnó en este mundo para acabar la desdicha que las fuerzas del mal infligían a los*** **rishis** ***(ascetas y meditadores en el bosque) y a los*** **munis** ***(sabios). Este es el trabajo de un Avatar. Cuando un país es mal gobernado y comienzan los disturbios, los militares asumen el control y una vez corregido el problema, los civiles retoman la administración. De la misma manera, pero a gran escala, cuando el mundo retrocede a un estado fuera de su propio control, el Poder de Dios se manifiesta en la forma de un Avatar, quien aniquila el caos y la miseria, y restaura la rectitud.***
>
> ***Tulsi Das, autor del siguiente gran poema épico, se refiere a las dos manifestaciones del mismo Poder, las cuales están superpuestas la una a la otra y sin embargo, hay una gran diferencia entre ellas: el Maestro Rama y el mundo de Rama. Kabir también nos dice:***
>
> ***Un Rama fue el hijo de Dasrath,***
> ***Un Rama vibra en cada ser.***
> ***Un Rama representa a la Creación,***
> ***Un Rama es distinto de los demás.***
>
> ***La comparación principal se hace entre el Rama que encarnó en el Avatar Ram Chandra y el Rama que difiere o está sobre todos los demás poderes. El Avatar Ram Chandra o Señor Rama, de quien se dice que fue la encarnación del Señor Vishnú, el Preservador, nació como hijo del Rey Dasrath y fue competente en catorce poderes sobrenaturales.***

Los Avatares son aquellos benefactores que dan a los prisioneros comida decente y ropas para aliviar temporalmente sus sufrimientos, aunque todavía permanezcan dentro de los límites de la prisión del mundo. Los Maestros vienen a liberarnos para siempre de la prisión y nos escoltan en nuestro regreso a la morada celestial de nuestro Padre.

El Naam es el Creador de los dos, Avatares y Maestros. En alguna parte, este gran Poder trabaja como Avatar, igual que un comandante en jefe de un ejército y en otro lugar, trabaja como Maestro, igual que un virrey. Ambos son expresiones del mismo poder, pero con diferentes funciones.

Como dijo Kabir: "Dios ha hecho lo Positivo y lo Negativo porque Él quería representar el juego de la creación". Ambos provienen del gran Poder de Dios y son utilizados por Él para cumplir Sus propios designios en la creación. Ese Poder es el Sustentador de todo y está detrás de todo. Sus métodos de trabajo son diversos, eso es todo. Los Avatares castigan a los pecadores y premian a los justos. Los Maestros liberan la atención o alma, de la prisión de la mente y de los sentidos y la reúnen con su Fuente. El trabajo del Avatar es restaurar y preservar el orden en el mundo y mantenerlo poblado con almas. El trabajo del Maestro es desarraigar a las almas de su residencia mundana, elevándola sobre la mente y los sentidos y conectándola con el Naam. Así, ambos poderes, el Negativo y el Positivo, derivan su Poder del Señor Único.

En la mañana del día siguiente a la tormenta, una débil anciana es subida por las escaleras estrechas al techo del *dharamshala*. Allí está el Maestro. A partir de ese momento, llorando, ella narra una trágica historia y le implora que la libere de las miserias de la vejez. A pesar de ser una antigua iniciada de Sawan Singh, había perdido el contacto con la Luz y el Sonido internos. El Maestro le pregunta directamente: "Mata Ji, ¿Realmente quieres morir?" Con voz ronca, la mujer dice: "Sí". Sonriendo, el Maestro camina hacia ella, coloca su dedo pulgar sobre la frente arrugada y le ordena cerrar los ojos. La frente del Maestro se contrae en concentración y le pregunta qué ve internamente. "¡Una estrella! ¡Una gran estrella brillante en el cielo interno!" Luego de retirar su pulgar, él dice: "Aprende a morir mientras vives" y le recalca la necesidad de prepararse antes del cambio final. Luego de tranquilizarla, recordándole la constante protección de Hazur, regresa a su cuarto donde otras personas lo esperan.

Entre los nuevos aspirantes se encuentra un venerable *sadhu* que tiene su cabeza con rizos apilados al estilo de los rastafaris. Durante su larga búsqueda de cincuenta y cinco años, Bhagat Ram hizo austeridades tales como *Panch Taap* (la austeridad de los cinco fuegos, es decir, sentarse entre cuatro hogueras y bajo un sol ardiente); pararse sobre una sola pierna durante varios años y en forma continua; meditar en la selva y en las heladas cuevas del Himalaya, como lo hizo Shiva; deambular a través del subcontinente, de uno a

otro lugar de peregrinaje y sin dinero. Y como el buscador de Indore, también había sido iniciado por varios maestros, pero aún permanecía despojado del tesoro del Naam. Más tarde, cuando describe su experiencia en la iniciación con el Maestro Kirpal, una bienaventuranza interna transforma su envejecido y arrugado rostro, puesto que Bhagat Ram obtuvo la forma radiante del Gurú Dev y con sus ojos brillantes, proclama: "¡Siempre estaré atado por tu Amor!"

Sólo cinco personas no pudieron escuchar la Melodía no Tocada. Cuando Maharaj Ji los hace sentar de nuevo para escuchar, mientras él permanece de pie, tapa su propio oído derecho con su dedo pulgar y las demás personas sentadas en el cuarto siguen su ejemplo. Al final, cuando pregunta por la experiencia interna, el resultado es unánime, todos, incluyendo a aquellos que al comienzo no escucharon nada, ahora reportaron el claro repique de la gran campana en el templo del cuerpo. Cuando se da vuelta ante sus nuevos iniciados para preguntar lo que experimentaron los espectadores, tres de ellos intentan describir sus vuelos internos más allá de la relatividad hasta *Par Brahm*.

Diario: Marzo 24. De nuevo en carretera abierta, la dirección de nuestra brújula es Dios, Quien está en todas las direcciones. Durante el viaje de regreso de quinientas millas, el viejo *Studebaker* se descompone diez veces bajo las torrenciales lluvias. Cada vez que tose, el carro revive, mientras el desdentado Ram Saroop lo convence y le suplica en su extraña mezcla de hindi e inglés. Doce personas compartimos este viaje. Viajo en medio de él y de Mool Raj. Con la mano firme en el timón, Ram Saroop me dice, "¡Oh, Sahib! ¡1955 *Champion Studebaker*, carro americano! ¡El Poder del Maestro, el Poder de Ram, el Poder del Gurú muy grande! Oh, Sahib el Poder de Dios muy grande". Habiendo agotado su repertorio de inglés, Ram Saroop hace una pausa cantando del Ramayana a todo pulmón:

Ram Naam, rattan amolak, Gupat khajana,
Pita ji, mooay varney do.
El Nombre de Dios es una joya invaluable
Oh padre mío, permíteme ser Su prometido.

Para no quedarse dormido mientras maneja, Ram Saroop canta a todo pulmón y sin parar, versos del Ramayana. Sus oscuros y brillantes ojos están embriagados de divinidad. De regreso a Delhi, nuestros corazones y voces se unen espontáneamente cantando varios himnos de los Santos. Paramos ocasionalmente para tomar "*pachees meel chai*" (té de veinticinco millas), lo suficientemente fuerte para mantener a Ram Saroop despierto durante otras veinticinco millas o "*pachaas meel chai*" (té de cincuenta millas), ¡en verdad té muy fuerte!

El Amado Maestro que viajaba adelante, en el otro carro, está esperándonos con los brazos abiertos cuando nuestra cansada caravana entra en el ashram de Delhi.

Hay una inquebrantable sensación de que cada detalle de este viaje ha tenido lugar en un nivel superior del ser. Incluso, en los sueños es lo mismo que despierto. ***Siempre está Él***. En cada semblante, en todas partes está ***Su*** rostro.

Esta comunión silenciosa y sin esfuerzo sigue continuamente, durante varios días. Sólo cuando no se valora, la gracia especial se disipa, dejando a este *jiva* extraviado y anhelante, en el mundo de los opuestos.

---

1. Las heroicas hazañas de Rama son capturadas en los versos sánscritos de la antigua religión clásica del hinduismo, el *Ramayana*. El *Ramayana* original fue compuesto hace miles de años por Valmiki, el sabio de la selva, supuestamente siglos *antes* de que Rama hubiera siquiera nacido. Muchas verdades espirituales yacen escondidas en las páginas en sánscrito del *Ramayana* y el *Ram Charitar Manas*, su sucesor más contemporáneo escrito en Hindi por Goswami Tulsi Das. Los fantásticos y sobrenaturales relatos de ambas escrituras son hermosas alegorías que contienen profundas enseñanzas místicas del sendero devocional. Pero su significado literal, es tomado usualmente como figurativo y lo figurativo como literal. En el siglo XIX, Tulsi Sahib de Hathras, un gran Adepto místico, divulgó que en la vida anterior él había sido Tulsi Das y que había venido de nuevo para aclarar y desmitificar sus enseñanzas, las cuales registró en el *Ghat Ramayana (El Ramayana interior del cuerpo).* El *Ghat Ramayana* es un poderoso registro histórico de las enseñanzas de Sant Mat, escritos en el lenguaje común de su época y del lugar.

PIES DE LOTO
20

Sus pies brillaban como metal pulido...
-Revelaciones de San Juan

Marzo27: Esa mañana tuve la buena fortuna de encontrar solo al Amado Maestro, sentado en la cama y con las piernas cruzadas. Revisaba grandes paquetes de correspondencia. Acercándome con cautela, me aventuré a preguntarle algo que rondaba en mi mente desde hacía más dos años.

"¿Hola, Maestro?"

"Sí. Por favor, ¿Qué sucede?"

"En sus escritos he leído que tanto Baba Jaimal Singh como Baba Sawan Singh tenían el *padam rekha* o línea del loto en los pies, como signo físico de su maestría espiritual. Me he preguntado si el Maestro, ¿podría por favor...?"

Sonriendo calladamente, el Maestro miró su pie derecho que descansaba sobre su rodilla izquierda y se quitó su media blanca.

Muy cerca, miré la planta de su pie desnudo y vi una línea curva muy larga y profunda junto al centro. Comenzando a unas tres pulgadas del talón. A este "tallo" central, cerca de la parte anterior de la planta del pie (en el punto del plexo solar en reflexología), se unía una constelación, como una flor, donde muchas líneas formaban entre sí un gran loto en forma de estrella, radiando finas líneas hacia arriba, hacia afuera para cada dedo. Maharaj Ji rastreó con su índice derecho a lo largo de la línea central para ayudarme a entender. Inconscientemente, me acerqué más para ver mejor y percibí un dulce y delicado perfume, como el que emana un perfecto jazmín después de la lluvia. Como el pájaro *chakor*, mi cabeza se sintió halada hasta reposar finalmente en su pie. De repente, una extasiante dicha surgió en mi conciencia[1].

Después de que yo volviera en sí, él me dijo: "Permíteme ver tu pie". Desnudé mi pie con la intención de mostrarle mis líneas normales sin la figura de loto, pero estas, de alguna manera, habían desaparecido. La planta de mi pie lucía bastante blanca y me sentí intensamente expuesto y amorfo.

Me las arreglé para preguntarle: “Si uno nace sin el loto, ¿puede en algún momento desarrollarlo?” Permaneció en silencio mientras me miraba compasivamente. Como no había nada más que hablar, le agradecí y me retiré.

En los meses siguientes, experimenté muchas manifestaciones inusuales en presencia del Maestro y al comparar mis anotaciones con las de otras personas del *ashram*, me di cuenta que no era el único. Por ejemplo, con frecuencia aparecían en su amplia frente, tres radiantes líneas verticales. En otras ocasiones, su frente natural se plegaba fusionándose con esferas crecientes y con el signo sánscrito OM. A veces, en su presencia, todos los pensamientos del cuerpo y del ser se iban. Su forma comenzaba entonces a resplandecer, incrementándose con cada latido del corazón. En ocasiones, Kirpal Singh, el hombre, virtualmente desaparecía dejando solamente una esfera ilimitada de Luz esparciéndose en todas las direcciones. Esto le daba un profundo significado a la referencia de desaprobación de sí mismo, que hizo en una o dos ocasiones, diciendo que era el *“Señor Cero”.*

Tales manifestaciones apareciendo en los semblantes de los Maestros del pasado, se mencionan en varios textos y escrituras de la antigüedad, aunque pocas veces. Los tratados de yoga mística se refieren a tres *nadis* o canales sutiles de energía: *ida*, *pingala* y *shushumna*, los cuales aunque están presentes en todos, permanecen aletargados esperando ser despertados. Esos conductos permiten que la energía pase entre las regiones espirituales y el cuerpo físico a través del centro de *Tisra til* (el tercer ojo), y hacia abajo a los *chakras* inferiores o centros ganglionares de la garganta, el corazón, el ombligo, el órgano reproductor y el recto. Sin embargo, sólo en el *shushumna*, canal central localizado entre y detrás de los ojos, se pueden escuchar las Melodías Celestiales. A través de esta apertura, el espíritu libre de impurezas y etéreo, se eleva arrastrado hacia su Fuente.

Otra etapa del viaje del alma llega, cuando se manifiesta una visión arquetípica de los *pies luminosos* dentro de la mirada fija del meditador, un preludio al encuentro de la imagen completa del Adepto antes de que esta descienda del plano astral superior. Tan fantástico como puede parecer, algo parecido a un polvo brillante emana de los Pies de Loto hacia la conciencia del buscador. Este *polvo* ha sido descrito por varios místicos como el elíxir de la vida y el progenitor del conocimiento supremo.

Cuida de mantener la atención entre las dos cejas;
purificando la mente y el cuerpo, fija la mirada en un centro;
luego penetra en el Más Allá,
contempla la Realidad cara a cara;
donde, Oh Tulsi, el polvo de los Santos
Esparce una maravillosa alfombra de Luz.

- *Sant Tulsi Das*

Tal experiencia mística no es exclusiva del Lejano Oriente. En las revelaciones de San Juan, encontramos:

Sus pies brillaban como metal pulido,
Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la lana,
tan blancos como la nieve;
y sus ojos eran como una llama de fuego;
Y sus pies como un metal fino,
como si estuvieran pulidos en un horno;
y su voz como el sonido de muchas aguas...
y su semblante era como el brillo del sol en su furor.

En su devoción, María Magdalena lavó los pies de Jesús con sus lágrimas y los secó con sus cabellos. Jesús la aceptó por encima de los hipócritas, a pesar de su supuesta condición de “perdida”. Su amor y arrepentimiento la absolvió. *Te perdono, por tu inmenso amor*. ¿Qué es *pecado*? De acuerdo con los Maestros, un pecado es cualquier cosa que aleja la atención de Dios, por lo tanto hay matices obvios. Kirpal solía decir: “Ama al pecador, pero odia el pecado”. Los santos ven al alma brillando en todos los que vienen a ellos; su trabajo es ayudar a remover las capas que obstruyen nuestra pureza original. Cuando los supuestos líderes religiosos incitaron a apedrear a la “mujer perdida”, Jesús dijo, “Aquel que esté libre de pecado que arroje la primera piedra”.

El gurú es el lavandero y el discípulo es la tela;
Él aplica el jabón del Naam que limpia toda la mugre.

Cuatro siglos antes, Bhai Gurdas, un discípulo avanzado de Gurú Arjan, escribió este verso alabando la visión de los pies de loto:

Deseo y anhelo el polvo de sus pies,
el polvo que ha creado el universo.
Sus pies de loto son la riqueza verdadera y un cielo de paz,
que conceden una visión inefable, conduciendo las almas Hacia Dios
con una gloria indescriptible e incomprensible.
No esto, no aquello; Yo me inclino ante ti una y otra vez.
- Bhai Gurdas Kabit 72.219

---

1. El pájaro *chakor* de la India queda cautivado cuando sale la luna llena. El *chakor* permanece quieto, pero su cabeza sigue lentamente a la luna a través del cielo nocturno hasta que se tuerce y finalmente descansa en el suelo.

EL LEGADO ANTIGUO
21

En todas las épocas
Ha existido la línea de los gurús.
- Gurbani -

La espiritualidad ha disfrutado de numerosos florecimientos dentro de las grandes tradiciones religiosas del mundo, las cuales se sostienen por las iluminaciones y las revelaciones de los individuos. El Ser Realizado, en cuya persona se funde la totalidad de la experiencia mística con la gnosis o conocimiento espiritual, aparece en la mayoría, si no en todas estas tradiciones. Tales héroes extasiados personifican un tipo de teología de Luz basados en su receptividad al *Verbo o Logos, al Naam, Shabd, Udgit, Kalma o Sarosha*, nombres en diferentes idiomas y tradiciones que designan al poder de Dios en expresión. A medida que el buscador progresa, llega a entender el verdadero significado oculto en las manifestaciones reveladoras de los Santos. El Cristianismo y el Islam, contienen dichas corrientes, aunque no iniciáticas en la forma esotérica oficial. A pesar de que la gran Iglesia trató de sustituir en sí misma el lugar de la inspiración profética individual, de tiempo en tiempo surgió la iluminación en individuos como Meister Eckhart, Jacob Boehme, Emmanuel Swedenborg, Santa Teresa y muchos otros.

Dentro del Islam, las corrientes Sufí y Shiíta, han reconocido y honrado un antropomorfismo divino manifestado en la forma humana, el cual atrae a sus practicantes hacia su propia meta de la unión. Algunas de las estrellas más brillantes en la galaxia Sufí incluyen a Mansur, Shamaz Tabriz, Hafiz, Rumi, Najmuddin Kubra, Mueen'u-din Chisti y Bulleh Shah.

En la tradición budista, Bodhidharma de la India y Milarepa del Tibet aparecen como destellos brillantes en el tiempo. El judío Balshemtov de Rusia, fue un ejemplo trascendente del conocedor místico. La espiritualidad en la India floreció bajo Mahavira, perteneciente a la tradición de los jainos, en Mira y en Ramakrishna Paramhans. Emergió en el Maestro chino, Lao Tsu, en los profetas persas Zoroastro y Mani; y en muchos más.

Mientras que El Verbo, Logos o Tao no tienen significado externo, con frecuencia se mueve cruzando las líneas religiosas y familiares. Un buscador acucioso prestará escasa atención a los aspectos externos de la religión, nacionalidad o raza del iluminado; al igual que la forma o color de una botella tiene poca relevancia sobre su contenido, siendo el envase tan sólo una forma que contiene la esencia.

Como estoy a punto de acompañar al Maestro en su siguiente gira por el Punjab, en el norte de la India, mi corazón se sacude con cada latido. Largamente he contemplado la incomparable calidad y variedad de la herencia de hijos e hijas espirituales de esta región y su relación con la actual dispensa.

Punjab en realidad significa "cinco aguas" y la fértil provincia está delimitada por los ríos Beas, Ravi, Satluj, Chenab y Jhelum. Los ejércitos arios, griegos, afganos, persas, mongoles y turcos, regados a través de los pasos del Himalaya, en esta rica y fértil región, pasaron y trajeron nuevas religiones, ideas y artes, polinizando de manera cruzada la cultura local, las costumbres y las líneas sanguíneas. A pesar de las invasiones y de la tiranía, el Sendero de los Maestros se arraigó profundamente aquí y se las arregló para sobrevivir, prevaleciendo sobre los frecuentes esfuerzos ortodoxos por contenerlo o eliminarlo.

En el siglo XVI, la India fue testigo de dos grandes Maestros espirituales de alcance universal: Kabir Sahib de Benares, quién provenía de una familia de tejedores de casta baja y su contemporáneo Gurú Nanak del Punjab. Sus enseñanzas se enfocan en la ciencia perfecta de la Luz y el Sonido internos, así como en la expresión externa de la compasión y el servicio desinteresado a toda la creación. Ambos Santos enseñaron las limitaciones inherentes a la adoración de ídolos, ritos, rituales, ayunos, peregrinajes y castas. Fueron mucho más que reformadores sociales, como algunos historiadores lo han interpretado.

Los Gurús Sikhs: Nanak (1469-1539), considerado *Gurú* por los hindúes y *Pir* por los musulmanes, fue el primero en una línea de Maestros iluminados conocida como los Diez Gurús Sikhs. Nanak recorrió grandes distancias a pie, al norte hacia el Tíbet, a los límites del este con la China, al sur a Sri Lanka y al occidente hacia la Meca, una increíble hazaña, teniendo en cuenta que no había trenes, carros, ni aviones. Su contemporáneo, Kabir Sahib (1399-1519), enseñó en y alrededor de la ciudad de peregrinación de Benares y también fue aceptado tanto por hindúes como por musulmanes. Aunque se dice que Nanak nació espiritualmente perfecto y no necesitaba ningún Gurú, sus prolíficos escritos proclaman tal necesidad en casi todos los versos. Algunos creen que durante su juventud, Nanak se encontró con el gran Kabir Sahib y con otras personas santas en el bosque, en donde realizó el "Verdadero Negocio de la vida" (*Sacha Sauda*); sin embargo, no hay evidencia externa diferente al importante hecho de que sus enseñanzas son idénticas en todos los aspectos importantes. Si alguna vez se resuelve este tema histórico, es menos importante que el hecho de que ambos vivieron y cantaron la unidad del Creador Único, de la Luz Divina Única inmanente en todas las formas y realizable internamente. Ambos hablaron de las cinco regiones espirituales y de los cinco nombres sagrados. Juntos enfatizaron la importancia de encontrar un Maestro viviente perfecto o Satgurú. Ambos defendieron el poder transformador del satsang, la recepción de instrucciones éticas y espirituales, y de la meditación en el *Sat Naam* o el Verdadero Nombre. Aunque los dialectos difieren, su terminología y cosmología fueron idénticas. Sus estilos originales encontraron expresiones prolíficas en la poesía y en canciones sagradas.

Kabir – El Tejedor Santo
(Interpretación del autor de una miniatura del siglo XIX)

En el linaje sikh, Angad sucedió a Nanak, Amar Das sucedió a Angad y Ram Das sucedió a Amar Das. En el año 1604 después de Cristo, el quinto Gurú, Arjan Dev, completó su recopilación del *Adi Granth* o *Granth Sahib*, que se compone de aproximadamente 1.400 páginas grandes, en escritura *Gurmukhi*. Este increíble libro, contiene los escritos de seis de los Gurús (los hermosos y prolíficos versos del noveno Gurú, Tegh Bahadur, fueron agregados después por el décimo Gurú, Gurú Gobind Singh), todos ellos usaron el *pseudónimo* "Nanak". Por lo tanto ellos llegaron a ser conocidos como Nanak el Primero, Nanak el Segundo, Nanak el Tercero y así sucesivamente. Los versos de muchos otros Santos de realización pertenecientes a varias religiones y castas, están incluidos en el Granth Sahib. De lejos, la selección más grande pertenece a Kabir Sahib. También encontramos en él versos de Dhanna Jat, el granjero; Saina, el barbero; Sadhna, de la casta de los carniceros; Nam Dev, el estampador de lienzos; Ravi Das, el zapatero; Shaykh Farid, un teólogo musulmán; Raja Pipa, un rey; Ramanand, el brahmin; Ramanuja, el reformador; el Santo poeta ciego Sur Das; Trilochan, Beni, Bhikan, Jai Dev y Parmanand. Una de las primeras versiones originales también contenía un himno de Mira Bai[1]. El Décimo Gurú no incluyó nada de él, aunque también fue poeta y autor

Gurú Nanak con sus compañeros de confianza,
Mardana (Tocando el rebek) y Bala.
Pintura de un artista indio desconocido

de varios libros y obras teatrales.

En la corte de Gurú Arjan estaban muchos de los eruditos y músicos más grandes de la India, quienes pasaron años recolectando, clasificando y copiando versos a mano. Bajo su inspiradora guía, cada uno de los miles de versos del Granth Sahib fue diseñado con una de las treinta y una medidas clásicas diferentes o *ragas*, de tal manera que los músicos del futuro pudieran saber cuál melodía sería la más adecuada para cada verso. Kirpal Singh se refirió a esta escritura global como “un salón de banquetes de espiritualidad”, debido a su rica diversidad de Santos de todos los antecedentes, religiones preponderantes y profesiones. Él escribió:

> *Las escrituras sikhs ocupan un lugar único en la historia religiosa. Ellas no sólo representan el primer intento deliberado de presentar la unidad de todas las religiones, sino que están compuestas en un lenguaje que permanece vivo y no es cosa del pasado. De ahí que no hayan perdido nada de su frescura inmaculada y no hayan sido totalmente sepultadas bajo los escombros de la interpretación teológica. Estando principalmente en la forma de letras devocionales, su atracción no es meramente por su presentación. Ellas hablan del hombre íntegro, cantando a sus problemas, a sus debilidades, a la vanidad del mundo y a la eternidad del Absoluto, llamándolo a un esfuerzo cada vez mayor, hacia su Hogar divino*[2].

La fama de Gurú Arjan Dev como santo, erudito y patrón de las artes, se extiende a lo largo y ancho. Incluso, el emperador Akbar, El Grande (1542-1605) lo visitó dos veces y se convirtió en un piadoso admirador donando grandes extensiones de tierra en los alrededores de Amritsar para llevar a cabo el trabajo del Gurú. El gran conocimiento de Arjan, su humildad y su visión universal se granjearon el cariño de las masas, pero también el resentimiento de una minoría ortodoxa y de mente estrecha. Más tarde, cuando el Gurú fue acusado falsamente de desautorizar el Islam y el Hinduismo, y fue traído ante Jahangir, el sucesor y fanático hijo de Akbar, se le pidió que cambiara el *Adi Granth*. Gurú Arjan le respondió al emperador:

> *“A todos, sean hindúes o musulmanes, ricos o pobres, amigos o enemigos, los estimo sin odio ni parcialidad... Igualmente, no puedo borrar ni alterar ni siquiera un ápice de los himnos del Granth Sahib. Soy un adorador del Dios Inmortal, el Alma Suprema del mundo. No hay monarca que pueda salvarlo a Él y aquello que Él ha revelado a los Gurús... está escrito en el sagrado Granth Sahib. Los himnos que están allí, no irrespetan a ninguna encarnación hindú, ni al Profeta Mahoma, bendito sea su nombre. Ciertamente, allí se expresa que los profetas, los santos y las encarnaciones son obra del Dios Inmortal, cuyos límites nadie puede encontrar. Mi principal objetivo es difundir la verdad y destruir la falsedad. Y si en la búsqueda de ese objetivo mi cuerpo perecedero debe partir, encontraré en ello una gran fortuna”.*

Los enemigos del dulce Gurú se dieron cuenta que no iba a ceder con las amenazas ordinarias, entones le pusieron grilletes y comenzaron a torturarlo de varias maneras. Le ordenaron que se sentara sobre planchas de hierro al rojo vivo, derramaron arena ardiente sobre su cabeza, y sobre su sagrado cuerpo vertieron agua hirviendo. Aún así, el Gurú nunca gritó ni imploró misericordia. Cuando su amigo, el místico musulmán Hazrat Mian Mir, fue testigo de esta tortura, lloró y le pidió permiso a Gurú Arjan para usar sus poderes sobrenaturales y hacer llover fuego sobre los torturadores. Gurú Arjan dijo que aunque él también podía hacer eso, el camino de los Santos estaba en la sumisión a la voluntad de Dios.

“Soporto toda esta tortura para dar ejemplo a los Santos del Verdadero Nombre, que ellos no deben perder la paciencia o reclamarle a Dios durante la aflicción. La verdadera prueba de la fe, es la hora del sufrimiento”.

Luego, pronunció las famosas palabras,

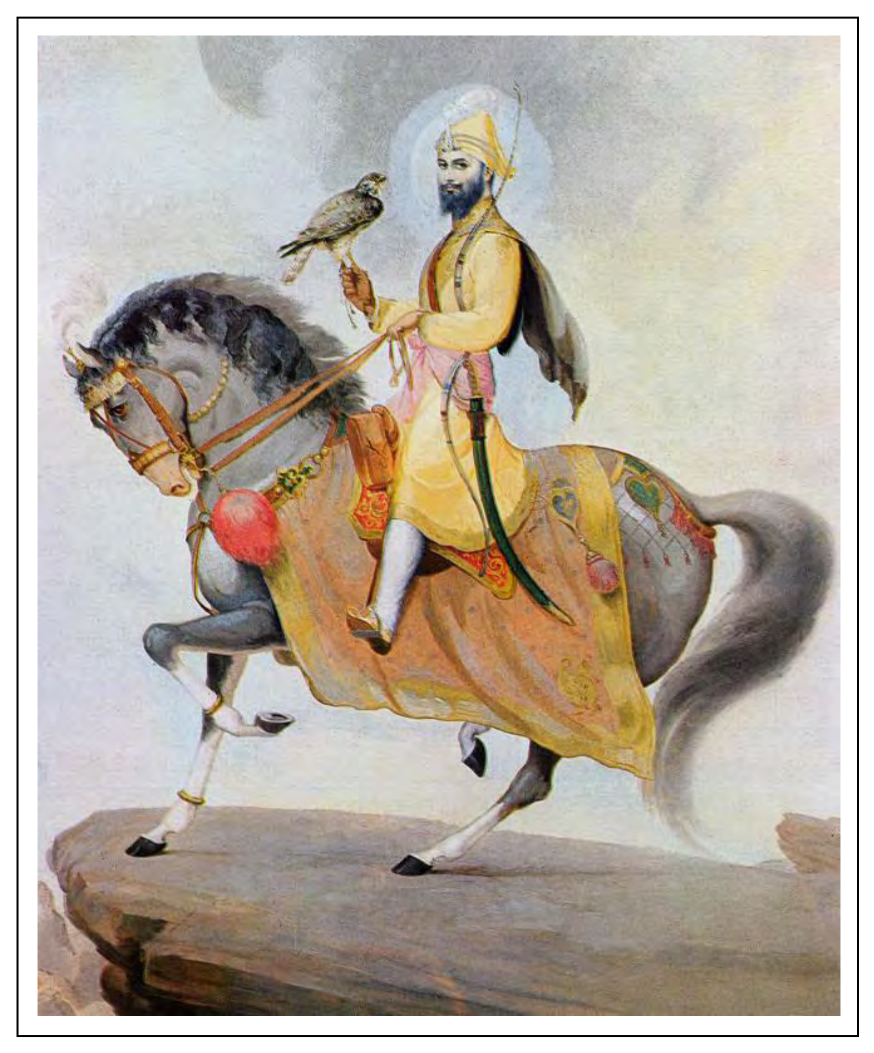
“Tera Bhana Meeta Lagay(Dulce es Tu Voluntad)”.

Después del martirio de Gurú Arjan, la misión de Nanak continuó incólume a través de Hargobind (1595-1645), Har Rai (1631-1661), Har Krishan (1656-1664) y Tegh Bahadur (1622-1675). El número de sus discípulos se incrementó constantemente. Tegh Bahadur también recibió el destino de los mártires en manos de Aurangzeb, el último de los emperadores mongoles, quien ordenó que fuera decapitado. Antes de cumplir diez años, Gobind Rai, hijo del martirizado noveno Gurú, ya había realizado a Dios y conocía su misión divina.

Aurangzeb gobernó a la India con un látigo férreo y forzosamente convirtió al Islam a todos los que estaban a su alcance. Aquellos que se resistieron, fueron aplastados o esclavizados. En las tres décadas siguientes, el Gurú infundió ánimo a la aterrorizada población para que se sublevara, defendiera y reclamara su libertad y dignidad. Así, en 1699, cuando la tiranía estaba en su cenit, el décimo Gurú estableció el *Khalsa* o hermandad de los Puros, para proteger al débil y al inocente, y para defender el derecho de practicar la propia fe.

Gobind se desempeñó como Santo y como Avatar, exhortando a sus seguidores a ser *Santos sipahi* o guerreros santos, castos, sin temores, éticos, justos, honestos y compasivos. Creó y organizó un ejército defensivo y nunca asumió el papel de agresor. No reclamó los territorios ni las posesiones ganadas en combate, ni permitió que sus seguidores saquearan, violaran o hicieran pillaje, como era la costumbre. Entre sus seguidores había gran cantidad de musulmanes a quienes amaba y respetaba, estimulándolos para que preservaran sus costumbres particulares, sus ropas y sus nombres. El Gurú fue infatigable en sus esfuerzos para liberar a la gente del odio y de la superstición. Le gustaba venerar al Ser Supremo, el *Akaal* o *Eterno*, a través de la meditación diaria, el servicio desinteresado y un código de ética que ha perdurado hasta hoy.

Los logros del décimo Gurú fueron extraordinarios. Fue un poeta místico prolífico y autor de varios trabajos importantes; un brillante general y estratega militar, maestro de arquería, espadachín imbatible y un Maestro espiritual competente quién había atravesado completamente los planos internos de la creación. Decenas de miles buscaron su guía y protección, muchos maharajas y maharanis, incluso soldados enemigos y generales musulmanes como Budhu Shah, Saiyed Khan y Saiyed Beg, quienes inicialmente lo enfrentaron en el campo de batalla, se convirtieron en sus más ardientes discípulos. Los historiadores han descrito batallas famosas en las cuales los inexpertos ejércitos del Gurú, conformados por campesinos y comerciantes, derrotaban a los ejércitos profesionales, diez veces más numerosos. Ellos fueron como Galahads, quien declaró, "Tengo la fortaleza de diez, porque mi corazón es puro".

Gurú Gobind Singh – el poeta y guerrero santo
Acuarela de un pintor indio desconocido

Yo estaba presente cuando un pacifista le preguntó al Maestro Kirpal cómo era posible que Gurú Gobind Singh hubiera sido Maestro y también tomara las armas. Él dijo: "Mira, si alguien viene a matarte, ¿debería dejarlo? ¡Seré el primero en dar mi vida por ti!"
La palabra punjabi *Sikh* es el equivalente en lengua sánscrita a shishya o "discípulo", aquel que aprende. La religión y los rituales sikhs sólo se desarrollaron *después* de la partida del décimo Gurú. El sikhismo es la más reciente de las principales religiones del mundo, con 20 millones de partidarios, aproximadamente. Los escritos de los Gurús sikhs, de los santos hindúes y de los teólogos musulmanes que fueron incorporados al Adi Granth, no han sido alterados hasta ahora, pero sí interpretados y traducidos en forma inadecuada por personas que desconocen el camino interno. Los Gurús personificaron la

tolerancia religiosa y el amor, sin hacer distinciones entre los sikhs o los de otra denominación.

La religión más grande es elevar la Hermandad universal;
Si, considera siempre a todas las criaturas como tus iguales.

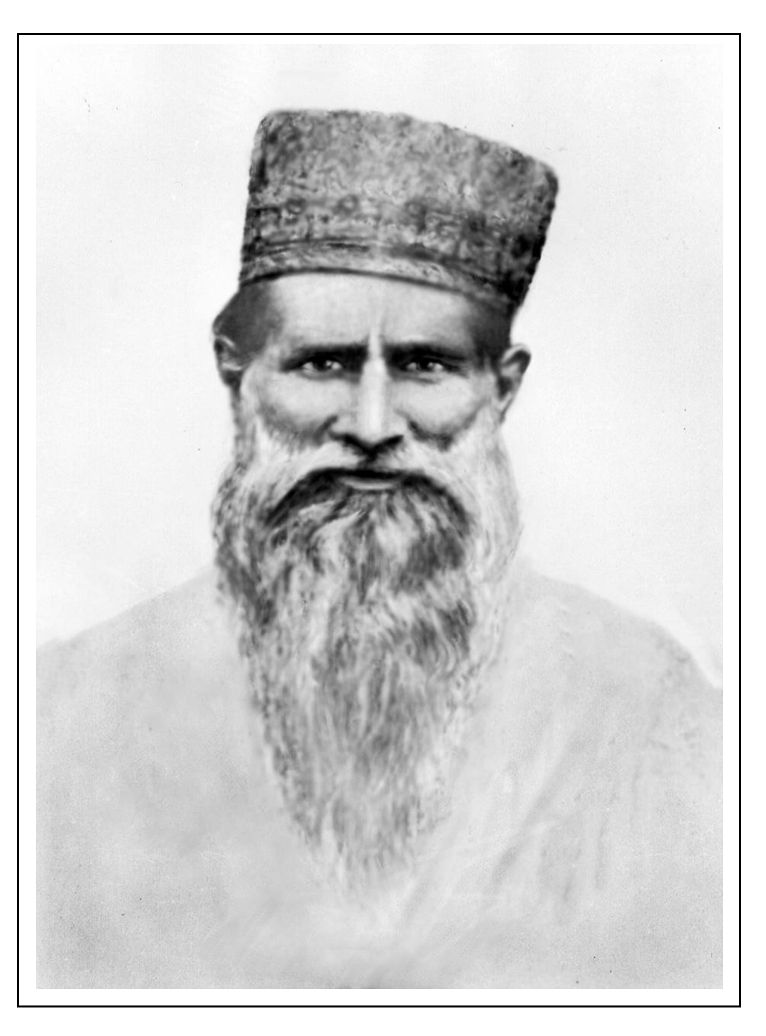
Conquista tu mente, porque la victoria sobre el ser
Es la victoria sobre el mundo[3].

***Después de Gurú Gobind Singh*:** Una de las muchas contribuciones significativas que Sant Kirpal Singh hizo a la posteridad, fue proporcionar importantes conexiones entre los Gurús y el linaje espiritual de los Santos del siglo XX, que de otro modo se hubiera perdido:

> *Gurú Gobind Singh viajó extensamente, penetrando los Himalayas hacia el norte y yendo hacia Deccan en el sur. Durante sus extensos viajes, conoció y vivió de acuerdo a las normas de las familias de los Peshwas e inició a algunos de sus miembros en la Ciencia interna. Se dice que Ratnagar Rao, de la familia Peshwa, fue iniciado y autorizado por Gurú Gobind Singh para continuar con el trabajo. Sham Rao Peshwa, hermano mayor de Baji Rao Peshwa, el entonces jefe regente, quien debe haber contactado a Ratnagar Rao, mostró una extraordinaria aptitud para el sendero espiritual y realizó rápidos progresos. Con el paso del tiempo, este joven descendiente de la familia real, se estableció en Hathras, un pueblo a treinta y tres millas de Agra, en Uttar Pradesh y llegó a ser conocido como Tulsi Sahib (1763-1843), el famoso autor del* Ghat Ramayana, *la Ciencia del Principio Interno de Vida, dominante por igual en el hombre y en la naturaleza. La antorcha vital de la espiritualidad, fue entregada por Tulsi Sahib a Soami Ji - Shiv Dayal Singh (1818-1878).*
>
> *La conexión entre Tulsi Sahib de Hathras y Soami Ji de Agra, es susceptible de ser pasada por alto, pero poco se puede dudar de la misma. De la versión manuscrita de Baba Surain Singh, el* Caritativo Jeevan Soami Ji Maharaj, *de Chacha Partap Singh y del libro titulado* Correspondencia con Ciertos Americanos, *de Shri S. D. Maheswari, nos enteramos que los padres de Soami Ji fueron discípulos del Santo de Hathras, quienes lo visitaban con frecuencia para recibir su darshan y asistían a sus charlas cada vez que él visitaba a Agra. Fue él quien le dio el nombre a su hijo, Shiv Dayal Singh (Soami Ji). Antes del nacimiento del hijo mayor (Soami Ji), él (Tulsi Sabih) profetizó que un gran Santo estaba a punto de manifestarse en su hogar y después de su nacimiento, les dijo a los padres que ya no era necesario que fueran a Hathras, ya que el Señor Todopoderoso había venido entre ellos*[4].

El Santo de Hathras mostró un vivo interés en formar la vida de Soami Ji de acuerdo con su propio molde. Inició al niño a una edad muy temprana y Soami Ji en el último día de su vida, les dijo a sus discípulos que había estado practicando la Ciencia interna desde la edad de seis años[5].

Shiv Dayal Singh (Soami Ji) de Agra, fue el Maestro de Baba Jaimal Singh (Baba Ji). Después de que Baba Ji alcanzó la realización, regresó al Punjab y se estableció en la tierra desértica que domina las riveras del Beas, donde pasó una gran cantidad de tiempo en meditación, cuando no estaba involucrado en el servicio militar. A su debido tiempo, Baba Ji encontró a su gran discípulo en la persona de un apuesto y joven ingeniero, llamado Sawan Singh Grewal y le otorgó la antorcha espiritual para que la portara en el siglo XX. Sawan Singh fue conocido como *Hazur*, el Gran Maestro y el número de sus seguidores creció enormemente.

Soami Shiv Dayal Singh "Soami Ji" de Agra

1818 - 1878

---

1. Max A. McAulliffe, *La Religión Sikh* (Nueva Delhi, India: S. Chand & Co., 1963).

2. Kirpal Singh, *La Corona de La Vida, Un Estudio de Yoga* (Bowling Green, VA: SK Publications 1985), p. 220.

3. Kirpal Singh, El JAP JI, *El Mensaje de Gurú Nanak* (Bowling Green, VA: SK Publications, 1987) p. 113.

4. En 1986, Sant Darshan Singh me compartió detalles únicos de la vida de Sham Rao (Tulsi Sahib). Estas fueron sus palabras como yo las grabé:

   "Sham Rao Peshwa nació en 1763, como príncipe de la corona de la dinastía Peshwa, pero al igual que Gautama Buda, fue indiferente al reinado y a las intrigas de la vida cortesana; su corazón estaba lleno de desapego. La noche anterior a su coronación como rey, se presentó una gran tormenta de polvo, como respuesta a sus oraciones. Montó en su caballo y cabalgó entre la furiosa tormenta, para nunca regresar, dando la orden de que nadie lo siguiera. Viajó mucho y eventualmente se estableció al norte en Hathras, donde fue conocido como Dakhani Baba (Sabio del Sur).

   También fue conocido como Tulsi Sahib, para distinguirlo de Tulsi Das, quien vivió a comienzos del siglo XV. Además de su famoso Ghat Ramayana (Ramayana del Cuerpo), escribió el Shabdavali y Ratansagar (El Océano Precioso). Hay suficiente evidencia circunstancial de que Ratansagar fue llamado así en honor a su Gurú, Ratnagar Rao, quien fuera iniciado por Gurú Gobind Singh… Antes de que Tulsi Sahib abandonara este mundo, en 1843, le entregó la antorcha a Soami Ji de Agra. Tulsi Sahib afirmó que en su vida anterior fue Tulsi Das y que regresó debido a que el último Ramayana *fue muy malinterpretado y tomado de manera literal, desconociéndose su sentido alegórico o figurativo. Su* Ghat Ramayana*, especialmente en las secciones de Balkand y Uttarkhand, explica en detalle el verdadero significado de la alegoría espiritual, de manera tan clara que no hay lugar a equívocos".*

5. Kirpal Singh, *Un Gran Santo: Baba Jaimal Singh, Su vida y sus enseñanzas* (Bowling Green, VA: Publicaciones S. K., 1993), p. 7-8.

PUNJAB - LA TIERRA DE LOS CINCO RIOS
22

Diario, 6:00 a.m., Abril 4 de 1967: Miles de pajaritos trinando y los cuervos raspando y graznando resuenan en los árboles del Ashram mientras que Mohan y Ram Saroop amarran pilas de equipaje sobre los techos de los carros. "¡Siéntate por favor!". El Maestro me señala uno de los autos que esperan, mientras se despide de la multitud reunida que se aglutina como abejas en un panal. Pronto, los motores cobran vida y nos llevan hacia el norte, al Punjab.

Vine aquí a buscar a Dios, pero como ganancia adicional he entrado al corazón sagrado de India, su gente, su historia y sus lugares sagrados. Al salir de los abarrotados laberintos de Delhi, nos embarcamos en la angosta y adoquinada carretera que pasa por cientos de aldeas campesinas y pueblos. En varios sitios, el camino es formado por aquellos que han estado esperando pacientemente bajo el sol durante horas, sólo para tener una mirada de los ojos del Satgurú. Pregunto, "Mohan Ji, sin teléfono u otro medio de comunicación, ¿cómo hace esta gente para saber cuándo o dónde viene el Maestro?" Él dice, "Algunas almas avanzadas hablan con el Maestro durante la meditación y conocen los planes del Maestro". Me pregunto si la dependencia de los aparatos nos ha hecho menos receptivos a esas realidades sutiles.

Pacientes y expectantes, los campesinos saludan a su Preceptor juntando o abriendo las manos en señal de oración, recibiendo ráfagas de miradas palpables, enviadas en dirección a sus rostros y sus cabezas. El *Darshan* es un proceso activo pero silencioso, donde los ojos se convierten en los receptores de una vida devocional más elevada. "La lengua del Amor es muda y silenciosa", dice el Maestro desde el asiento delantero. Y agrega, "Entonces, el aspecto nutritivo del '*pan y agua de vida*' del Gurú, la reminiscencia de Cristo, ¡ellos se alimentan y beben de mí!" Aquí y allá, mientras pasamos lentamente, escucho algunos suspiros lastimeros a través de las ventanas abiertas del auto. Muchos de los que han pasado, corren de nuevo hacia adelante, darshan tras darshan. Para algunos, la Luz no se atenúa ni en la noche más oscura ni por la distancia física.

En presencia de la Belleza, ¿quién puede culpar al ojo?
¿A quién culpar, a los amantes o al Amado?

***Chandighar*, *la Ciudad de la Luna*.** A media tarde llegamos a la moderna capital del Punjab, a los pies de los azulados Himalayas, los cuales parecen sostenerse en el aire al norte. Chandighar, la *Ciudad de la Luna*, fue diseñada por Le Corbusier, cuyo exclusivo estilo es evidente en todas partes, en las enormes curvas, estructuras de concreto casi

surrealistas, proyectos de viviendas, parques, jardines y bulevares amplios rodeados de árboles. El gran arquitecto capturó el pasado de la India y lo trasladó a la belleza de una ciudad contemporánea.

El satsang nocturno se realiza en un terreno del centro de la ciudad. La carpa multicolor levantada en postes de veinte pies, se infla en lo alto con las ráfagas de viento. Diez mil personas se han reunido para ver y escuchar al Santo de Delhi. Anoto solo algunos párrafos de su discurso de dos horas:

> *"Este cuerpo, es una casa maravillosa en la cual vivimos, pero hemos perdido al Morador. Había un hombre sencillo a quien le robaron su caballo. Al amanecer, cuando se descubrió el robo, él exclamó, "¡Gracias a Dios estoy a salvo!" La gente, asombrada, le preguntó, "¿Por qué está tan agradecido? ¿Acaso no ha perdido su caballo?" "¡Oh, si yo estuviera montado en el caballo, también me habrían raptado!" La gente se reía de su insensatez, pero verdaderamente hablando, él fue muy sabio. ¿No perdemos al jinete, mientras salvamos al caballo del cuerpo? Somos el jinete, el Alma, una entidad consciente, una gota del Océano de Toda Conciencia".*

Después de algún tiempo, las lágrimas comienzan a rodar por las mejillas de mi intérprete y cesa toda traducción. Las conocidas palabras *pyar, prem, mohabat, ishq* y *bhakti* endulzan el discurso. En hindi y urdu, estos nombres indican las etapas del Amor divino. La audiencia se balancea y ondula como un campo de trigo bajo la brisa y una red maravillosa de Luz refulgente, como una canasta dorada invertida, lo cubre todo, lo impregna todo. Sin la interpretación, no queda nada que distraiga su luminosa presencia. Mientras el cantante entona versos del *Adi Granth*, son revelados cada uno de los significados escondidos en los versos. Ambos están sincronizados intuitivamente, uno cantando una línea y el Maestro comentándola, sin tener nunca un momento de duda entre ellos. La atmósfera cargada se eleva a estados cada vez más elevados, un nivel tras otro. Las comparaciones mundanas se quedan cortas, sin embargo, recuerdo a un intérprete virtuoso del *sitar* y la *tabla*.

Más tarde, el intérprete vuelve a descubrir su lengua y el esfero empieza a escribir:

> *Una ostra es valiosa sólo cuando se encuentra una perla dentro de su concha. De la misma manera, nuestra vida es muy valiosa sólo después de que nos hayamos dado cuenta de la invaluable perla de la Realización.*
>
> *Donde está la realidad y la sinceridad, también encontrarán imitadores que son como las flores del árbol* de algodón de seda, *las cuales florecen pero no tienen fragancia. Al igual que la* bagla *(una garza blanca y pequeña, autóctona de la India), se visten de blanco y parecen estar en meditación, pero tan pronto descubren una rana o un pez, ¡estos caen en su pico! Tales imitadores explotan al incauto e inspiran falta de fe... En su época, ¿No persiguió Cristo a los*

prestamistas del Templo, diciendo, “¡Salgan fariseos! ¡Han hecho de la Casa de mi Padre un lugar de negocios!”

Abril 5, 8:00 a.m.: Cientos de personas son puestas en silenciosa meditación durante una hora. Mientras el Maestro camina entre los asistentes, su ropa roza mi manga; sin abrir los ojos, sé que es él. Intensas corrientes espirituales ondean en mi interior en los siguientes veinte minutos. Finalmente, él toca el micrófono y dice, “¡Terminen la meditación por favor!”, pero una afortunada mujer se ha ido demasiado profundo, de nada sirve el intento de traer su alma de regreso. Sólo después de que el Maestro le indica a Sheila Massi que masajee su cuello en cierta forma, su atención desciende parcialmente al foco del ojo. Absorta en la súper-conciencia, llora inconsolable ante el hecho de regresar a la escoria y al mundo ordinario.

Hablando de lágrimas, hay que ver para creer. Labradores altos y fuertes, disciplinados soldados, oficiales de policía, mercaderes, personas recién casadas, sabias mujeres mayores y completos extraños, todos se deshacen en la presencia del Amigo. Seguramente el jardín divino está regado por lágrimas, porque a donde quiera que observo, veo estoicos y escépticos, profesores, doctores, abogados, campesinos analfabetas, al rico y al más pobre de los pobres, poderosos e impotentes, orientales y occidentales, hindúes, musulmanes, sikhs, cristianos, budistas, zoroastrianos y judíos, todos en el mismo nivel por el común denominador del *amor*. La amabilidad, la caridad y la mano amiga, son algunas de sus manifestaciones visibles. Y las lágrimas son la síntesis de nuestro cuerpo, mente y alma. En *una sola lágrima derramada por la nostalgia* por Dios, hay miles de versos, cantos y libros sagrados.

Kalkaji, Abril 6: Salimos de Chandigar en la penumbra de la mañana hacia el Ashram de la montaña de Kalkaji. Al llegar a nuestro destino, nos bajamos de los vehículos y subimos a pie hasta la cima de una colina encumbrada, descendemos por un camino angosto a una quebrada verdosa. En los prados se levanta un sencillo y solitario edificio blanco con toldos que ondean hacia fuera para dar sombra, donde esperan más de mil personas. La emocionante voz del maestro - ji hace eco en el anfiteatro circular de montañas. Tres o cuatro discípulos, separados durante mucho tiempo, rompen filas y se lanzan ante su Preceptor. Caminando ágilmente entre la multitud que desea tocarle los pies, el Maestro sube a la tarima de sábanas blancas. Sus palabras llevan el peso de la realización, igual que la tierra de sus montañas. Las verdes colinas, las montañas de humo azuloso y el cielo azul celeste forman un telón de fondo perfecto. El mundo en otros lugares es ajeno a este sencillo rey, a este emperador de corazones, aunque no es un potentado de la esfera mundana.

¡Oh cielos canten, y alégrate Oh, tierra
Y estallen en canto, Oh montañas! - Isaías 49.13

VIAJE A LO LUMINOSO
PUNJAB - LA TIERRA DE LOS CINCO RIOS

A finales del siglo XIX, cuando Baba Sawan Singh como discípulo, se paró al lado de su Maestro Baba Jaimal Singh en las Colinas de Murree. Sawan le expresó su aprecio por la belleza del paisaje y él le respondió, "Hijo mío, no entiendes. *Tú y yo estuvimos aquí cuando estas colinas ni siquiera se habían formado*".

Jardines de Pinjore: Salimos de Kalka alrededor de las 11:00 a.m. y a media tarde llegamos a los legendarios Jardines de Pinjore. Me siento sobre el frío mármol, con las piernas cruzadas, bajo la sombra de una cúpula de arenisca sostenida por delgadas columnas, con los ojos absortos en el Amigo que está cerca, tomando una pequeña comida[1]. Mis párpados se cierran por sí solos, a medida que onda tras onda de ráfagas de dicha provienen desde su dirección y desde el interior. En algún momento, la traviesa Tai Ji coloca un cubo de hielo sobre mi frente para probar mi concentración. Esto hace que la atención sea más profunda. Después de unos cuantos minutos, me doy cuenta de unas risitas en la periferia. Los ojos se abren gradualmente y los vuelvo a enfocar en el Maestro quién me devuelve la mirada seriamente, desde diez pies de distancia. *Pasan los minutos.* Con un movimiento de su brazo, señala las escaleras, las terrazas descendentes, las fuentes y las construcciones flanqueadas por hileras de exuberantes mangos que parecen tropas y de huertos trazados en el valle, en perfecta simetría, extendiéndose por millas en el valle de abajo. Bajo su respiración murmura, "Hay *cinco* niveles". El corazón pregunta en silencio, *"¿Cuántos niveles existen en sus palabras?"*

El Pueblo de Majori: Volvimos a abordar y atravesamos por tierras de labranza varias millas de un camino sucio, polvoriento y lleno de huecos. Después de subir repentinamente por un amplio camino cercado por paredes de adobe coronadas con espinas, llegamos a Majori. El artista en mí, está enamorado de la congruencia entre el brillo del paisaje y los tonos ocres de la arquitectura de adobe; el cielo azul brilla en lo alto. Baba Lehna, jefe del pueblo, corre a inclinarse respetuosamente, pero es abrazado de manera afectuosa por el Maestro. Somos llevados a través de angostos corredores que pasan frente a unos búfalos gordos adormilados y llegamos hasta la modesta vivienda de Lehna. Viendo que hago caso omiso del calor del medio día (como dijo Kipling, "Sólo los perros rabiosos y los hombres ingleses salen con el sol de medio día"), el Maestro me llama a su lado, a la sombra. Se intercambian relatos cómicos del Punjab y el aire se llena con una risa embriagante. Poco después, estos pueblerinos le ruegan al Padre para que bendiga sus humildes hogares, y así, comienza una correría bendiciendo bebés, dulces, frutas y escrituras. Ellos le ofrecen todo lo que tienen, él lo acepta por un momento y luego lo devuelve. Sus agradecidas y brillantes sonrisas no se borran fácilmente de la pizarra de mi mente. Lo que experimento en su presencia, me hace querer bailar y gritar desde los tejados, *"¡Aquel que nos envió a este mundo ha venido a llevarnos de regreso!"* Pero las piernas se tropiezan y la lengua enmudece.

> *Un Santo es un océano de amor y cuando las mareas se levantan en él, incluso la gente sentada en la playa se empapa. Si quieren cultivar el amor, deben asociarse*

> *con una alma Maestra, porque entonces verán y sentirán grandes mareas desbordantes de amor en sus ojos*[2].

Regresamos por tres días a Chandighar en donde soy alojado por la familia Hastir. Vishwanath Hastir es un servidor civil de buena posición y médico homeópata que nunca cobra a sus pacientes sus diagnósticos y medicinas[3]. Mis anfitriones se anticipan a cada necesidad con alegre generosidad, tanto que me siento avergonzado de mi pasado egoísta. Resuelvo emular su ejemplo. “Nosotros creemos que *el invitado es Dios*”, dijo.

En nuestra última noche, Vishwanath encuentra en mí a un ansioso oyente: “Cuando era estudiante universitario en 1936, solía visitar la casa de Sant Kirpal Singh en Lahore, en la época en que estaba escribiendo su magna obra, el *Gurmat Siddhant (“Filosofía” o “Sabiduría” de los Maestros)*. De hecho, vivíamos en la misma calle, *Ram Galli Lane*, que significa El Camino de Dios y como tuvimos a un gran Santo viviendo cerca de nosotros, ¡parecía que Dios estaba verdaderamente cerca! El Maestro encargó a su hijo Darshan, que también fue mi amigo cercano, para que investigara versos relevantes de los tesoros espirituales de los místicos persas y árabes y así poder incluirlos en el *Gurmat Siddhant*. A mí también me dieron un servicio recolectando citas. Cuando se terminó el *Gurmat Siddhant*, aproximadamente de dos mil páginas, se leyó ante la presencia de Baba Sawan Singh y de muchos otros”.

Lo interrumpo: “¿Estaba ahí?”

“Sí, también tuve la buena fortuna de estar ahí, al menos en parte de las lecturas. Cuando terminaron de recitarlo, Baba Sawan Singh, con reverencia, colocó el *Gurmat Siddhant* sobre su cabeza y proclamó, ‘Este es el libro más grande sobre la espiritualidad que se ha escrito en siglos. Escucharlo tiene el mismo efecto elevador que el de asistir al satsang. Aunque está publicado con mi nombre, Kirpal Singh es su autor’”. Siguiendo una tradición de discípulo a Gurú, Sant Kirpal Singh firmó su trabajo con el nombre de su Maestro. Vishwanath continúa, “Para darle una idea del tamaño de los satsangs de Hazur en Beas al final de su misión y la gran cantidad de comida que se cocinaba y se servía en forma gratuita a todo aquel que venía, la sola cantidad diaria de sal era de más de setecientas libras”. Calculo que si la cantidad de sal fuera el 2%, entonces, el total de comida, incluyendo los chapatis que no llevan sal, sería superior a 60.000 libras por satsang.

Abril 7: De la cantidad de iniciados de esta mañana, más del doble de mujeres que de hombres vieron la forma radiante interna del Maestro. Cinco mujeres y cuatro hombres, experimentaron el retiro total de las corrientes sensorias del cuerpo físico. Específicamente le pregunto al Maestro por qué algunos cuerpos colapsan en el piso durante la sesión, el Maestro responde: “si uno se sienta derecho, se evita la caída”. Y agrega, “Debido a su naturaleza devocional, con frecuencia las mujeres progresan más rápido que los hombres”. Cuando pregunto sobre la posición especial para escuchar la

Corriente de Sonido y la velocidad de la ascensión, él confirma mi experiencia: "Cuando uno se sienta en la postura del *bhajan*, el alma se retira del cuerpo más rápido que en cualquier otra posición".

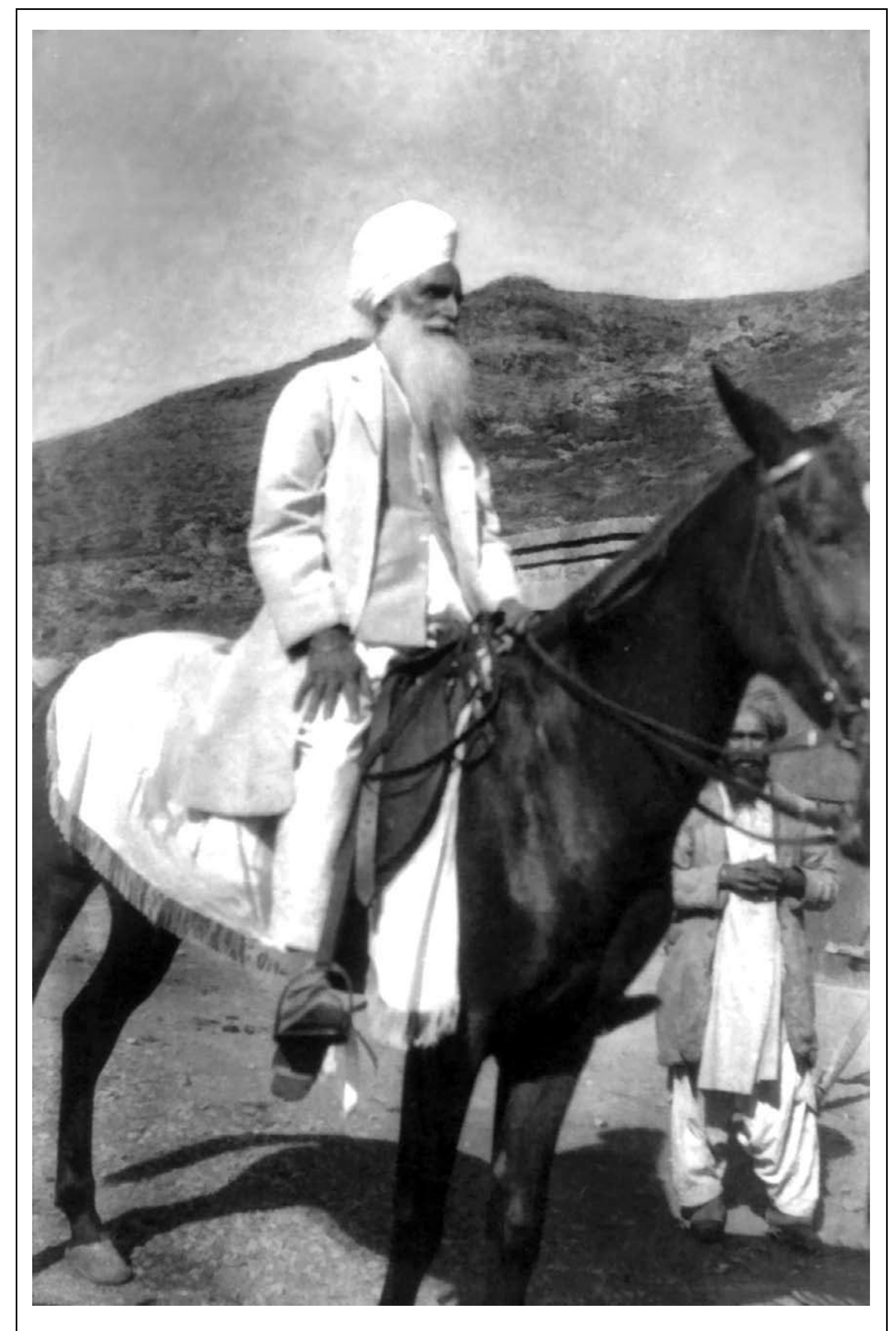

Sant Kirpal Singh dando satsang en presencia de Hazur – a principios de 1940

Gobind en el Gurú: Al mediodía nos despedimos de la familia Hastir y estamos de nuevo en la carretera. Nuestra caravana se detiene dos veces junto a la empinada y ondulante autopista, mientras cientos de campesinos buscan bendiciones rodeando en carro del Maestro. En medio de un tramo desierto de una selva de barrancos y montañas, de repente Maharaj Ji le dice a Mohan que estacione el carro a un lado. Un segundo después, pasa velozmente un jeep en dirección opuesta. Su conductor frena bruscamente, deslizándose en un giro de 180 grados. Salta un sikh, con uniforme del ejército. En el asiento de atrás el Maestro abre su puerta y el Mayor corre y se lanza a sus pies diciendo: "Mi Señor, cuando pasé manejando, vi a Gurú Gobind Singh Ji aparecer en su forma. ¿Quién es usted, Guruji?" ¡El Mayor nunca antes había visto o escuchado acerca de Sant Kirpal Singh Ji! El profético Maestro responde: "Sólo soy un humilde servidor del Gurú".

Acabamos de pasar por el Dera de Baba Sawan Singh en Beas. Los domos dorados del Satsang *Ghar* brillan en la distancia y gradualmente desaparecen al movernos. Este extraordinario edificio fue diseñado y su construcción supervisada por el mismo Sawan Singh, quien fue un talentoso ingeniero de profesión. Con los ojos entreabiertos, veo la imagen fantasmagórica de Hazur cabalgando sobre un caballo blanco a la misma velocidad del carro. Me volteo para observar al Maestro. Él está callado, sus ojos están llenos de un millón de recuerdos.

Kiratpur es nuestra próxima parada. Antiguas y escarpadas colinas de color pardo rodean al pueblo por tres lados, hay un río en el occidente. Kiratpur adquirió gran santidad en el Punjab, cuando Hargobind, el sexto Gurú y su hijo Har Rai, el séptimo, vivieron aquí. Una familia local, generosamente desocupa su casa para acomodarnos a nosotros.

Hazur fue un magnífico jinete. Cuando su figura sutil apareció al lado de nuestro vehículo, estaba montando un caballo blanco.

Me dan una cama en la terraza, pero cuando comienza a caer una leve llovizna, soy trasladado debajo de la galería, a sólo tres pies del Maestro a quién puedo ver y escuchar a través de la ventana sin vidrios. Hasta pasada la medianoche, ansiosos jóvenes sikhs vienen en busca de respuestas y a aclarar dudas.

Abril 8: Alrededor de las 3:00 a.m. me levanto a meditar; el Maestro ha estado descansado durante las dos horas anteriores en la oscuridad, lo suficientemente cerca de mí para escuchar su respiración rítmica. Mi meditación es recanalizada cuando me doy cuenta de un ligero movimiento de sábanas. El Maestro se sienta cerca pero no lo puedo ver. Inesperadamente y apenas audible, escucho su voz cantando en voz baja algunos versos. Concentrándome en su voz, reconozco algunas líneas del *Jap Ji*, los versos sagrados compuestos por Gurú Nanak hace quinientos años:

Ek Onkar, Sat Naam…
Existe Una Realidad.
El no Manifestado, Manifestado;
Por siempre existente, el Verdadero Naam, Espíritu Consciente,
El Creador; dominándolo Todo;
Sin temor; sin enemistad;
Eterno; no Creado, Auto-existente,
Completo en sí Mismo,
A través del favor de Su verdadero servidor, el Gurú,
Se puede realizar a Dios.
La Verdad estaba cuando no había nada,
La Verdad estaba antes de que todas las eras comenzaran,
La Verdad existe ahora, Oh Nanak,
Y existirá por siempre.

Las treinta y ocho estrofas del Jap Ji, una siguiendo a la otra, representan un hermoso tapiz lírico del macrocosmos, llevando al final:

El Maestro es el Aire, el Agua el Padre y la Tierra la Madre,
El Día y la Noche son dos niñeras en cuyo regazo todo el mundo actúa.
Nuestras acciones: buenas y malas, serán llevadas ante Su corte,
Y por nuestras propias acciones, nos moveremos más alto
o seremos lanzados a las profundidades.
Aquellos que han comulgado con el Verbo, sus esfuerzos terminarán.
Y sus rostros refulgirán de gloria,
No sólo tendrán la salvación, Oh Nanak,
Sino que muchos más encontrarán la libertad con ellos[4].

El Maestro termina y comienza a resonar el silencio. En los truenos sonoros, mi alma bordea el imponente abismo entre la vida y la muerte. Los Adeptos, y el Maestro Kirpal indudablemente es uno de de los más grandes, vuelan más allá, administrando a los innumerables habitantes de los planos internos, ya que tienen muchos discípulos, y son testigos. Me maravilla ver que aunque él está liberado de las ataduras y estructuras de los

rituales, todavía observa y respeta las tradiciones en las cuales nació. Las escrituras sikhs nos dicen, *"El verdadero Maestro también es el verdadero Discípulo"*. Y mientras los iniciados pueden parar y empezar miles de veces, los Maestros *empiezan el simran sólo una vez.*

Mientras tomo té y fruta con él, a las 7:00 a.m., el *Gurudev*, pregunta de manera solícita, por mi bienestar, a lo cual le respondo que estoy muy cómodo y ¡muy feliz! A las 8:00 a.m., la emocionante voz de Phati Ji es amplificada y hace eco entre las colinas. Toda la población de Kiratpur se sienta ante el Maestro quien proclama el propósito de la existencia. Él se mueve entre ellos, un Mesías eterno, en un escenario eterno. El camello y el buey, las palmeras, las construcciones de adobe y piedra, los patriarcas con barba, las madres sabias y los niños con ojos brillantes adornan la escena; este es un fragmento de una página de la Biblia. Arranco unas cuantas perlas de su charla:

> *Si hasta un perro limpia la tierra con su cola antes de sentarse, ¿cómo podemos esperar que Dios, quien es absoluta pureza, se siente en un lugar sucio? Si la imagen de Dios no se refleja en nosotros, es porque el espejo de nuestro corazón todavía no está limpio.*
>
> *El Naam es el verdadero sostén o Piedra Filosofal, conocida por tener la propiedad alquímica de cambiar el metal en oro. En una ocasión, un hombre le salvó la vida a un alquimista y como premio le fue entregada la fabulosa piedra, pero sólo por un mes. Nuestro hombre fue al mercado a comprar hierro para convertirlo en oro. "El precio del hierro está muy alto, esperaré hasta que baje". Esperó hasta el día siguiente, pero el precio en lugar de bajar, subió bruscamente. Y así, día tras día, el precio continuó subiendo. El hombre se mantuvo esperando y pasó el mes. El mago regresó a reclamar su piedra. Si el tonto hubiera comprado el hierro aún a un precio elevado, lo habría convertido en oro. El caso de los discípulos es similar. Lo que ustedes han recibido es infinitamente de mayor valor. ¡Mientras que la Piedra Filosofal puede convertir al hierro en oro, un Santo los puede convertir a ustedes en Santos! Pero si continúan aplazando sus prácticas espirituales, posponiéndolas, malgastando el tiempo en asuntos externos, van a encontrar que esta vida tan valiosa se ha ido. Entonces será demasiado tarde. No dejen para mañana lo que puedan hacer hoy. ¡No hay que perder la oportunidad!*
>
> *Paramhansa Ramakrishna fue un simple* bakhta *(devoto) y no posaba como otros* sadhus. *Él tenía la experiencia de la Realidad trascendental. Cuando Naren (Swami Vivekananda) le preguntó, "Maestro, ¿Has visto a Dios?" Ramakrishna respondió, "Sí hijo mío. ¡No sólo he visto a Dios, sino que lo he visto más claramente de lo que te veo a ti!" En otra ocasión, Ramakrishna sostuvo su mano abierta ante Naren diciendo, "Si este es un plato de miel y tú eres una abeja, ¿cómo te lo comerías?" Naren respondió, "Iría a la orilla, de manera que mis alas no se hundieran en la miel*

y me ahogara". Ramakrishna le dijo, "¡Este es el mar de la Inmortalidad! ¡No morirás! ¡Sumérgete de cabeza en él!"

Si el Maestro no puede darles la experiencia de abrir su tercer ojo, entonces él tampoco puede ver. Vayan a donde alguien que sea capaz de hacerlo. Si un profesor solamente es bachiller, no puede darles el grado de una Maestría, pero no degraden a los profesores de menor grado, respétenlos. Mi consejo es que vayan donde alguien que tenga el grado más alto, quien no sólo vea y conozca la Realidad en todas sus fases, sino que también pueda hacer que ustedes La vean.

Recuerden: esposa sin esposo, elefante sin colmillo, pájaro sin plumas, cuerpo sin ojos y ternero sin leche, son como un alma sin Maestro. La tierra estéril que no recibe lluvia, no es diferente a un ser humano despojado del Naam. Un pozo sin agua, una casa sin luz y un huerto sin frutos, son como un alma separada de la Luz y de la Melodía de Dios.

Abril 10: Kanpur es un pequeño pueblo aletargado que se encuentra al final de una larga y polvorienta carretera, en donde yace la belleza rústica y el alma de la antigua Bharat. Desde lo alto de una casa de ladrillo de tres niveles, observo los verdes y dorados campos esparcidos en la distancia, rodeados por montañas de color azul púrpura que flotan sobre el valle. Los campesinos se inclinan y trabajan en cultivos de alfalfa, trigo, cebolla, cebada, cañas de azúcar altas y mostazas amarillas y brillantes. Directamente debajo de mí, se escucha el ajetreo del langar, manos devotas preparan lentejas picantes, coliflor al curry, papas, *pakoras* (frituras de vegetales), platos de arroz y chapatis. Más de mil personas están sentadas bajo toldos en un campo recién cosechado. Ecos de cánticos se escuchan a través de la antigua tierra.

El estruendo de la pólvora que anuncia la llegada del Maestro, me saca de mi ensueño. Como si hubiera estado separado por mucho tiempo, corro a saludarlo y sigo al Maestro hasta el segundo piso. Fotografías de los Santos adornan las paredes. Señalando una donde aparece él, me pregunta con una sonrisa, "¿Quién es esa persona? *¿Sabes quién es?"* No sé nada, pero me las arreglo para tomar la foto.

Mientras el satsang nocturno concluye con un *bhajan* de Kabir, cantado lastimeramente por Pathi Ji, el Maestro, como un león con los ojos entreabiertos, se eleva en sus cuencas oculares por varios minutos. Él es como *Aslan* - el León mítico de Narnia - cuyo rugido hace que el universo se manifieste o no.

El Gurú de Prisa: Después, estando a solas con él en su habitación, le expreso una preocupación: "¿Por qué, en muchos lugares que hemos visitado, los seguidores de ____ han tratado de perturbar sus satsangs y distribuyen propaganda negativa? Los he visto arrancando los afiches de su gira"[5].

Él dice: "En la época de mi Maestro hubo mucha oposición por parte de los *Akalis* (una secta ultra ortodoxa). Ellos decían, 'No miren en los ojos de Sawan Singh. ¡Él es el poder negativo!'. Pero todo aquel que estuviera en contra de Hazur, después de verlo se convertía en su seguidor incondicional. En una ocasión, cuando Hazur visitó Sayyed Kasran, mi pueblo natal, los *Akalis* vinieron y lanzaron piedras en el satsang. Hazur les dijo, '¡Gracias por su amable bienvenida!' Y con esas palabras ellos fueron transformados. ¡Sólo mira la perspectiva que tenía!

Eso también ocurre ahora, excepto que la oposición es de ____. Ellos también dicen, '¡No miren en los ojos de Kirpal Singh! Él los hipnotizará. ¡Él es el poder negativo!'" El Maestro sonríe. "Pero todo aquel que viene aquí, obtiene una experiencia directa de aquello que no pueden encontrar en ninguna otra parte. Cientos vienen a mí y, por la Gracia de Dios, reciben *algo.* ¡Te digo que se descubrirá el pastel! Recibí una carta de su precursor en occidente, un quiropráctico, quién me escribió, 'Si alguien tiene una experiencia interna de Luz y Sonido en la iniciación, su término de vida se acortará en dos años'. ¿Puedes imaginarte? Ahora sus seguidores están asustados de pedir alguna experiencia. ¿Te gustaría que tu vida se acortara dos años? ¿Tu vida ha sido acortada?"

Riendo, le respondo, "No".

"En la carta me preguntó, '¿Esta experiencia afecta el sistema nervioso?' Le contesté, 'No, uno queda mejor, con vida. La Luz y el Sonido son el Pan de Vida'. Tengo esa carta en el Ashram. Además, citan las escrituras que dicen, 'Es satánico para el discípulo estar de prisa', esa 'prisa es el trabajo de Kal, el poder negativo'. Sí, el discípulo no debe estar de prisa... Pero, el discípulo puede quejarse si *¡¿el Gurú está de prisa?!*" Su risa está llena de Luz.

En la antigüedad, era normal que los Maestros concedieran la iniciación sólo a unos pocos escogidos, e incluso hasta que ellos no pasaran el período de prueba, el cual era un proceso extremadamente difícil para probar su sinceridad y su fe. Pero en la época actual con sus necesidades particulares, las limitaciones de tiempo y la fragilidad humana, los Maestros han abierto las compuertas, haciendo más accesible la verdadera espiritualidad, como en ninguna otra época de la historia.

He comenzado a usar turbante, dejando crecer mi barba (aunque es escasa), emulando al Maestro. Hoy temprano, él me miró con curiosidad pero no hizo ningún comentario. El Maestro no convierte a nadie de una fe a otra, pero tampoco interfiere. ¿Qué hace él con un joven tan impulsivo?

PUNJAB - LA TIERRA DE LOS CINCO RIOS

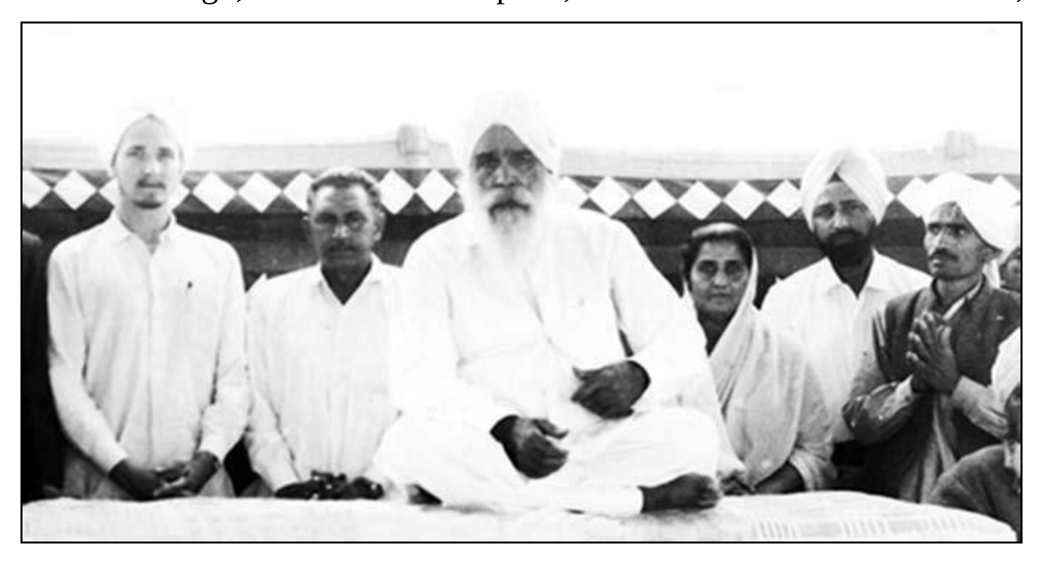
Todo Santo tiene un pasado y todo pecador un futuro: Ludhiana es una de las ciudades más grandes del Punjab. El Ashram de aquí, uno de los sesenta que hay por toda India, es manejado por Gobind Ram. Cuando llego a conocer a este pintoresco discípulo, descubro a alguien plenamente motivado por un fervor amoroso.

"Gobind Ram, cuéntame tu historia", le pido a mi canoso amigo, a lo que contesta, "¡Sahib, tú no querrás conocerla!"

"¡Sí quiero! Por favor, cuéntamela para que pueda aprender". Después de suplicarle un poco, suspira, "*Aachaa* (Está bien). Antes de venir a donde Maharaj Ji, más bien, debo decir, antes de que él me sacara de los bajos mundos, yo era muy, muy malo. Era jugador y contrabandista. Era adicto a la bebida, al opio y a la *ganja* (marihuana). Tenía un temperamento incontrolable y todos me temían, incluso la policía. A plena luz del día, les rapaba las cadenas de oro y las joyas de la nariz a las mujeres ricas. Aunque había acumulado una fortuna, mi vida era miserable e intranquila. Mi conciencia nunca me dejaba en paz. Pensaba en todos los sufrimientos que había causado, pero era incapaz de cambiar. A medida que fui envejeciendo, comencé a orar para que fuera liberado, aunque sabía que tendría pagarlo caro.

Hace unos años, Maharaj Ji vino a Ludhiana. ¡Qué hermosa Divinidad! ¡Qué poder! ¡Si podía encontrar alguna misericordia en este mundo, yo sabía que tenía que venir a través de él! Le imploré, '¡Maharaj! ¡Dale a este pecador despreciable, tu Naam!' Él me dijo, 'Siempre y cuando mejores tus actos. Debes retornar todas tus ganancias mal habidas o nunca serás libre. Dedica tu vida a servir al necesitado y a las prácticas espirituales, las cuales te serán reveladas'".

Gobind Ram continúa, "Sin saber a quien había robado, puse todo mi dinero mal habido y las joyas en un gran saco. Fui hasta el centro y en una concurrida intersección coloqué todo en el suelo. Luego, tan fuerte como pude, llamé en todas las direcciones, '¡Vengan y lleven de acuerdo con su karma!' ¡Había que ver cómo corría toda esa gente!

Conocí a otro ex-ladrón, a quien me referiré como Daku (no es su nombre real).

En 1959, el Maestro dio una charla en el pueblo natal de Daku. El tema era la gracia redentora de los Santos Satgurús. Se citaron ejemplos históricos como el de María Magdalena, salvada por Jesús; Sajjan Thug salvado por Gurú Nanak; Valmiki el ladrón que se convirtió en Santo y el autor del *Ramayana* original, para mostrar que el cambio no sólo es deseable sino posible, incluso para aquellos que han traspasado todas las fronteras de la moral.

'Hay esperanza para todos, siempre y cuando haya arrepentimiento *sincero* y deseo de cambiar'. Sin embargo, añadió el Maestro, 'Ni siquiera Dios puede cambiar a alguien que no desea ser cambiado. ¡Sólo se perdona el pecado que no se comete más!' Sin embargo, en aquella oportunidad, el Maestro se rehusó a iniciar a Daku.

Después de unas cuantas semanas, el arrepentido Daku y todos los integrantes de su pandilla llegaron al Sawan Ashram. Todos fueron iniciados y cambiaron completamente sus vidas al adoptar las enseñanzas éticas y espirituales del Maestro. A su debido tiempo, su pueblo, un lugar que era conocido por la maldad, se volvió famoso por la bondad. Con frecuencia, el Maestro se refería a Daku, 'Ahora, él medita seis horas diarias. ¡Incluso los ladrones se pueden convertir en Santos! Todo Santo tiene un pasado y todo pecador un futuro'.

Hace unas semanas Daku llegó al Ashram con una apendicitis aguda. Su dolor era intenso y los médicos aconsejaron que fuera operado de inmediato, sin embargo, el Maestro dijo, "espera y veamos". Al día siguiente, el sufrimiento de Daku se intensificó proporcionalmente y de nuevo consultaron al Maestro. Una vez más, aconsejó: "Espera hasta mañana". La dura deuda tiene que ser pagada y el Maestro no desea que sea postergada para otra vida. Esa mañana, llegó un herbolario del pueblo y fue directo a donde Daku, como si fuese dirigido internamente. Después de una breve consulta, hizo una perforación en la mitad de la oreja izquierda de Daku, le ató un hilo a través del hueco y le preparó un té fuerte con hojas de *neem* (margosa), el cual es apreciado por sus cualidades sanadoras y antisépticas. Luego remojó una toalla con el té y aplicó emplastos en la oreja. Como se predijo, en los días siguientes, drenó una gran cantidad de pus y el apéndice inflamado retornó a su normalidad. Daku quedó completamente curado.

Mi mente especula sobre las dimensiones kármicas de este caso, del sufrimiento y la gracia, y de las maneras no ortodoxas de los Santos. El Maestro puede usar cualquier medio que escoja para devolverle la salud a alguien, *si* está de acuerdo con el plan divino.

Aprendizaje de los libros vs. Realidad: Hablando sobre la gran diferencia que hay entre el conocimiento académico y la experiencia mística directa e inmediata, Maharaj Ji narra la historia de Kabir y Sarbajit:

> *¿Es posible que hayan escuchado la historia de Kabir y el sabio? Después de leer muchos libros y ganar muchos debates, el sabio proclamó: "¡Ahora deben llamarme Sarbajit, el Invencible!" Fue donde su madre y le dijo, "¡Oh, madre, ahora debes*

llamarme Sarbajit! He obtenido tanto conocimiento que nadie puede vencerme en un debate religioso". Su madre que era muy sabia, le dijo, "Ve a donde el Santo Kabir y, si le puedes ganar a él, sólo entonces te llamaré Sarbajit". De manera que el vanidoso sabio cargó una carreta de bueyes con sus libros y se fue a la casa de Kabir Sahib. Cuando Kabir le preguntó el motivo de su visita, el sabio le dijo, "O certificas por escrito que soy Sarbajit el Invencible o entras en debate conmigo".

Kabir, humildemente dio su consentimiento y le escribió, "Sarbajit es el ganador y Kabir el perdedor". Pero cuando llevó este papel a la casa, para mostrárselo a su madre, en él se leía, "Sarbajit es el perdedor y Kabir el ganador". Sarbajit se enojó mucho y regresó donde Kabir con sus exigencias. De nuevo, Kabir escribió, "Sarbajit es el ganador y Kabir el perdedor". Sarbajit corrió a la casa de su madre a mostrárselo, pero nuevamente el papel decía: "Sarbajit es el perdedor y Kabir el ganador". Por tercera vez regresó donde Kabir, pero esta vez le dijo rotundamente, "¡Oh sabio, tú hablas de lo que has leído y estudiado, mientras que yo hablo de lo que he experimentado, las dos cosas nunca estarán de acuerdo! Si tienes alguna experiencia interna de la Realidad, sólo entonces ven y habla conmigo".

Abril 13, Faquir Chand de Hoshiarpur: El Maestro me permite acompañarlo en su carro a una conferencia de santos en Hoshiarpur, distante una hora en carro desde Ludhiana. Los *sadhus* vestidos con trajes de ceremonia color azafrán y otros representantes de la fe hindú y de la sikh, miran a la gran concurrencia, de varios cientos, desde una gran tarima. El Maestro Kirpal, como invitado de honor, es recibido calurosamente. Entre los hombres de santidad está el Faquir Chand, director del Ashram y sucesor de Maharishi Shivbrat Lal. Rai Saligram, quién fue uno de los principales discípulos de Soami Ji de Agra, inició a Shivbrat Lal. El Faquir Chand estaba conectado con el mismo sendero de la Luz y el Sonido, pero a través de una línea diferente a la de Baba Ji y del Maestro Sawan.

Fumando un narguile en el escenario, Faquir Chand inicia con un pintoresco discurso. En su descripción de las regiones espirituales internas, noto que, equivocadamente invierte las experiencias del tercer y cuarto planos.

Después de dejar Hoshiarpur, el Maestro en el asiento delantero cuidadosamente corta y pela una manzana y reparte los trozos. Desde atrás le pregunto, "Maharaj Ji, ¿cuál es el destino de aquellos discípulos de un Maestro inferior, quien ha avanzado espiritualmente, por ejemplo a un segundo o tercer plano, pero no ha llegado a la Meta final (*Sanch Khand*)?" Tengo en mente al Faquir Chand.

"Su progreso se detendrá", dice. "No podrán ir más allá que su gurú".

"¿La gente que los sigue obtendrá beneficio perdurable?"

"No". *Fin de la discusión.*

Ludhiana - Preguntas y Respuestas: Al caer la tarde regresamos al Ashram de Ludhiana. Cientos de personas han estado esperando, meditando y cantando *bhajans*. Después de un breve descanso, el Maestro los invita a que hagan preguntas. Una mujer describe sus dificultades para aquietar la mente durante la meditación, una queja corriente.

M. "¿Llevas el diario de introspección?"

Mujer: "No, soy analfabeta".

M. "¿Entregas cincuenta rupias en lugar de cinco?"

Mujer: "No".

M. "Si puedes contar hasta cincuenta y conoces la diferencia entre cinco y cincuenta, ¿Por qué no puedes contar tus errores?" El Maestro sonríe. "Llevar el diario significa hacer el seguimiento de los obstáculos y de las imperfecciones en nuestras vidas y así ¡eliminarlas! Si no revisas tus bajas tendencias, ¿cómo puedes ascender en la meditación?"

Una abuela se levanta despacio, "Actualmente no veo nada en la meditación, pero antes veía mucho".

M. Ahora no estás meditando con regularidad. Hay algo que está fallando en tu concentración. Hay remedio para los que no ven, pero no hay remedio para los que no meditan. Medita con regularidad, con la atención centrada en un solo punto, en la forma que ya se ha explicado y el camino interno se abrirá nuevamente".

Un anciano se pone de pie con sus manos juntas, "Maestro, soy un discípulo de Baba Sawan Singh Ji. Durante muchos años no he podido sentarme para el *bhajan* debido a severos dolores en mis caderas, pero ahora que has venido me puedo sentar y con tus bendiciones la visión interna se ha abierto de nuevo".

El Maestro, humildemente dice, "Por la gracia de Hazur, la gente se está beneficiando. Yo sólo soy un títere en sus manos".

Un *Sardar* de barba blanca, pasa al frente para confesar: "Maharaj Ji, perdóname por haber comenzado a beber. Por favor perdóname, nunca volveré a beber".

M. "Oh, Baba, estás perdonado, pero no bebas de nuevo. Mira tu barba blanca, tus cabellos blancos, ellos son el signo de que el ángel de la muerte se acerca. ¿Qué estás haciendo en tu vejez?"

Recitación sin el Naam: Un renombrado *Ragi*[6] vino una vez a donde Baba Sawan Singh, escuchó su discurso el cual estaba enfocado en lo inútil de la práctica del culto externo, como por ejemplo las oraciones establecidas, ayunos, rituales, la fe ciega y la lectura de las escrituras, en comparación con la bendición suprema de estar unido a la Melodía No

Tocada del Naam, por medio de un Satgurú viviente. El *Ragi* estaba profundamente conmovido. Después de que terminó el satsang, se acercó al gran Maestro y preguntó, "Hazur, la mayor parte de mi vida he estado leyendo y recitando las escrituras. Pensé que este era el *Naam*. Oro para que me diga, ¿Cuál es el beneficio de esto, comparado con el Naam del cual hablas?"

Hazur le pidió que llenara una hoja con ceros, y cuando el *Ragi* terminó de hacerlo, Hazur le preguntó, "*Bhai Ji* (respetado hermano), ¿Cuánto valen los ceros?" El *Ragi* replicó, "Nada. Sólo son ceros".

Luego Hazur le pidió que colocara un "uno" antes de los ceros y le preguntó, "Ahora, ¿Cuál es el valor de lo que has escrito?"

El *Ragi* respondió, "Hazur, es inestimable. Nadie puede contar esa cantidad".

Hazur concluyó, "*Bhai Ji*, cantar las escrituras sin el *Naam* equivale a todos los ceros en el papel. Tiene poco valor. Pero cuando recibes el *Naam* de un Santo perfecto, es como colocar un Uno ante los ceros. Entonces, tu vida se vuelve infinitamente preciosa".

Reforma de un alcohólico: Durante la gira de 1967, un alcohólico fue iniciado en Ludhiana. Aunque no muy convencido, aceptó no beber de nuevo, pero pocos días después, las viejas ansias se sobrepusieron tanto a la voluntad como a la razón. Pasó dos años bebiendo constantemente y el deterioro continuaba. A la vez que quería reformarse a sí mismo, estaba atrapado en las garras de la adicción y sin esperanza. Un día, sobreponiéndose a su vergüenza, viajó hasta Delhi y buscó la ayuda del Maestro a quien le dijo, "Maharaj Ji, por favor, no me hagas prometer que no voy a beber porque sé que no tengo la fortaleza para cumplirlo. No quiero ser falso contigo. Por favor, ayúdame a reformarme, porque mi vida está arruinada y mi familia está afectada negativamente. No puedo cambiar por mí mismo". Y cayó llorando a los pies del Satgurú. Complacido con su confesión y con su honestidad, el Maestro le dijo, "Está bien, puedes beber, pero prométeme una sola cosa". El Maestro lo miraba con una mezcla de dureza y compasión. "Prométeme que nunca beberás en Mi presencia".

Después de comprometer solemnemente su palabra, el hombre regresó a su casa y mantuvo la botella a raya. Sin embargo, después de un par de semanas las viejas ansias comenzaron a atormentarlo de nuevo. Recordó su promesa, pero como Kirpal Singh estaba a quinientas millas, sacó la botella que tenía escondida debajo de su cama. Con las manos temblorosas llenó un vaso, pero cuando lo levantó hacia sus labios, tuvo el susto de su vida: el Maestro estaba parado en la habitación mirándolo. Se frotó los ojos, pero la forma del Maestro permanecía. ¡Realmente quería beber! Para evitar la mirada del Maestro cerró sus ojos y rápidamente levantó el vaso. Antes de que el líquido llegara a su boca, recibió una tremenda bofetada. Desde ese momento nunca más tocó el licor.

VIAJE A LO LUMINOSO
PUNJAB - LA TIERRA DE LOS CINCO RIOS

Un borracho, un amante y una polilla, comienzan a darle vueltas a la Llama;
Amigo, encontré un gran negocio, mi sacrificio y el vino.
Negociando, encontré los ojos embriagadores del Amado
Bailando conmigo en la taberna de la Eternidad.

Raho, Bersian y Nawansher: De Ludhiana vamos en coche hasta Raho, la tierra natal del abuelo del avatar Ram Chandra. En el siglo XVII, Raho se había convertido en un floreciente centro Mughal y fue llamada, Sirhind. Los dos hijos de Gurú Gobind Singh fueron cruelmente encerrados vivos entre tapias contra una pared, por orden del gobernante de Sirhind. En las siguientes dos décadas, Sirhind fue arrasado por las fuerzas de Banda Bahadur y se restableció su nombre original.

Aquí, el Ashram está situado en un gran edificio de más de cuatrocientos años de antigüedad, uno de los pocos que escapó de la destrucción. Enormes montones de escombros y de ladrillos antiguos permanecen esparcidos a través del pueblo, abandonado en gran parte, como mudos recuerdos del pasado. Cerca discurre el perezoso río Satluj, donde mi ancestro, el Teniente General Cripps y el ejército británico, por poco pierden una batalla decisiva contra las fuerzas del *Maharaja* Ranjit Singh. Pasamos la noche en el techo del Ashram debajo de las estrellas. En la madrugada, mientras medito, un pequeño pájaro se posa en mi cabeza. Me siento honrado. Después del desayuno, partimos hacia el pueblo de Bersian, en donde el satsang es dado en los campos de un agricultor.

Concluido el satsang, un anciano se para y se dirige al Maestro: "Maharaj, mi nombre es Amar Chand. Hace varias semanas, mi único hijo, Chanan Ram, enfermó de muerte y no tuvo el beneficio y la protección de la iniciación". Su voz tiembla con emoción mientras continúa, "Mientras estaba sentado a su lado, cerré mis ojos y de repente apareció Hazur acompañado por usted. Su forma radiante se acercó y usted, claramente me dio la orden de darle los Cinco Nombres Cargados a mi hijo, porque su alma estaba a punto de partir del cuerpo. Por esta razón, le pedí a mi hijo que cerrara sus ojos y que repitiera los cinco nombres mentalmente. Después de unos minutos, él abrió los ojos, la boca y repitió, 'Estoy viendo las imágenes de Hazur y Maharaj Kirpal llenas de luz. Ellos me están diciendo, 'Prepárate para dejar este mundo. Esta no es tu morada permanente, tienes que partir ahora. Y por lo tanto padre, me despido'. Yo estaba satisfecho. Él cerró sus ojos y su alma voló hacia el Más Allá". Lágrimas de agradecimiento ruedan por las erosionadas mejillas de Amar Chand mientras concluye, "Como soy iniciado de Hazur, ahora mi hijo es tuyo. El poder del Todopoderoso es Único y nosotros estamos atados a él para siempre".

En medio del feroz calor de la tarde (48°C), soy invitado a descansar arriba, en la habitación del Maestro. Una misteriosa y refrescante brisa fría ondea por todas partes. Inicialmente estoy temeroso de que mis patrones de pensamiento, tan evidentes para él, puedan mancillar la atmósfera súper-sublime. Mientras estoy recostado sobre el piso, con mi cabeza en dirección hacia donde está reclinado el Maestro, mi ansiedad se calma a

medida que unas corrientes de gracia le permiten a mi atención retirarse rápidamente del mundo externo y de los sentidos.

Después cavilo, *"¿Cómo puede una frágil bombilla soportar la Energía de la casa? ¿Cómo puede una copa rota contener el Océano?* De él, se dice, *'Él bebió los siete mares y sus labios aún permanecieron secos'".*

Al caer el dorado atardecer viajamos unas pocas millas más, hacia abajo por la carretera de tres carriles hacia el pueblo de Nawansher.

Al día siguiente, el Maestro habla de la gratitud y la remembranza:

> *"Hay demasiadas montañas y árboles sobre la faz de la Tierra, pero ella no se queja. Una vez le preguntaron si había alguna carga que fuera demasiado grande para soportarla. La Tierra contestó, 'Sí, la única carga que no puedo soportar, es un corazón ingrato'.*
>
> *Mi Maestro Hazur Baba Sawan Singh solía decir, 'Para aquellos que recuerdan al Señor en sus sueños, estoy preparado para hacer zapatos con mi propia piel para sus pies'".*

Picnic, Sirsa, Punjab
(De izquierda a derecha: Tai Ji, Maestro Kirpal, Krishan Lal, & Dr. Lal Singh).
Viéndome que observaba a la distancia, el Maestro hizo señas para que me acercara. Aunque la comida estaba servida en mi plato no me fue ofrecido un coliflor que se veía muy apetitoso. "¿Quieres?" El Maestro me vio mirándolo. Asentí, mientras tomaba un gran bocado. Pronto mi boca ardía y empecé a transpirar y a toser. Todos, especialmente el Maestro, se rieron a carcajadas. ¡Era un encurtido súper – picante!

---

1. En uno de los primeros memorandos, escrito a mano para sí mismo, Kirpal Singh esboza su dieta personal, sus baños de sol y su régimen de yoga. Él sólo se permitía a sí mismo de seis a ocho onzas de comida por día. El original de este memorando se exhibe en el Sawan Ashram.

2. Kirpal Singh, *Retrato de Perfección* (Delhi & Bowling Green, VA: SK Publications 1981), p. 285.

3. La homeopatía es ampliamente aceptada y practicada en la India, Inglaterra y Europa.

4. Kirpal Singh, *El Jap Ji, El Mensaje de Gurú Nanak.* (Bowling Green, VA: SK Publications, Sexta edición 1981).

5. Me desconcerté por la oposición organizada al Maestro y a su misión de amor y paz, pero esto no era nada nuevo, desde una amplia perspectiva histórica.

6. Los *Ragis* son cantantes profesionales de las escrituras sikhs y gozan de una muy alta consideración. Algunos de los más talentosos, disfrutan de la categoría de casi *superestrellas* dentro de su comunidad. Sin embargo, los santos del Verbo místico, han dicho claramente que la música externa más sublime puede llevarlo a uno al *umbral* del mundo astral, y concede una pequeña prueba de felicidad, pero la música en sí, no tiene poder para efectuar un ingreso más lejos, a las regiones espirituales, las cuales están más allá de los sentidos y la relatividad. La Música interna de Dios hizo toda la Creación, y es el medio para que el alma regrese a su Fuente. Al escuchar la dulce y melodiosa Música interna, se aquietan las ramificaciones de la mente; entre más tranquila está la mente o dominada por una fuerza mucho más grande que ella, más disfruta la bienaventuranza, paz y libertad de la esclavitud del ser inferior.

LAS DOS TOALLAS

23

Una noche, Tai Ji (Bibi Raja Ram), la dama de edad encargada de la comida y de la ropa del Maestro (durante la gira, frecuentemente me enviaba comida de la cocina del Maestro), empezó a recordar sus días dorados con Hazur, lo cual grabé. El doctor Julian Johnson, en su libro, *"Con el Gran Maestro en la India",* había escrito sobre la recuperación de su visión a través de la intervención divina. Este impactante relato, ilustra la profundidad y la magnitud de la devoción de Kirpal y la reciprocidad de Hazur hacia su gran discípulo:

El Discípulo y su Maestro, alrededor de 1938

> *"Esto se remonta hacia 1940. En el bazar había comprado algunas toallas de muy buena calidad y tuve el deseo de regalarle dos de ellas al Gran Maestro Hazur Maharaj Sawan Singh. Mi esposo y yo viajamos en auto hasta Beas con esas toallas. Al llegar, las puse a sus pies de loto y dije, "Maharaj Ji, por favor, acepte estas dos toallas para usted". Él dijo, "No hija, no las necesito. No voy a aceptar cosas de nadie". Le dije, "Está bien, ¡entonces puede pagar por ellas!" Pero Hazur se resistió.*
>
> *Le insistí, "Por favor, tómalas, puedes darme el dinero que hayan costado, pero*

debes tomarlas". Hazur permaneció en silencio por un momento y finalmente dijo, "De acuerdo, puedo hacer una cosa. Tomaré estas toallas con una condición, que a cambio ¡te lleves dos de mis toallas usadas!" "¿Qué más quisiera yo?" Le respondí. Así, llamó a una de sus asistentes, Bibi Ralli y le dijo, "Bibi Ji, ve al baño y trae dos toallas". Coloqué las toallas nuevas a sus pies de loto y el Maestro me dio las suyas. Entonces me las puse en la cabeza en señal de reverencia. Baba Sawan Singh dijo, "Muy bien hija, te estoy dando estas dos toallas, pero primero prométeme que no se las darás a nadie más". "De acuerdo, no se las daré a nadie".

*"Incluso, si tu esposo te las pide, ¿prometes que no se las darás?" "*Achaa*, bueno, no se las daré".*

"Entonces, ¿esto es lo último?" "Sí, es lo último".

"Muy bien, llévatelas".

Después, alrededor de las 4:00 p.m., salimos de Beas para regresar a Rawalpindi, distante unas setenta y cinco millas. En el camino, mi esposo dijo, "Cuando pasemos por Lahore, vayamos a ver a Sant Kirpal Singh". Así que nos dirigimos hacia allá, pero le rogué a mi esposo, "No, por favor, no vayamos ¡porque él puede querer quedarse con mis toallas!" Él me aseguró, "No, no, él no haría algo así". Cuando llegamos, mi esposo entró, pero yo me escondí para no encontrarme con Sant Kirpal Singh. Si él estaba en una habitación, yo corría a otra con tal de no encontrarme con él. Bhapa Ji, como solíamos dirigirnos a Sant Kirpal Singh en ese entonces, preguntó, "¿Qué pasa con Bibi Ji? No la he visto hoy, ¿Le pasa algo?" Mi esposo le dijo, "Oh, ella ha recibido algo, ¡pero se está escondiendo para que usted no pregunte qué es y lo tome!" Bhapa Ji se rió y envió a su esposa, Bibi Krishna Wanti a buscarme. Me preguntó, "¿Qué es esto? ¿Qué has traído? ¿Traes algo de Beas, de nuestro Satgurú?" Tuve que admitirlo, "Sí".

"Muy bien, entonces, por favor, muéstramelo".

"No, no lo haré". Bhapa Ji preguntó porqué. "Porque le prometí al Maestro que no se lo daría a nadie".

"Bueno, no me lo des, pero al menos muéstrame".

"De acuerdo, le mostraré". Saqué las dos toallas de mi bolso de mano y sosteniéndolas, se las mostré. Bhapa Ji dijo, "Sólo déjame verlas". Tomó las dos toallas en sus manos, las colocó en su cabeza, en señal de respeto y luego tocó su corazón con ellas y lloró. Después, nos pidió que nos quedáramos esa noche, pero le dije, "No, no, ¡usted podría coger estas toallas!".

“Oh, no, sólo descansen esta noche”, dijo. De modo que aceptamos. Esa noche, nos dijo: “Hasta mañana, mientras están aquí, por favor, préstenme estas dos toallas”. Él llevó las toallas a su cuarto y se recostó solo, las puso en su corazón y comenzó a verter lágrimas en la dulce remembranza de nuestro Maestro Sawan.

Durante la noche compuso un poema concerniente a las toallas. Por la mañana, se levantó y dijo, “Antes de que regresen a casa, por favor hagan algo para mí. Devuélvanse y llévenle este poema a nuestro Satgurú, en Beas, y luego, vayan a su casa”. Mi esposo tenía gran respeto por él y aceptó regresar a Beas.

Nos devolvimos y llevamos el poema a Maharaj Sawan Singh Ji. Cuando llegamos a Beas, Maharaj Ji dijo, “Ayer estuvieron aquí. ¿Qué los trajo de nuevo?” “Maestro, tengo un problema. Me siento muy mal”, le dije. “¿Por qué? ¿Qué paso?” Preguntó.

“Fuimos a la casa de Kirpal Singh y mis toallas iban a ser arrebatadas pero yo las salvé”, le dije.

“Fuiste muy valiente. ¡Pensé que Kirpal Singh te las quitaría!” “¡Maestro, él no es esa clase de torturador!”, dijo mi esposo. “Maharaj Ji, ella ha cometido una gran injusticia con él. Kirpal Singh estuvo colocándose sus toallas sobre su cabeza y en su corazón, y llorando inconsolablemente”.

Hazur Maharaj dijo, “Oh, ¡También pude haberle dado toallas a él! ¿Por qué lo hicieron llorar?” Le dije, “¿Cómo podría haberle dado las toallas después de que le prometí a Usted que no se las daría a nadie? Todo lo que puedo hacer ahora es entregarle el poema que él ha compuesto”.

Entonces Hazur dijo, “Está bien, sigan, primero, canten el poema que él me ha enviado”. Entonces canté el poema.

Después de escuchar el poema, Hazur dijo, “Es una gran lástima, él lo ha sentido mucho. Ahora deben regresar a donde Kirpal Singh y traerlo”. Le dije, “No, no, no iré. Él puede coger mis toallas de nuevo y debo mantenerlas aquí. ¡No iré!”. Entonces mi esposo dijo, “Bien, yo iré”.

Fue de nuevo a Lahore y trajo a Kirpal Singh ante Hazur. Yo estaba sentada en el Dera en ese momento y volví a abrir mi bolso para ver que las toallas estuvieran guardadas a salvo. Cuando ellos llegaron, ya estaba bien entrada la noche. En Beas, las restricciones para los demás no aplicaban para Kirpal Singh ni para mi esposo, porque Hazur los quería mucho. Ellos podían llegar a medianoche o a la una de la mañana y nadie podía impedirles la entrada.

De nuevo, todos fuimos a donde el Maestro Hazur. Sant Kirpal Singh se inclinó ante él y Hazur dijo, “Mira Kirpal, en verdad, ella estuvo comprensiva contigo”. Bhapa Ji replicó, “Ella no estuvo comprensiva en mi casa”. Hazur interpuso, “No,

cuando tú lloraste, ella se sintió así, pero no podía darte las toallas. ¿Pero por qué lloraste? Puedo darte muchas cosas. Vamos Kirpal Singh ¿Qué quieres? Dime, ¡siéntate!". Y él se sentó con las manos unidas diciendo, "No Maestro, todo está bien. Sólo te quiero a ti".

"Pero tengo demasiadas cosas que te voy a dar". Luego, Hazur me dijo, "¿Por qué viniste? Ya tienes tus toallas". Dije, "He venido para ver lo que le vas a dar a él". El Maestro Hazur dijo, "Vamos Kirpal, ¡Dime qué quieres!"

Y él, sentado con las manos juntas, dijo, "Maestro, sólo te quiero a ti". Entonces, Hazur tomó la mano de Kirpal y colocando su mano sobre la de él dijo, "Ahora te entrego mi propio ser". En ese momento, Sant Kirpal Singh se puso muy contento y se inclinó ante su Maestro.

Dije, "Oh, Maestro, le has dado todo a él. ¡Es demasiado! ¡Solamente me diste toallas!" Hazur llamó a Bibi Ralli y le dijo, "Muy bien, ve y trae el saco que he estado usando en las noches". Ella lo trajo y Hazur se lo entregó a Kirpal diciendo, "Esta noche me lo puse y también anoche. Está sin lavar pero puedes ponértelo".

Y de nuevo, le dijo a Bibi Ralli, "Ve y traes el chal de algodón que uso cuando me siento en meditación". Y se lo entregó a Kirpal Singh diciendo, "Mira, Kirpal Singh, hoy te estoy dando mi objeto más precioso, este chal. Hay algún secreto con respecto a él". Pero su gran discípulo nunca preguntó cuál era el secreto. Yo estaba sentada observando todo.

Después, Hazur dijo, "Este chal de algodón me lo dio mi Satgurú Baba Jaimal Singh. Lo he conservado como algo muy precioso. Esta noche te lo doy".

Este no es el final de la historia, todavía hay más. Después de un rato dejamos a Hazur Maharaj y regresamos a la residencia de Sant Kirpal Singh en Lahore. Bhapa Ji llevó los regalos de su Maestro a su habitación y los guardó donde solía dormir. Después, él nunca durmió en esa cama sino en el piso, donde puso su colchón. En la noche, desde otra habitación, lo vimos ante su cama, a veces riendo, a veces llorando, a veces sólo inclinándose respetuosamente ante estos objetos.

Tal fue el amor de Kirpal por su Maestro, que incluso trasladó su indescriptible reverencia a los objetos asociados con Hazur.

El Ilustre Hazur
Baba Sawan Singh Ji Maharaj

Hazur y sus discípulos en un paseo.
Kirpal, con barba negra, está literalmente siguiendo sus pasos.

LA CORONA DEL AMOR
24

Desde su niñez, Kirpal Singh estaba sediento de conocimiento. Leía vorazmente una biblioteca entera, pero al final de cada libro de religión, biografía o filosofía, escribía las palabras, *"No hay salida"*. Durante este periodo de intensa búsqueda, contaba que con frecuencia su almohada quedaba empapada de lágrimas.

Su compasión innata lo orientaba hacia aquellos que sufrían. Sirvió al enfermo y al moribundo en los hospitales, así como también en las calles durante las virulentas epidemias, sin importarle su propia seguridad. Eso fue antes de la aparición de los antibióticos. Su capacidad para el trabajo arduo fue legendaria y tuvo una inclinación intrínseca hacia las prácticas espirituales. Su habilidad para predecir eventos, aún desde niño, es bien conocida y documentada, pero oraba para que este regalo se mantuviera en secreto.

Kirpal Singh nació en una familia que comía carne, sin embargo él se rehusó rotundamente a comer carne desde niño. Su padre, Hukam Singh lo presionaba a comer carne, a lo cual el niño respondía, "¿Padre, no proviene la carne de animales muertos y harías de mi cuerpo una tumba?" Sus padres sonreían y dejaban que el niño se saliera con la suya.

En otra ocasión, su padre le dijo, "Pal, nuestros amigos serán tus amigos, y nuestros enemigos serán tus enemigos". Kirpal contestó respetuosamente, "Padre, tus amigos serán mis amigos, pero tus enemigos serán mis amigos, porque he venido para amarlos a todos".

Cuando su padre, sufrió un derrame que lo debilitó y como consecuencia perdió su memoria, Kirpal, pacientemente le enseñó a hablar de nuevo. Alrededor de 1917, sufrió un segundo derrame y perdió la memoria. Una vez más, este hijo consciente de sus deberes le enseñó a hablar. Cuando se recuperó completamente, Hukam Singh le dijo a su hijo, "Pal, estoy muy complacido contigo. Pide lo que quieras, riqueza, hijos, fama y cosas por el estilo, y si la bendición de un padre tiene algún efecto, con seguridad tendrás lo que desees".

Kirpal respondió, "No quiero cosas terrenas, sólo deseo conocer a Dios en esta vida". Su padre le dijo, "No he visto a Dios, pero si Dios existe, ¡con seguridad lo conocerás!"[1]

Poco después, durante la meditación, Kirpal comenzó a tener visiones de un ser radiante a quien tomó por Gurú Nanak. En los siguientes siete años, esta forma luminosa conversó con él, llevó su alma a planos superiores y le confirió muchas revelaciones. Durante este período, Kirpal compuso varios poemas en alabanza a su radiante Guía, aunque permanecía sin saber que existía una contraparte física en la Tierra.

Kirpal era amante de los ríos y en 1924 viajó en tren hasta la estación del Río Beas, aproximadamente a unas treinta millas de la ciudad de Amritsar. Cuando solicitó las indicaciones para ir hasta la ribera del río desde Bua Das, el controlador del tren le preguntó si había venido a ver al Santo de Beas. Siempre ansioso de reunirse con lo sagrado, Kirpal siguió las indicaciones y caminó tres millas hacia el dera o ermita del Santo. Cuando Kirpal Singh llegó, Hazur estaba adentro tomando su comida. No queriendo molestar al Sabio, se sentó y esperó afuera. Cuando finalmente salió Hazur, Kirpal se estremeció. Estaba asombrado de ver el mismo personaje majestuoso que lo había estado guiando internamente durante los siete años anteriores. Le preguntó, "¿Maharaj, por qué esta demora para conocerlo?" Hazur respondió, "Este era el momento más oportuno".

"El Gurú aparece cuando el *chela* está listo, incluso para la mente más escéptica", recordó Kirpal con respecto a su primer encuentro. "Probablemente ninguno de ustedes haya sido tan escéptico como lo fui yo. Temía ir donde alguien que no hubiera conocido a Dios y que mi vida pudiera haber sido arruinada".

Los siguientes veinticuatro años de vínculo místico entre Sawan y Kirpal, fueron únicos en la historia de los Maestros y los discípulos. Algunos han encontrado un paralelo en la profundidad de su relación, con la de Shams Tabriz y Rumi, Bulleh Shah y Shah Inayat, Gurú Ram Das y Arjan Dev. Al final de cuentas, no hay nada que se les pueda comparar. El amor es el principio y el final del camino.

El 11 de Junio de 1939, Baba Sawan Singh le escribió a su amado discípulo:

Que la compasión del Señor de tu alma esté contigo,
Que el Señor de tu alma te ayude siempre y sin tardanza.

Querido Kirpal Singh Ji,

Radhasoami[2]*. Recibí tu amorosa carta y estoy feliz de leer su contenido. Mi estimado, los santos heredan la incomodidad en la vida.*

"Cuando la corona del amor fue colocada sobre mi cabeza,
Se me concedieron suspiros como moneda y el desierto como propiedad".

"Somos títeres en las manos del Señor,
Somos arrastrados por nuestro destino;
Vamos a donde se nos ordene,
¡Nanak, cuán verdadero es esto!"

Hemos venido al mundo para servir al Señor. Mantén tu ser dedicado a la meditación y completa el curso de la espiritualidad. Pero el servicio a Su creación es igualmente esencial. Mírame, permanezco dedicado al servicio de la humanidad desde la mañana hasta la noche. A veces no tengo tiempo suficiente para meditar, pero Hazur Maharaj (Baba Jaimal Singh Ji) solía

decir que el servicio a la humanidad no es menos importante que la meditación. Y si sientes que la gente no le presta tanta atención como debiera a nuestro amor, no esperamos ninguna compensación por nuestros servicios al satsang.

Toda clase de gente viene al satsang. Hay algunos cuyos corazones están rebosantes de amor y están listos para sacrificarlo todo, cuerpo, mente y dinero. También hay gente que se satisface hablando ruidosamente y calumniando, ellos siempre están listos a difamar. Pero nuestro deber es amarlos a todos. Si ellos no abandonan sus malas costumbres, ¿por qué debemos dejar nuestros nobles ideales? Mi consejo para ti es que hagas el satsang mientras cumples honestamente con tus obligaciones oficiales y también completas tu curso de bhajan *y de* simran. *Estoy muy complacido contigo, estás sirviéndole al Señor con todos tus recursos - cuerpo, alma y dinero.*

Transmite mi Radasoami a Bibi Krishna y amor para los niños.

Tuyo, (Firmado) Sawan Singh.

Facsímil de la carta original de Hazur a su amado Discípulo:

A los pocos años de su iniciación, Kirpal Singh, quien ya había tenido acceso a las dos primeras regiones internas, cultivó asiduamente el regalo de su Maestro y cruzó los restantes reinos espirituales superiores. Cuando la unión de su alma con el Ser Supremo se consumó, su perfección interna y externa se completó. Durante su larga relación, Kirpal Singh sirvió devotamente a la misión de su Maestro.

Los Últimos Días de Hazur. De acuerdo con las propias palabras del Maestro Kirpal, en la mañana del 12 de Octubre de 1947, Hazur lo mandó llamar a su cabecera:

> *"¡Kirpal Singh! He distribuido el resto del trabajo, pero no he confiado mi tarea de la iniciación en el Naam, ni mi trabajo espiritual a nadie. Ese trabajo te lo confiero hoy, de manera que esta santa y sagrada Ciencia pueda florecer". Mis ojos se llenaron de lágrimas y tan afligido como estaba, le supliqué, "¡Hazur! La paz y la seguridad que tengo sentándome a Tus pies no la puedo tener en los planos superiores..." Mi corazón se llenó de angustia. No pude hablar más y me senté mirando. Hazur me animó y me cuidó todo el tiempo.*
>
> *Después de esto, cada vez que tuve el privilegio de estar a solas con Hazur, Él hablaba de los asuntos internos del Dera y me instruyó sobre cómo actuar cuando partiera para siempre...*
>
> *Una noche, cuando Hazur mencionó sus experiencias esotéricas internas, comentó, "El sol se ha elevado. ¿Puede la gente de Jullunder (una ciudad del Punjab) ver también este sol?" Aquellos que estaban sentados en los alrededores ignoraban esta expresión secreta. La opinión del médico que estaba a cargo era como la de los demás que estaban junto a él, que el cerebro de Hazur no funcionaba correctamente debido a su enfermedad. Poco después, cuando fui a verlo, Hazur repitió la misma pregunta dirigiéndose a mí, "¡Kirpal Singh! El sol se ha elevado. ¿Puede la gente de Jullunder ver también este sol?" Le respondí, 'Sí, Hazur, el sol ha subido alto y no sólo la gente de Jullunder sino también los que viven en Inglaterra o en América, quién atraviese los planos internos puede ver este sol'*[3]*. Acto seguido, Hazur dijo, 'Has respondido correctamente mi pregunta'.*
>
> *De la misma manera, Hazur mencionó varios secretos ocultos, pero aquellos que estaban a su alrededor, difícilmente entendían lo que estaba insinuando. Este era un tema familiar sólo para aquellos que son practicantes internos y con conocimiento espiritual. Así, ¿qué podrían saber los pobres hombres acerca de ellos? Al inspeccionar los eventos y sucesos a su alrededor, Hazur observó:*
>
> *'Es una lástima que los seguidores de Sant Mat también se conviertan en presas de las malas interpretaciones. La enseñanza de los Santos es, 'Mira*

con tus propios ojos. Si no ves con tus propios ojos, ni siquiera le creas a tu Maestro...''

En otra ocasión, Hazur dijo: '¡Kirpal Singh! La gente irá en multitudes a donde encuentren las riquezas del Naam. Cuando Baba Ji vino de Agra, no trajo consigo ni seguidores ni dinero. Buscó internamente sólo a su Gurú y a través de sus bendiciones se creó el Dera actual. Obedece las órdenes de tu Gurú. Si una esposa obediente actúa de acuerdo con los deseos y ofrecimientos de su esposo y la gente la insulta, déjenlos que digan eso. Tienes que continuar con la misión bajo las órdenes de tu Maestro... Diles a todos que mediten con amor y se inviertan internamente para alcanzar la forma astral del Maestro'.

En consecuencia, en vida de Hazur y de estricta conformidad con Sus deseos, en Noviembre de 1947, se puso a Su consideración una propuesta sobre un "Satsang Espiritual", cuyos objetivos principales eran la ética y el beneficio espiritual del género humano en general, sin importar la casta, el color o el credo. Esto fue totalmente apreciado de corazón por Hazur, quién dijo: 'Estoy completamente contigo en esta tarea'. Y me pidió darle una forma práctica... presentar la espiritualidad al género humano en general, en una forma lúcida y científica...

El tema de la enfermedad de los Santos, también es un asunto que lo deja a uno perplejo. El hecho es que la enfermedad de Hazur fue el resultado del peso de deudas kármicas, de los profundos suspiros y lágrimas de aquellos afligidos entre nosotros. Las relaciones externas de los Santos son también el mejor ejemplo del modo de vida y carácter humano estándar exaltado. Voluntariamente, sin murmurar ni pronunciar una palabra de queja, ellos asumen la carga de sus almas iniciadas y esto se convierte en su tarea habitual.

Cada día, el cuerpo de Hazur se debilitaba más. Desde la noche del 29 de Marzo de 1948 hasta la mañana del 1° de Abril, una inusual inquietud y una visible "agitación" visitaron su estructura física. Este síntoma también fue creado para probar a aquellos que le rodeaban. Durante el período de Su enfermedad, Hazur dijo muchas veces, 'Si una persona competente en el bhajan *y en el* simran *se sienta junto a mí, me siento cómodo y aliviado. Por lo tanto, aquellos que vengan a visitarme o se sienten cerca, deben hacer* simran*'. En consecuencia, cuando apareció el síntoma de "agitación del cuerpo", Hazur dijo nuevamente y varias veces, 'Si la persona que tiene que hacer el trabajo espiritual después de mi partida, viene y se sienta junto a mí, mi problema se irá'.*

Para cumplir con este último y evidente deseo del Maestro, los parientes cercanos de Hazur vinieron y uno a uno se sentaron a la cabecera de Hazur

pero no hubo ningún alivio...

En la mañana del 1° de Abril de 1948, Hazur fue extremadamente benevolente con este humilde servidor, ya que con el apoyo de una enfermera[4] a su servicio, le concedió la oportunidad de estar a solas con Él, durante diez o quince minutos. En ese momento, acongojado, me senté cerca de Su cama y le oré a Hazur, '¡Maestro! Tú estás por encima del cuerpo y las influencias corporales, sin preocuparte de las comodidades o incomodidades, pero nosotros, seres humildes e indefensos, estamos fuertemente afligidos y no podemos soportar el ver a Hazur sufriendo corporalmente de este modo. Tienes todos los poderes. Estaríamos muy agradecidos si Hazur, muy bondadosamente, remueve esta muestra de enfermedad de Su cuerpo'.

Es verdad que la oración tiene éxito donde fallan todos los esfuerzos humanos. Hazur, con suma benevolencia, aceptó esta oración... Cuando abrí mis ojos, Su cuerpo estaba en perfecto reposo, su frente brillaba y resplandecía. Abrió sus misericordiosos ojos que vertían amor... y lanzó una mirada a mi humilde ser, ambos ojos resplandecían relucientes, como los ojos de un león. Incliné mi cabeza en solemne y silenciosa adoración y dije, 'Todo se debe a la propia benevolencia de Hazur'.

Hazur se mantuvo quieto mirando por tres o cuatro minutos en mis ojos, en un silencio asombroso, mis ojos experimentaron un indescriptible deleite que me infundió una embriaguez como si hubiera bebido, la cual se extendió hasta los más remotos poros de todo mi cuerpo. Nunca antes había experimentado esto en toda mi vida. Luego, esos ojos que vertían misericordia, se cerraron y no volvieron a abrirse. En sus últimos momentos, Hazur estuvo en completa paz.

Cuando exhaló su último suspiro, coloqué mi cabeza sobre sus pies y dije, 'El sol de la divinidad se ha puesto y no tengo palabras para expresar mi pena'.

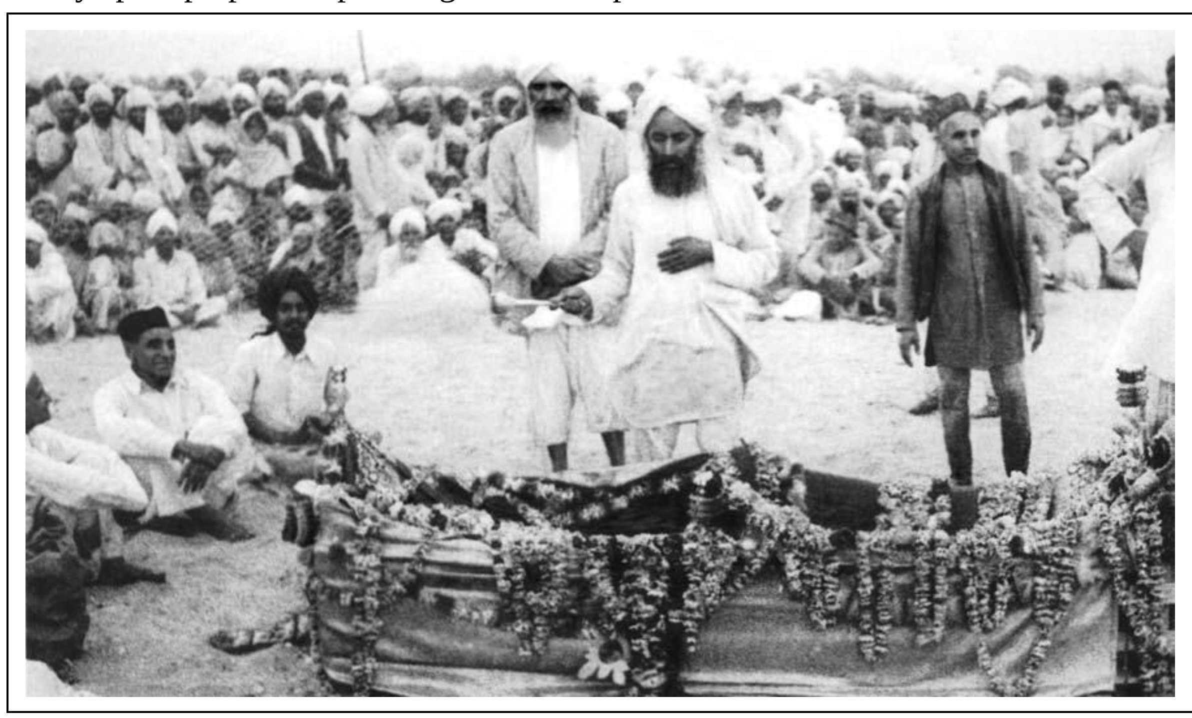
De esta manera, a los 90 años, el 2 de Abril de 1948, a las 8:30 de la mañana, este brillante Sol de la Espiritualidad, después de esparcir Su Luz en los corazones de millones, desapareció para descansar bajo el horizonte en el Dera Baba Jaimal Singh[5]".

Fue un momento de gran dolor para los devotos que quedaron atrás. En esta extraordinaria fotografía, vemos la multitud, el polvo y el clamor, el féretro siendo llevado sobre los hombros de los discípulos y la familia. En primer plano, se ve a Sant Kirpal Singh con su mano derecha levemente levantada en un ademán tranquilizador y de guía.

El féretro de Hazur siendo llevado al Río Beas. Abril 2 de 1948.

En esta última y excepcional imagen de esa época, detrás del féretro en las riberas del río, la conmovedora figura de Sant Kirpal Singh permanece derecha, con su cabeza inclinada y las manos cruzadas. Pronto tuvo lugar la cremación y las sagradas cenizas de Hazur fueron vertidas en las fluidas aguas del río Beas mientras la oscuridad de la noche cubría la tierra. Luego, y de conformidad con los deseos de su Satgurú, el discípulo *Gurmukh* de Hazur, salió calladamente hacia Delhi y poco después, fue a las montañas del Himalaya para prepararse para la gran misión por venir.

---

1. "Pal" era el nombre afectuoso con el cual lo llamaba su familia. Sobre este particular, Kirpal cariñosamente les habló a sus discípulos sobre el poder de las bendiciones de los padres.

2. *Radhasoami* o *Radhaswami,* es otro nombre para el Ser Supremo o *Anaami,* introducido por Soami Ji de Agra al final de los años 1800. Este término fue usado como saludo y despedida por Baba Sawan Singh Ji. *Radha* significa el alma y *Soami* el Señor, lo que quiere decir, "Señor del Alma". El nombre *Radha Soami* contiene una clave para la ciencia espiritual:

   Radha aad surat Ka naam, Soami aad shabd nij dhaam
   Radha es el nombre de la fuente primaria del alma (surat);
   Soami es el nombre de la fuente primaria del shabd (Verbo)

   - *Prosa, Sar Bachan (Beas, India: Radha Soami Satsang).*

2. Debido a que el nombre *Radha Soami* dio lugar a contiendas e incluso litigios con varios grupos que reclamaban su uso correcto, Sant Kirpal Singh rara vez se refirió a él, pero siempre que se dirigían por el saludo "*Radha Soami*", él lo regresaba amablemente con el máximo respeto.

3. Cuando se acercaba el final de Gurú Nanak en la Tierra, también le habló de este Sol interno a su hijo terrenal, Siri Chand (quien ignoraba esto) y a su devoto seguidor Angad, quien lo entendió y lo sucedió.

4. Bibi Ralli fue a donde Kirpal Singh y le imploró, "La condición de Hazur es precaria y debes venir". Entonces ella lo llevó a la cabecera del enfermo Hazur.

5. Pasajes de *Un Breve Bosquejo de la Vida de Hazur Baba Sawan Singh Ji Maharaj*, (Delhi: Ruhani Satsang, 1949, Darshan Singh, *Retrato de Perfección, Una Biografía Pictórica de Kirpal Singh*, (Bowling Green, VA), 1981.

RETIRO EN EL HIMALAYA
25

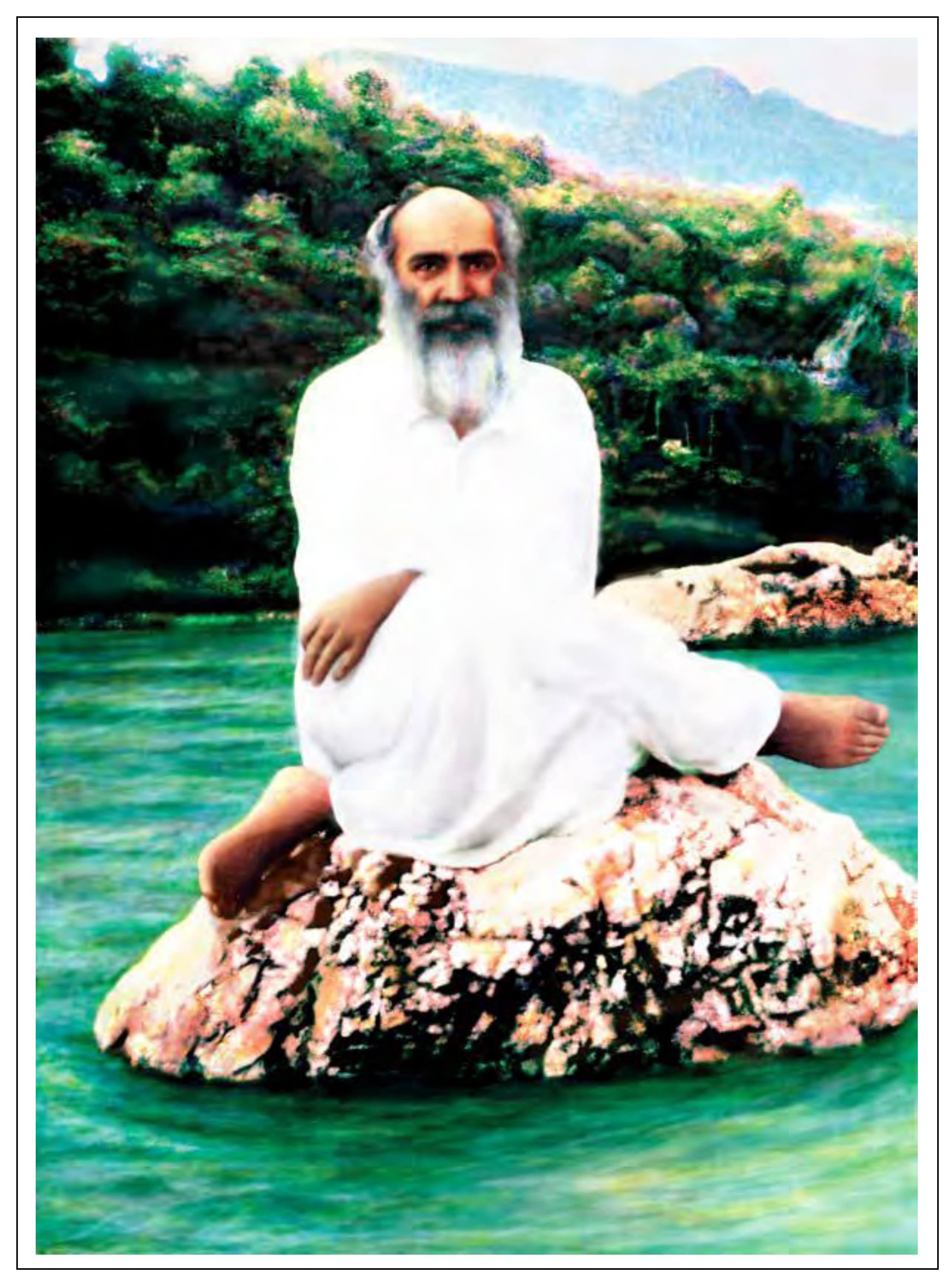
Después del *mahasamadhi* de Hazur y en cumplimiento de sus deseos, Kirpal Singh salió hacia Delhi. Para el buscador y el amante sólo cuentan la Verdad y el Amado. El 13 de Abril de 1948, el nuevo Maestro dio su primer satsang en Darya Ganj, Delhi, donde hizo una humilde descripción de su papel:

> *Así como el comandante de un ejército envejece y se sienta en una tienda de campaña, y tiene como ordenanza a un joven para enviar sus mensajes al exterior, así es mi posición, la de un joven mensajero.*
>
> *Cada Santo tiene su misión en la vida y viene con unas instrucciones definidas. Tan pronto termina su trabajo, se retira de este mundo y regresa al océano espiritual de donde surgió, dejando el trabajo de reorientación posterior, a su sucesor. Incluso, si el predecesor tiene algo que hacer con sus seguidores, lo hace a través de su sucesor viviente, a quien le ha confiado el trabajo en el momento de retirarse; y sólo este, como un* Gurbhai *o hermano en la fe, puede ayudar a sus hermanos en el plano físico...*
>
> *Nuestra vida física está predestinada por el Todopoderoso y cada uno de nosotros debe desempeñar el papel asignado. No tengo elección al respecto... soy un títere en sus manos y una flauta a través de la cual él toca*[1].

Poco después, Kirpal Singh fue a Rishikesh, a un solitario lugar al pie de las montañas del Himalaya. Dijo, “En el páramo, podré meditar de dieciséis a dieciocho horas...” El lugar favorito del Maestro era una gran roca en medio del Río Ganges, justo arriba del pueblo de Rishikesh. En esa roca desnuda y escarpada se sentaba sin cojines, inmerso en *samadhi*, esperando órdenes adicionales de su Maestro.

Para alojarse, alquiló una casa llamada *Rani-ki-Kothi*, en las riberas del Ganges, al norte. Fue aquí que su esposa Mata Krishna Wanti, su hijo Darshan, su nuera Harbhajan Kaur, su joven nieto Raji, Mangat Ram y Tai Ji se reunieron con él durante varias semanas. Algunas veces los ponía a meditar de seis a ocho horas seguidas. En los descansos hacía largas caminatas alrededor de Rishikesh, un renombrado centro de peregrinación. Algunas veces llevó consigo a miembros de su grupo a visitar los *sadhus* y hombres santos de la región.

Su comida era sencilla, una en la mañana y otra en la noche. Un día dijo, “Permítanme hacer algunos chapatis para ustedes” y preparó chapatis para todos. Después le dijo a su familia y a los demás que estaban con él, “Hoy estoy preparando estos chapatis para ustedes, pero en el futuro es posible que no puedan pasar mucho tiempo conmigo”.

Sant Kirpal Singh saliendo del samadhi.
Río Ganges, Rishikesh alto, 1948[2]

Compartió algunos de sus encuentros:

> *Fui por todo Rishikesh. Conocí luchadores intelectuales y a aquellos que transitan las primeras etapas: adoptar posturas, recitar oraciones, hacer ritos y rituales. La mayoría estaban haciendo prácticas de* hatha *yoga, las cuales son muy arduas, difíciles y peligrosas. Los* pranas *o aires vitales deben ser controlados, regulados y dirigidos apropiadamente, lo cual no es tarea fácil. Para una persona promedio, es muy complicado y le demanda mucho tiempo. Los Santos no recomiendan tales prácticas en esta época, porque la gente no está apta físicamente para asumir este tipo de yoga.*
>
> *Lo que buscan los yogis es trascender la conciencia física a través del sendero de los* pranas *después de una larga y ardua disciplina, y es logrado por los practicantes del* Surat Shabd *Yoga, algunas veces en la primera sesión de meditación en el momento de la iniciación.*
>
> *Esta es la cualidad de sehaj, es decir, la naturalidad y la facilidad, que hace del Surat Shabd Yoga un sendero accesible para todos. La música del divino Verbo está vibrando en todos por igual y quien sigue este sendero no necesita requisitos especiales, ni físicos ni intelectuales. Está abierto por igual al anciano y al joven, a los pecadores y a los santos, al analfabeto y al intelectual, a las mujeres, a los niños y a los hombres. Esta es la forma suprema de yoga, la cual lleva al alma a su Fuente.*
>
> *En Rishikesh, sólo conocí a un hombre que trascendió la conciencia del cuerpo, Raghuvacharya. La costumbre de este hombre era tan digna como la de un rey, nunca se paraba para saludar a nadie. Cuando él me vio venir, aproximadamente a 200 yardas de distancia, se puso de pie... Él me amó y yo lo amé. Durante nuestra charla, salió a la luz que él había ido al primer plano,* Sahansdal Kanwal*... Él dijo, "lo que he aprendido a través de todos los* Shastras*,* Vedas *y* Upanishads*, tú lo dices a partir de la experiencia interna".*

Entre meditaciones y caminatas en las estribaciones de la montaña, Kirpal Singh llevó meticulosamente un diario de sus experiencias internas y de los diálogos con los Maestros ascendidos incluyendo a Hazur, Baba Ji (Jaimal Singh), Jesús, Kabir, Nanak, Zoroastro, Gurú Gobind Singh, Tulsi Sahib, Rumi y otros. Esas notas fueron escritas en un lenguaje codificado inventado por el Maestro, el cual utilizó para mantener el secreto. Al margen, aparecen anotaciones en inglés, escritas con su propia e inimitable letra[3].

Después de más de cinco meses en Rishikesh, el nuevo Maestro recibió órdenes de Hazur y Baba Ji para que regresara al mundo y comenzara su gran misión de liberar almas de la esclavitud de la mente y de la materia.

---

1. *Retrato de Perfección, Una Biografía Pictórica de Kirpal Singh*, Bowling Green, VA: Publicaciones S. K., 1981 P. 50.

2. Darshan Singh, el hijo mayor del Maestro era un ferviente aficionado a la fotografía, y para tomar esta extraordinaria fotografía en blanco y negro, se adentró caminando en medio de las aguas del Río Ganges, con el agua hasta su pecho. Allí, esperó en las aguas de los glaciares derretidos por más de una hora, sosteniendo la cámara Kodak, hasta que el Maestro regresó conscientemente a su cuerpo. Al abrir sus ojos, Darshan oprimió el disparador… Esta versión a color fue pintada de manera digital, un proceso que felizmente tomó más de 150 horas.

3. Estos diarios secretos permanecieron ocultos durante treinta años y fueron descubiertos en 1978 en el Sawan Ashram. Una fotocopia completa está en poder del escritor, pero sin traducir todavía.

LOS PRIEMROS INICIADOS OCCIDENTALES

26

El Dr. Harold Brock y Sant Kirpal Singh, California, 1955

En el año de 1911, Kehar Singh Sasmas, un discípulo erudito de Hazur, viajó en un barco de vapor desde la India hasta Vancouver, Canadá. Gracias a su educación y a su fluidez en varios idiomas, Sasmas fue contratado como intérprete por *Canadian Pacific Steamship Lines* (Líneas Canadienses de Barcos a Vapor del Pacífico) y posteriormente por la *Canadian Pacific Railroad Company* (Compañía del Ferrocarril del Pacífico Canadiense), cuando un gran número de indios, especialmente punjabis, migraron para trabajar en los aserraderos y campos madereros en la Columbia Británica y al norte de Washington.

Con frecuencia, Kehar Singh daba charlas a grandes audiencias caucásicas en iglesias y otros salones de reunión de Vancouver B.C., Seattle, Puerto Ángeles, Portland y al norte de California. Su conocimiento de las enseñanzas religiosas del cristianismo, del hinduismo, del islamismo, del sikhismo y sus referencias de que el individuo podía ser conectado verdaderamente con la Luz y el Sonido de Dios por alguien que viviera actualmente sobre la Tierra, creaban considerable revuelo dondequiera que iba.

El doctor Harold M. Brock, odontólogo de Puerto Ángeles y su esposa Genevieve, asistieron a una de estas primeras charlas. Después de la conferencia, la señora Brock, una persona muy receptiva espiritualmente, se acercó a Kehar Singh y le preguntó quién era el hombre con turbante blanco y barba blanca como la nieve que había visto en el aire encima de él. Kehar Singh se dio cuenta que ella había visto la forma sutil de su Maestro. A su debido tiempo, los Brock, que llevaban muchos años buscando la Verdad, se convirtieron en los primeros discípulos occidentales de Baba Sawan Singh. Posteriormente fueron sus representantes para la iniciación durante los siguientes treinta y cinco años. En aquellos días no había literatura de Sant Mat disponible en inglés y las magníficas y profundas cartas de Hazur se convirtieron en la fuente de las enseñanzas del Maestro en Occidente.

En una de sus cartas a los Brock, a comienzos de 1920, Sawan Singh predijo:

> *Estamos esperando mucho de América... Llegará el día cuando su gente se dirija hacia Sant Mat (El Sendero de los Maestros)... Algún día, el Gran Trabajo asumirá proporciones mucho más grandes allá. Podéis tener confianza en ello, en su momento. Preparaos para eso*[1].

Y de nuevo,

> *En este momento hay un punto que no se debe pasar por alto. Cada hombre y mujer que sean iniciados en América, es escogido por el Satgurú bajo la dirección del* Sat Purush *(el Ser Supremo en* Sach Khand*) con dos propósitos definidos:*
>
> *Primero, que el mismo discípulo pueda ser liberado de la esclavitud de la rueda (de la trasmigración) y llevado a su propio hogar en* Sach Khand. *Segundo, que él pueda desarrollar un servicio definitivo al colocar las bases y llevar adelante el trabajo de Sant Mat esperado por el Padre en América. Hay una gran posibilidad allá y nosotros esperamos mucho de todos vosotros.*
>
> *Si alguno de vosotros se sale del camino y falla al llevar a cabo el trabajo que se espera de él, es su gran pérdida. Algún día verá cuánto ha perdido debido a su falla.*
>
> *Pero aquellos de vosotros que permanecen fieles y siguen trabajando con lo mejor de su capacidad, deben comprender un día cuán grande es el trabajo que han hecho y cuán grande la recompensa que les espera. Es mi deseo y esperanza que cada uno de vosotros, que son suficientemente afortunados al recibir el* Naam *en su país, pueda ser útil en las manos del Supremo, haciendo este gran trabajo. Mantengan siempre el amor y la armonía entre vosotros y no permitan que nada los desvíe. Manténganse aferrados a la Corriente de Sonido y no permitan que ningún ardid fantasioso del Poder Negativo se lleve a nadie a un lado. Por encima de todo, sean fieles a su* Bhajan *y siéntense con*

la mente fija en el centro. Es así como recibirán la fortaleza necesaria para soportar cada asalto de los poderes opuestos. Lo harán hasta que la victoria sea alcanzada y miles en su país vean la Gran Luz[2].

Los Brock le escribieron a Hazur preguntándole sobre la sucesión espiritual después de que el Maestro deja el cuerpo. En su carta de Diciembre 17 de 1925, Hazur respondió:

Vuestra pregunta acerca de a quien deben buscar para que les guíe si el Maestro actual sale de esta vida, es muy apropiada. A su debido tiempo, el Maestro deja la forma física como las demás personas, pero permanece con Sus devotos en la forma astral, siempre y cuando el devoto no haya trascendido la forma astral. Él les dará toda la guía interna y en el momento de la muerte será él quien vendrá a encargarse de su alma. En caso de que un devoto se eleve por encima del foco del ojo ahora y se reúna diariamente con él, lo podrá hacer internamente al igual que ahora. Él continuará cumpliendo con sus obligaciones de guiarlo internamente, como lo hacía antes, sólo que no podrá darle instrucciones externamente, por la sencilla razón de que ha dejado el vehículo físico. Las funciones que deban desarrollarse únicamente a través de la estructura física, serán ahora realizadas por su sucesor. Toda la guía externa será hecha por él y los devotos del Maestro que ha partido amarán igualmente a su sucesor. Obtendrán el beneficio de las instrucciones externas del sucesor. La correspondencia será hecha con el Sucesor y ***vosotros sabréis quien es****.* [3]

Finalmente, en 1955, el Doctor Brock conoció a Sant Kirpal Singh en el norte de California, durante su primera gira mundial. En una sesión de meditación en Santa Bárbara, el Maestro Kirpal colocó su mano sobre la cabeza del anciano doctor, quién nunca había experimentado mucho en el camino de las visiones espirituales, de repente fue bendecido internamente con el radiante *saroop* de Hazur por primera vez en su vida.[4]

Primero permítanme presentarme... Tengo ochenta y tres años y he estado en la práctica de la odontología durante cincuenta y cinco años. La Señora Brock, una mujer muy talentosa, murió hace unos diez años.

Fue en 1910 ó 1911, que el Señor Kehar Singh Sasmas vino y nos habló del Maestro Viviente de esa época, Sawan Singh. Se nos concedió la iniciación a través del señor Sasmas bajo la dirección del Maestro. En nuestra correspondencia, en una ocasión pregunté que en caso de que él muriera antes que yo, si yo sabría quién sería el Maestro y dijo que sí. De modo que estuve bastante satisfecho cuando el señor Khanna me puso en contacto con Sant Kirpal Singh.

India tiene un antecedente milenario de reconocer a los iluminados espiritualmente, mientras que para nosotros, en este país la venida de uno de ellos es nueva y de gran importancia. Esperamos tener al Maestro de regreso

nuevamente en una fecha cercana. Pienso que todos reconocen en Sant Kirpal Singh el ilimitado espíritu de amor que lo impregna y todo lo que Él hace, sin importar quién o qué persona es o puede haber sido...[5]

- Puerto Ángeles, WA Feb. 2 de 1956.

El doctor Brock, devoto pionero de Sant Mat en occidente, murió en paz cuando se aproximaba a los cien años. Fue muy estimado por ambos Maestros y sus discípulos.

Testimonios adicionales de la gira de Sant Kirpal Singh en 1955:

Somos discípulos de 15 y 7 años respectivamente, y nos causó una excelente impresión nuestro primer encuentro con él. Él nos saludó, abrazó y aceptó como hermano y hermana, lo cual reconfortó nuestros corazones y nos dimos cuenta del maravilloso amor que existe entre nosotros. Nos trajo no solo un amor sincero, sino lo mejor de todo, Él nos dio una elevación espiritual maravillosa, así como también un Darshan iluminado que no habíamos experimentado hasta ese momento. Tuvimos el privilegio de viajar y asistir a muchos de sus Satsangs aquí en California y observarlo de cerca.

Estar en su presencia, es comparable a disfrutar de una lluvia cálida y acogedora del amor manifestado espiritualmente. Sentimos una gran pérdida ahora que ha regresado a casa; sin embargo, nuestras vidas han sido enriquecidas y estamos muy agradecidos por haberlo tenido incluso por un corto tiempo.[6]

- Ethel y Frank Bartee, Long Beach, CA. Febrero 2 de 1956.

Cuando el Maestro Kirpal Singh vino a nuestra región (en 1955), lo vimos y aceptamos como un ejemplo ideal realmente saludable de estatura y carácter espiritual... Sentimos que aquí estaba un hombre real, fuerte de carácter y convicción. Al observarlo de cerca, fui impresionado por su consecuente nivel de conciencia. Él no estaba en un momento elevado en éxtasis y en el siguiente comprometido con lo que sabíamos. Él sólo hablaba de lo que sabía por sí mismo. No era visible la dualidad o separación.

Un día miré en sus ojos, y en ese instante, volví a ver todo lo que sabía y vi que él era más... Para probar su convicción y ver si su consistente nivel de conciencia superior podría ser alterado, estuve constantemente tras él. Un día me contó que durante los primeros siete años nunca le hizo preguntas al Maestro Sawan Singh, sino que tan solo se sentó a sus pies, y que yo era muy agresivo... Me permitió estar en su habitación, y con frecuencia tenía preguntas cruciales que me hacían interrumpirlo. Él pudo contestar preguntas que no había podido hacerle a nadie, incluso a algunos que se proclamaban tener maestría…

Una noche, en una habitación con él, noté su ritmo respiratorio muy rápido, y de repente, no pude detectar ninguna respiración. De pronto, sentí dentro de mí el sentimiento de que estaba en presencia de la muerte… Un miedo me recorrió, penetrando en lo profundo de mi conciencia. Me pregunté, ¿en qué me había metido? A continuación,

recobré mi equilibrio y me llegó el pensamiento iluminador de que aquí estaba en medio de lo que había estado practicando para alcanzarlo con autoridad. En este momento, como una avalancha y un diluvio, todo mi ser fue absorbido en la misma condición intensa del Amor divino… Cada parte de mi estaba destrozada de nuevo, convertido en nada, y fui levantado de la más completa rendición, diciendo con el sentimiento más grandioso dentro de mí y a través de mi ser, "¡Padre, qué he hecho!, ¡perdóname por no reconocerte!". ...me mantuve diciendo incontrolablemente dentro de mi ser a Kirpal Singh, "Te amo Padre. Te amo Padre", una y otra vez. En ese momento para mí, (y hasta ahora), cuando decía Padre, quería decir Dios, y cuando decía Dios, quería decir Kirpal Singh. Todos estos nombres eran uno y lo mismo. De pronto me relajé y luego, después de un periodo de asombro total y encontrándome diciendo algunas veces, "Gracias Padre", caí en un sueño inspirador alrededor de las 3:00 a.m., luego me desperté a las 5:00 a.m. a una nueva vida, porque la experiencia nocturna fue un Nacimiento espiritual… A través de Sat Gurú Kirpal Singh, comprendí que el Padre tocó a Dios, amé a Dios más aún y las experiencias resultantes me enseñaron a llorar más a menudo por Dios... Para mí, por Gracia Divina contemplé la naturaleza de Kirpal Singh, y Él es Amor, Luz, Verdad, Dios, mi Meta, Héroe, Ejemplo, mi Verdadero Ser, como se le quiera llamar… Y desde este lugar de conciencia como lo conozco a Él, hablaré de Él; desde este nivel de conciencia, me moveré como una acción dinámica.[7]

- Walter Paul Baptiste, fundador del Centro Filosófico de Yoga, San Francisco, California.

---

1. Gemas Espirituales. Cartas de Maharaj Baba Sawan Singh a sus Discípulos, Radha Soami Satsang, Beas, India, p. 262.

2. Ibid., p. 281-282.

3. De una fotocopia del autor, de cartas sin editar de Hazur a los Brocks.

4. De acuerdo con T. S. Khanna y otros que estuvieron presentes cuando el Maestro pidió a todos los que estaban allí describir sus experiencias internas individuales.

5. Bhadra Sena, Editor, As They Saw The Master, Delhi, India, Publicaciones Ruhani Satsang: 1956 p. 18-19. Este notable libro que ya no se imprime, contiene 101 testimonios de aquellos que conocieron al Maestro por primera vez en su gira mundial de 1955. Estos incluyen testimonios extraordinarios de varios de los primeros discípulos americanos de Sawan Singh.

6. Ibid.

7. Ibid.

AYUDANTE DEL DESAMPARADO

27

***Mayo 16 de 1967, el fallecimiento de Mangat Ram*:** Estoy conmovido por el gran amor que existe entre los discípulos de Hazur y el Maestro viviente, su hermano espiritual mayor. Le tomé cariño a uno de ellos, un anciano de noble porte. Mangat Ram era alto, de espalda recta, vestido elegantemente con un abrigo *Nehru* oscuro, pijamas *churdidar* blancas y turbante blanco de estilo punjabi-hindú. Cada vez que nos encontrábamos, nos saludábamos con un reverente *namaste* o con un abrazo. Mangat Ram acaba de abandonar este mundo. Tuve la buena fortuna de pasar casi toda la noche masajeando su cuerpo y colocándole esponjas en su rostro febril.

En la madrugada, me retiré a meditar a una habitación cercana. Sin darme cuenta, el Maestro había venido físicamente a donde Mangat Ram justo cuando su alma se estaba retirando por el tercer ojo. Tai Ji le dijo al oído, "¡Mangat Ram! ¿Ya apareció internamente Maharaj Ji?" Él susurró, "*Hanji*… Sí. Me estoy yendo para no regresar. Hazur y Maharaj Ji están aquí y me llaman para que vaya a Casa". El Maestro externo puso cuidadosamente su mano sobre la frente de Mangat Ram y cesó toda inquietud en su cuerpo. Su espíritu nunca más iba a estar perturbado por limitaciones.

En ese momento, yo estaba sentado en *bhajan* en una habitación cercana. Un mensaje provino desde el interior, *el pájaro es liberado de su jaula.* Despertado por las lamentaciones en los alrededores, me arrastré con las piernas entumecidas hacia donde provenía todo este ruido. En otra habitación encontré al Maestro parado detrás de la cama donde reposaba una forma quieta cubierta con una sábana blanca. Bastante alegre, el Maestro me preguntó, "¿Quieres ver el cadáver?" Asentí. Cuando retiró la sábana que cubría la cabeza de Mangat Ram, dijo, "¿Ves cuán tranquilo está? Como si estuviera dormido". Nunca antes había visto la muerte tan cerca. Mangat Ram se veía tranquilo, si no hermoso; había una tenue luz en su frente.

Acompañando la procesión del funeral hasta los campos de cremación, vi acostado sobre una pira que no se había encendido, el diminuto cuerpo de un niño envuelto, al lado del anciano Mangat Ram, recordándome que esa misma visión de la naturaleza temporal de la vida, inspiró al príncipe Siddhartha a renunciar a los placeres de la realeza y a buscar la iluminación.

Después de que la pira estuvo en llamas, nos sentamos cerca del Maestro bajo la sombra de un árbol de banyan. Muchos amigos y familiares del difunto lloraban, aunque su devota esposa permanecía calmada, sabiendo que su compañero había sido liberado de la mortalidad.

Mangat Ram llevó una vida virtuosa. Rara vez perdió su buen carácter y hablaba poco. Cada mañana, mientras caminaba varias millas desde el ashram hasta su negocio de sedas, llevaba una gran cantidad de chapatis y los distribuía a todos los perros y gatos callejeros en el barrio.

Pira de Mangat Ram (A)

En los campos de cremación. (De Izq. A der.: Darshan, Tai Ji, el Maestro y la viuda de Mangat Ram. (A)

Mientras escribo, la pira arde y los familiares lloran. El Maestro comenta conmovido:

"Incluso los perros y los gatos llorarán por Mangat Ram".

Mayo 18 de 1967. Llega una nueva visitante desde San Francisco buscando consuelo espiritual. Al compartir con ella, Sandra Foth me permite grabar sus palabras:

> *"La primera vez que me reuní con el Maestro fue en San Francisco, durante su gira mundial de 1963. Aunque mi madre expresó sus dudas de poder cumplir con la dieta debido a su enfermedad, de todas maneras el Maestro nos inició a ambas a la mañana siguiente. Si bien nunca volví a comer carne, mi madre lo hizo y abandonó la meditación. Ella estuvo muy enferma y con dolor durante los siguientes dieciocho meses. Un día, cuando menos lo esperaba, el Maestro se le apareció a mi madre y le dijo, 'En tres semanas dejarás el mundo y te llevaré de regreso a tu Verdadero Hogar'. También le dijo que fuera amorosa, ¡vaya! ¡Siempre fue muy difícil llevarse bien con ella! Y también le dijo que dejara de comer carne y dedicara el máximo de tiempo a la meditación.*
>
> *Me asombró el cambio. De ahí en adelante, mi madre se volvió sabia y amorosa. Cuando hablaba, parecía que el Maestro estuviera hablando a través de ella. Meditó mucho, sacó toda la carne y el alcohol de la casa y su dolor desapareció. Cuando se puso muy débil, llamé a nuestro sacerdote católico para que le administrara la extremaunción, pero mi madre dijo: '¡No necesito extremaunción alguna! Mi Maestro ha venido a llevarme de regreso a Dios y ya no hay nada que me retenga aquí'. La paz y la luz que la rodeaban impresionaron tan profundamente al sacerdote, que él le escribió al Gran Maestro pidiéndole la iniciación".*

El Mayor y el francés. Acaba de llegar de Francia un profesor de educación física, buscando la iniciación. Aunque él había leído algunas traducciones de las obras del Maestro, sólo entiende unas pocas palabras en inglés y ¡el Maestro no habla francés! Hay algunos intentos divertidos con el lenguaje de las señas y finalmente se localiza un intérprete en Delhi. Normalmente, las iniciaciones son dadas el primer lunes de cada mes, pero el Maestro decide hacer una excepción. Un Mayor del ejército indio también quiere ser iniciado y ambos son invitados a la azotea de su casa, bajo la sombra de los árboles. Brij Mohan, el traductor y yo, también estamos presentes. Sentado en un catre, el Maestro transmite el mantra sagrado de los cinco nombres, les pide que cierren sus ojos, y les da las instrucciones para meditar. Miro mi reloj, son las 11: 00 de la mañana en punto. El Maestro se recuesta y de inmediato comienza a roncar. Me cuesta trabajo reprimir la risita, una reacción infantil que es rápidamente abrumada por una profunda gracia espiritual reunida en el área del tercer ojo.

Transcurre cerca de una hora en esta forma, mientras el Maestro ronca suavemente *todo el tiempo*. Cuando doy una mirada a mi reloj el minutero se mueve exactamente hacia las 12:00 m. En ese preciso momento, el Maestro resopla levemente y se sienta con rapidez, balanceando sus pies hacia el piso. "Interrumpan por favor. Muy bien, ¿Qué obtuvieron?" El Mayor, el francés si no todos los presentes, hemos tenido la misma

experiencia de ver el enorme Sol Rojo Naciente de *Trikuti*, la región Causal. Los métodos del Maestro son inescrutables, poderosos y misteriosos.

Dos días después, el francés se disgusta mucho porque desde el día de la iniciación no ha podido volver a ver ninguna Luz interna. Interrumpe al Maestro en medio de una reunión importante con Muni Shushil Kumar, el renombrado *sadhu* jaino, además de otros prominentes líderes religiosos. Estoy presente a un lado, un testigo silencioso. Cuando su insistencia atrae la atención del Maestro, se queja abatido: "¡Maestro, no ver luz! *Negro*. ¡Nada!" El Maestro le recuerda su experiencia en la iniciación, pero el francés se mantiene firme. El Maestro lo sienta en el piso en frente y lo invita a cerrar los ojos, luego coloca su dedo índice en medio de las cejas del hombre, manteniéndolo por los siguientes 15 a 20 minutos. Por lo demás, ignorándolo mientras tanto, el Maestro sigue normalmente la conversación con los dignatarios que están en la sala. A continuación hay un par de intercambios de notas divertidas con el Maestro ondeando alrededor su otra mano. Durante todo este tiempo, el Maestro no retira su dedo de la frente del hombre. En una breve pausa, el Maestro mira al hombre sentado ante él como si fuera la primera vez y retira su dedo. De repente, el francés se levanta de un brinco gritando, "¡Oh! ¡Oh! ¡Mucha luz! ¡Brillante! ¡Extraordinario! ¡Oh! ¡Oh! ¡Gracias Maestro mío!"

Dios le ayuda a aquellos que se ayudan, pero también ayuda a aquellos que *no lo hacen, que no lo harán o que no pueden*. El sol brilla para todos y la gracia no tiene límites.

EL VALLE DE KASHMIR
28

En la tercera semana de Mayo, una caravana de varios autos llenos parte hacia la legendaria Kashmir, dejando atrás las populosas y sofocantes planicies. Con un grupo de nueve personas viajo en un tren con literas y llegamos a la estación de la colina de Pathankot a las diez de la mañana del día siguiente. Allí abordamos un viejo bus destartalado y ruidoso que emana humo negro y comenzamos el ascenso por una carretera angosta, que nos lleva sobre pasos montañosos elevados con curvas muy cerradas. A la izquierda hay un abismo de por lo menos mil pies de caída vertical y a la derecha empinadas paredes rocosas. En el fondo del cañón se observan unos infortunados restos retorcidos y oxidados. Con gran tensión en el estómago, uno reza, ¡y acepta! En dos ocasiones, nuestro conductor tiene que retroceder y luego avanzar para maniobrar en las curvas muy cerradas... y sólo nuestro Hacedor sabe qué hay al otro lado de la curva, ¡quizás un carro igual de descuidado, viniendo en dirección contraria! En algunos sitios, la carretera está sostenida con vigas de troncos y rocas apretujadas en grietas talladas artificialmente en los bordes del abismo. Las rocas y los pedregales están sostenidos por una insegura canasta tejida con sauces jóvenes. Uno sólo puede rendirse, ¡porque no hay manera de devolverse!

En la noche, paramos en el pueblo alpino de Batote, colgado en lo alto de un promontorio. El panorama es magnífico e ilimitado en todas las direcciones. El jaino Raj Kumar, un abogado de la Corte Suprema, su esposa y yo, vamos a buscar agua limpia para lavarnos la mugre del viaje, el humo del diesel y el polvo. Explorando el terreno rocoso, localizamos un helado manantial. Cerca están tres hombres de la montaña Ladhaki postrados en dirección hacia la Meca y recitando el *Namaz*, la oración de los musulmanes devotos. Observándolos desde una distancia respetuosa, me impresiona la belleza de su fe. El Corán dice, *"A Aquellos que Me recuerdan, Yo los recuerdo".* Y, *"Estoy más cerca de ti que tu vena yugular".*

Después de que se van los musulmanes, realizamos nuestras abluciones en el agua helada. En el curso de la conversación, el jaino dice, "Yo veneraba a Dios en la forma de la Madre universal y practicaba una forma de meditación. A veces la Madre me bendecía con sus visiones. Cuando el Maestro vino a Indore, hace tres años, asistí al satsang y me impresionó profundamente. Al día siguiente, como era costumbre, fui al templo para hacer la adoración. ¡Para mi sorpresa, en lugar de la estatua de piedra de la diosa, encontré la forma radiante del Maestro! Desde ese momento, a dondequiera que miraba, lo veía frente a mí, una visión de constante bienaventuranza que no cambiaba ni al comer, dormir, caminar o bañarme. Me enloquecí, ¡pero no por este mundo, sino loco por Dios! Desafortunadamente, después de tres días, la forma sutil del Maestro desapareció. Ahora espero vivir siempre a sus pies, sirviendo a la misión".

Los jainos son una minoría en la India y no se consideran hindúes. Ellos siguen una línea de Santos similares a la de Buda. Mahavira, el fundador del Jainismo (500 años A.C.), vagó desnudo por la selva, practicando austeridades y meditaciones profundas hasta alcanzar la iluminación. Al igual que Buda, Mahavira estableció un sendero que incluía una vida ética, no-violencia, dieta vegetariana, servicio desinteresado, renunciación y meditación. Por lo general, los jainos han tenido éxito en los negocios, pero aquellos con inclinaciones ascéticas se convierten en monjes, monjas o *sadhus*. De estos, los más rigurosos, se convierten en *digambar* o "vestido de cielo", renunciando a la familia, propiedades, riqueza, nombre, deseos, todo, incluyendo sus ropas, y como parte de sus votos ascetas, nunca permanecen en un lugar por más de unos pocos días, para no apegarse. Sólo unos pocos están inspirados a seguir tan extrema renunciación.

A la mañana siguiente, me siento al lado de Anita Bhenji, la elocuente directora del colegio femenino más grande de Panipat. En el curso de la conversación, ella comparte su extraordinaria llegada al sendero: "Había estado buscando respuestas para el enigma de la existencia y tenía fuertes anhelos espirituales desde mi niñez. Varios meses antes de conocer al Maestro viviente, su forma radiante aparecía durante mis oraciones. Una noche, él me transmitió internamente los *tres primeros* Nombres de la iniciación y luego llevó mi alma a esas regiones superiores. Mis oraciones para conocerlo en este mundo fueron respondidas cuando él vino en una gira a Panipat. Hermano, ¿cuál es su experiencia?"

Srinagar, la Venecia de Asia, Mayo 21: Después de cruzar el último gran paso de la montaña, y salir de un oscuro túnel, comienza el largo descenso hacia el Valle de Kashmir. Maravillado, observo el exquisito panorama. En todas direcciones hay picos de nieve resplandeciente formando una falange protectora alrededor del fecundo valle, el cual en su inmensidad desaparece en la distancia brumosa. La base de cada montaña con varios cientos de pies de nieve, ha sido delineada en forma de terrazas, el resultado de cientos, si no miles de años de trabajo duro. Estos fértiles lechos están llenos de agua, brotes de arroz verde iridiscente y otros productos surtidos. Desde la distancia, a medida que nos movemos, el cielo y las nubes, los árboles de albaricoque, mora, almendros y nogales, agua y arrozales, se reflejan en miles de terrazas, las cuales parecen moverse a medida que avanzamos, como pedazos de espejos caleidoscópicos. Columnas de cipreses altos y rectos, y álamos rodean la carretera y las claras corrientes rumorosas. ¡Kashmir es famosa por la calidad y el sabor de su aromático arroz, nueces, semillas y bayas!

Hacemos una pausa para descansar en un poderoso manantial, el nacimiento del Río Jelhum. El agua más pura brota por un túnel natural y subterráneo en la montaña rocosa, hasta un enorme estanque, lleno de peces dóciles que comen de nuestra mano. En simetría perfecta, este estanque color esmeralda está rodeado de árboles antiguos y pabellones de mármol medieval graciosamente arqueados. Una placa de piedra tallada en lengua Persa hace eco al emperador del siglo XVI, comprensiblemente deslumbrado por la belleza, *"Si hay un paraíso en la Tierra, ¡es aquí! ¡Es aquí! ¡Es aquí!"* Más abajo de la cuna del Jhelum, nos lavamos la mugre del viaje en el agua clara y penetrantemente fría.

La hermosa Srinagar, la “Venecia de Asia” nos saluda. Los canales entrelazan esta ciudad de edificios de madera con techos empinados, mientras los mercaderes y turistas los surcan en gráciles botes *shikara*. Vamos a la propiedad de Sardar Jaswant Singh Chabbra, en la periferia. Su familia opera una cadena de lavanderías de lavado en seco. Jaswant Singh es mucho más que un hombre de negocios, es un *munshi* o erudito de la literatura persa y sus ojos reflejan un corazón embriagado de Dios y de su Maestro Hazur. Somos tratados como miembros queridos de la familia.

La rosa con espinas. Agosto 24: Una mujer le ofrece humildemente un ramillete de rosas a nuestro Gurudev. Él separa y reparte las flores entre todos los discípulos que le rodean. En la tercera rosa hace un gesto por el pinchazo de una espina y comenta, *“No hay rosas sin espinas”*. Todos nos estremecemos con él. ¿Será que la belleza del amor nunca carece de dolor? Cuando él me da esta rosa de color vino tinto, oro, *“¡Nunca permitas que sea una espina a tu lado!”* Con su gentil invitación, nos sentamos en meditación, es en esas horas bendecidas cuando nos es revelado el *verdadero* significado de la comunión.

Los Cinco Ladrones. Agosto 25: Mientras intento meditar, me desvié y soñé que era atacado por cinco cobras, cada una de un color vívido diferente. Siguió una larga y desesperada batalla, en la cual, las combatía con una espada, pero tan pronto tenía éxito al cortar una serpiente, otra me atacaba. Entre tanto, ¡la que había cortado, de nuevo se levantaba convertida en dos! Ellas iban ganando pero yo peleaba. Eventualmente, ellas desistieron y se alejaron. Cuando desperté, fui donde el Maestro a buscar su guía, asumiendo que había hecho lo correcto al pelear con las serpientes y alejarlas. Tan pronto terminé mi relato, él me censuró, *“¡¿Por qué no hiciste simran?!”* Cada cobra representaba a una de las cinco pasiones mortales, las cuales sólo pueden ser derrotadas por el *Simran* de los cinco Nombres. En la mañana siguiente, después de una larga sesión en una habitación compartida con otros, me dormí y fui invadido por deseos impropios. Disgustado, salí en su búsqueda y encontré al Maestro sentado en el jardín:

“¡Maestro!, siento que estoy siendo rasgado por la mitad. El Maestro me está halando por un lado y las Cinco Pasiones Mortales (lujuria, ira, avaricia, apego y ego) por el otro”.

Inclinándose hacia adelante y fijando su penetrante mirada en mí, dice: “¡Escucha un momento! El Maestro es más fuerte que estas cinco. Mantén tus ojos en Él y no en ellas. Ellas le obedecen a Él. Digamos que quieres entrar en una casa, pero hay cinco perros salvajes cuidando la entrada. ¿Cómo entrarás? Simplemente pides ayuda al amo de estos perros. Él les dirá unas cuantas palabras amables, ellos obedecerán y te permitirán entrar de manera segura.

A veces, ciertos deseos ni siquiera son tuyos, pueden ser transferidos por el pensamiento de otras personas. Sé como una roca, no como la arena. Incluso las grandes olas golpean una roca y rebotan, mientras que la arena las absorbe. Como deseas progresar espiritualmente y teniendo en cuenta que eres soltero, es mejor que no permanezcas solo en una habitación con alguien del sexo opuesto”.

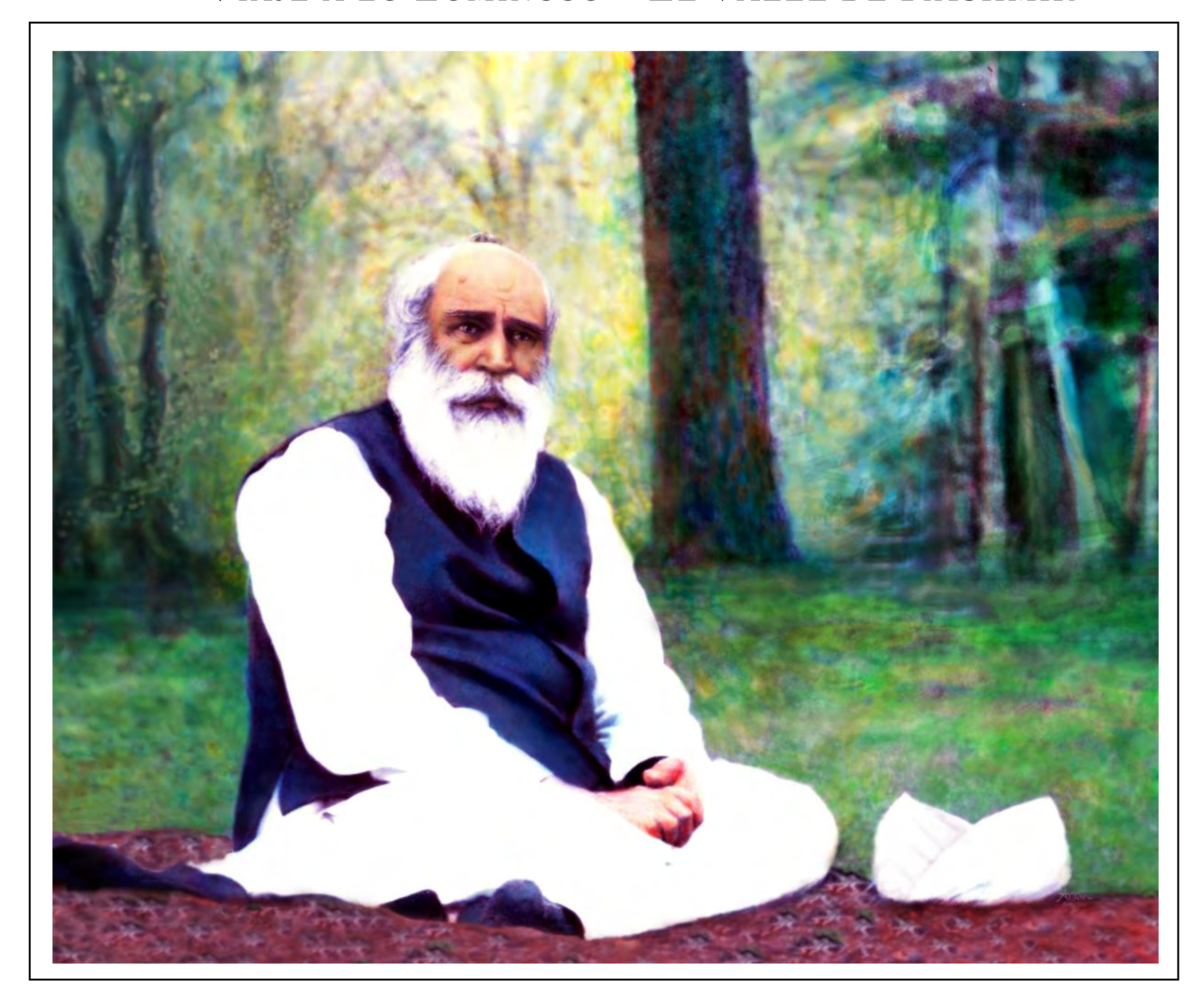
Me prometo a mí mismo estar siempre alerta.

Shalimar y las lágrimas del perro: Más tarde, cerca de treinta personas acompañan al Maestro a los legendarios Jardines de Shalimar, construidos hace cuatro siglos por los reyes mogoles. Los ojos beben profundamente a medida que escalamos un sendero encantador junto a un arroyo cristalino que salpica. Sobre nuestras cabezas se extienden las ramas de los gigantescos arces de Kashmiri, cuyos troncos parecen barriles. Hay un juego místico entre la belleza de la Naturaleza y la belleza del Maestro. Mientras pienso en esto, él se voltea y captura mi mirada, moviendo su mano en el aire y cita a Gurú Nanak:

Todo en este mundo perecerá algún día.
No te apegues a sus efímeros encantos.

Hacemos una pausa y el Maestro se sienta en la posición de *sidh-aasan*, sobre una gran plataforma de piedra que corta la corriente. Nos reunimos a su alrededor para observar y recibir puñados de cerezas frescas de sus manos. En la distancia, río abajo, veo a un perro extraviado trotando deliberadamente en línea recta. Sólo aminora el paso cuando está a menos de seis pies de nuestro grupo. Ignorándonos, el perro mira humildemente al Maestro quien le devuelve una mirada compasiva. Luego, increíblemente el perro recuesta su cabeza sobre los pies del Maestro. Yo no sabía que un perro llorara, pero las lágrimas empiezan a rodar de los ojos de esta entidad consciente en el cuerpo de un gozque, quien ha venido ¡sólo por el *darshan* del Satgurú! El Maestro le da *prashad* y lo toca en la cabeza. Satisfecho, el animal parte con tristeza. ¿Quién sabe? Probablemente para morir y regresar como un ser humano, ya que solamente en la forma humana el alma puede encontrar la liberación. ¿Alguna vez, este descuidado perro vivió en un cuerpo humano, pero por algún acto oscuro, la perdió? Todo lo que sé es que la compasión del Maestro lo abraza todo y acelera la evolución de todos los seres sensibles, ya sea humano, animal o ángel. Incluso los árboles y las flores parecen vivificarse con la mirada y el toque de un Maestro.

Pahalgam: Nos vamos para la montaña turística de Pahalgam, una de las joyas más hermosas del mundo. Debajo de un perfecto cielo azul celeste, rodeado de majestuosos picos, llegamos y seguimos a pie al Maestro por una pendiente cubierta de hierba. Él se sienta en una alfombra, entre olorosos y susurrantes pinos, erguidos como centinelas detrás de él. Se quita su turbante y lo pone a su lado. Por primera vez estoy viendo su frente como un domo, su cabello es largo a los lados y atado con un nudo atrás, como lo hacían los *Rishis* de antaño. Mientras nos mira, uno a uno, somos detenidos en diferentes niveles de la pendiente y de manera espontánea, nos arrodillamos. Nada se dice, nadie se mueve. Como un cambio de marcha celestial, el aire se llena de un resplandor como nubes, rodeando la forma física del Maestro, pasando entre él y sus discípulos. Mágicamente todo el fenómeno de la naturaleza desaparece. Sólo permanece la joya en la Luz. *No está Kal.*

Maestro Kirpal – Pradera de Pahalgam – 1967
Fotografía original en blanco y negro, pintada a mano por el autor.

Un millar de miles de soles
Resplandecen y se elevan,
Demoliendo, envolviendo, uniendo;
Y aquí el Sin Forma habita en un hombre.

La mente nunca puede captar la Esencia Pura en su totalidad; solo puede tocarla por el borde. Pasamos la noche en vela. Una cobija y el brillo del amor son mi única protección. Mi pequeña habitación tiene una vista interior y en el lavamanos se ha formado una capa de hielo. A las siete de la mañana, el Maestro pone a su despeinada tripulación en contemplación. Él mismo se sienta con nosotros durante dos horas llenas de su carga. Esta meditación lleva mi alma más lejos y más profundo que nunca antes, de nuevo soy testigo del poder de la proximidad a mi Maestro. Nos pregunta a todos sobre nuestras experiencias internas.

El aire de la mañana todavía está al nivel de congelación cuando terminamos la meditación. Me pregunta, "¿No tienes frío?" Le contesto, "Gracias, Maestro". "Bueno,

¿tienes hambre?” “Estoy bien Maestro”. Sonríe y dice, “El amor no conoce el frío ni el calor. ¡Incluso disfrutas tu hambre cuando estás conmigo!”

Un Milagro. Varias millas más allá de Pahalgam, nuestra caravana deambula entre prados con hierbas y vegetación. Nos detenemos a disfrutar el paisaje, la calma y el agitado río. Un pastor pasa con un gran rebaño de ovejas de color blanco y café. El Maestro camina hacia un lado y yo lo sigo a la distancia. ¡Cuán rara es esta libertad de las clamorosas multitudes! Se para sobre el césped respirando afinidad, pureza e inocencia hacia toda la vida.

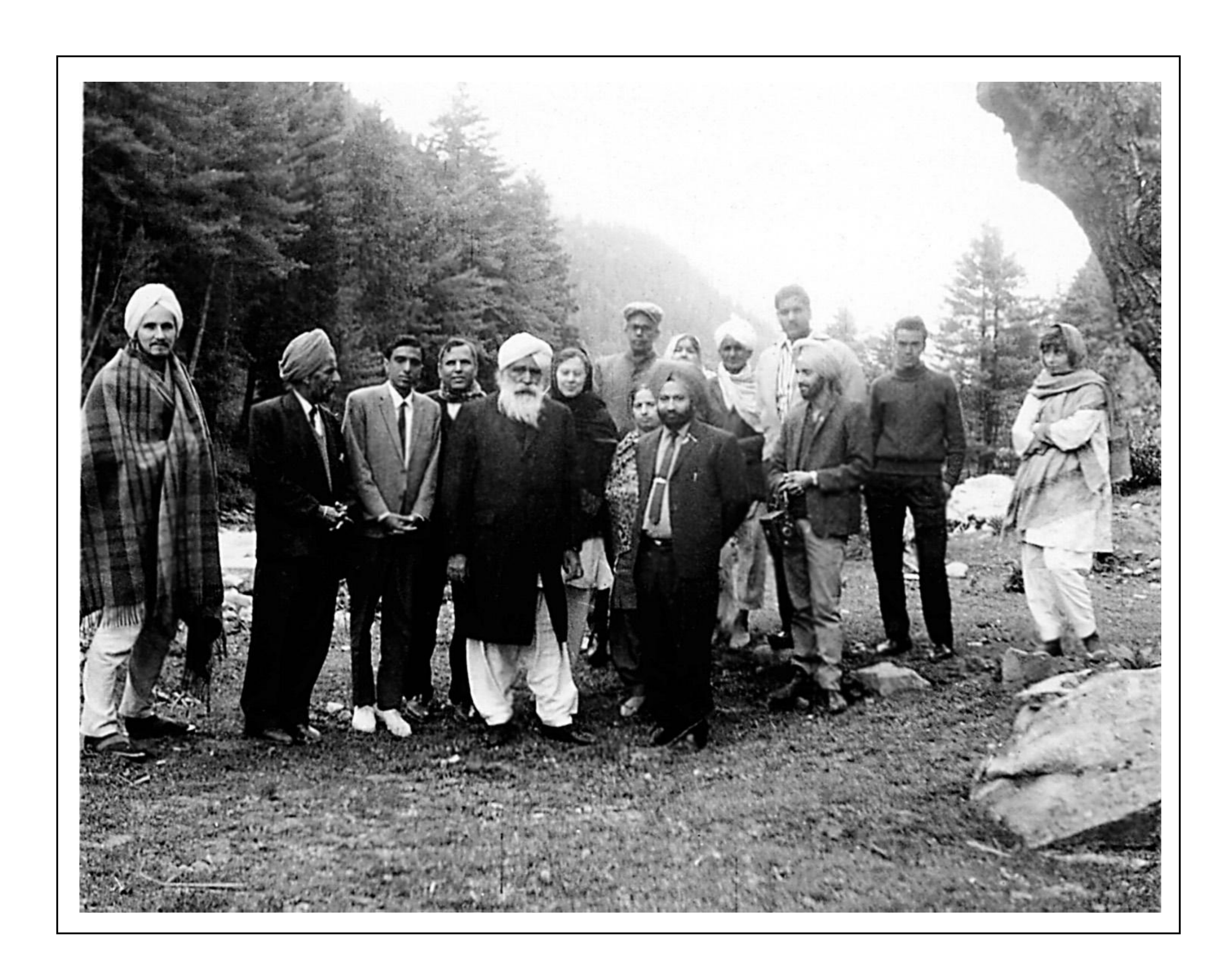
El río retoza detrás de nosotros. El Maestro se reclina sobre una cobija, frente a mí. Su cuerpo aparentemente duerme. Arriba, en la montaña, veo a tres hombres jóvenes de nuestro grupo que corren imprudentemente hacia abajo, por la empinada pendiente. Grito cuando Kapoor pierde el control y cae pesadamente de cabeza por el aire, a toda velocidad cerca de quince pies, aterrizando fuertemente sobre el fondo de roca sólida desparramada.

El Maestro aparentemente duerme y ronca suavemente mientras Kapoor vuela por el aire. En el preciso momento del impacto, el Maestro se da una vuelta, se pone de pie con su rostro en mi dirección y se golpea tres veces en las costillas, precisamente en el mismo punto donde Kapoor con seguridad se ha herido. Sin embargo, Kapoor se levanta completamente ileso y sin dolor. Cuando me acerco boquiabierto al Maestro, él hace caso omiso de todo el incidente. Sólo comunico lo que estos ojos han visto.

Jesús pudo haber vivido en Kashmir: Muchos de los habitantes originarios de Kashmir aparentemente son de ancestro judío y son conocidos como “La Gente del Libro”. La comunidad musulmana *Ahmadia* de la región reconoce la misión profética especial de Jesús (como lo hace el Corán) e insiste con vehemencia en que Jesús visitó Kashmir. La senda montañosa de Afganistán, la cual pasa por Kashmir, es llamada hasta hoy *Issa-i-Maidan* o *La Pradera de Jesús*. La leyenda dice que Jesús estuvo allí por algún tiempo. En la parte antigua de Srinagar está la tumba de *Rozabal*, la cual muestra dos pies tallados en piedra, con prominentes heridas de clavos. La leyenda de Rozabal y algunos pergaminos antiguos que hay en un viejo monasterio budista de Leh, la capital de Ladhakh, parecen corroborar la visita de Jesús a la región.

Partida. La señora Chabbra se lamenta, “Cuando el Maestro se quedó en nuestra casa, estuvimos muy felices. Fue como si Dios estuviera aquí con nosotros. Pero ahora que él se va, ¡nuestra casa se verá muy vacía!” Ella y su esposo Jaswant se casaron en presencia de Hazur, al final de los años cuarenta. El evento fue filmado a color. La grandeza de Hazur con su barba blanca como la nieve y su porte regio fueron capturados para siempre. Cómo llegó esta película a manos del Maestro Kirpal es una historia muy interesante. Sucedió que el dueño de la película visitó a Kirpal Singh en Delhi, pero él no lo aceptaba como Maestro. El Maestro, muy amorosamente le ofreció a su hermano en la fe que le daría cualquier cosa que su corazón deseara, si tan sólo le permitía obtener una copia de la película, pero él se rehusaba. Sant Kirpal Singh continuó insistiendo en forma amorosa,

cuando de repente el visitante dijo, “Si puede darme la gracia de ver a nuestro amado Hazur una vez más, con gusto le haré una copia”. El Maestro sólo le tocó la cabeza e inmediatamente el fallecido Hazur apareció en la visión interna del visitante. De inmediato, el discípulo agradecido le entregó la valiosa película y no quiso escuchar aceptar un centavo por ella.

Haridwar y Rishikesh
29

Cuando mi mente se volvió tan limpia y pura
como las aguas del Ganges,
Dios corrió tras mí gritando, "¡Oh, Kabir, Oh Kabir!"

Diario, Junio de 1967: "Por favor, alístense. ¡Mañana en la mañana saldremos para Haridwar y Rishikesh!" Anuncia el Maestro. Me llenan corrientes de dicha y grandes expectativas. Desde mi adolescencia, cuando leí por primera vez *La Búsqueda en la India Secreta* de Brunton y la Autobiografía de Yogananda, internamente había anhelado conocer aquellos lugares sagrados donde los antiguos *rishis* y yogis buscaron el conocimiento divino con singular fervor.

Salimos al amanecer y los carros van río arriba, paralelos al poderoso Ganga. Llegamos a Haridwar al medio día. Esta antigua ciudad religiosa está repleta de *swamis* con vestidos de color ocre, *pundits* y piadosos peregrinos. El incienso, los mantras y el tañido de las campanas de los templos llenan el ambiente; las estatuas de *Ganesha*, el elefante con cabeza de dios; *Shivaji*, el yogi-*deva* del Himalaya de cuello azul; *Sheshnag*, la serpiente de mil cabezas representando la estructura del plano físico; *Lakshmi*, la diosa de la prosperidad con muchos brazos; *Durga*, montando su tigre; los avatares Rama y Krishna; *Hanuman*, el rey mono héroe; todos invitan a los devotos a la adoración. Extensas mamposterías y terrazas de mármol, escaleras sin fin y santuarios adornados están en la orilla del río, donde las multitudes hacen abluciones lanzando agua hacia el oriente, a las almas de sus ancestros desaparecidos.

Asimilando este sorprendente espectáculo, uno recuerda la visita de Gurú Nanak a Haridwar, hace 450 años. Después de observar rituales similares, Nanak comenzó a lanzar puñados de agua hacia el occidente, en dirección contraria. Una gran multitud se reunió en torno a él y el sacerdote portavoz le exigió una explicación. El gran Maestro respondió, "Oh, estoy regando mis campos en el Punjab". Ellos lo censuraron, "Eso es ridículo, ¿cómo puedes regar tus campos que están a quinientas millas de distancia?" Nanak

respondió, “Si sus ofrendas pueden llegar hasta donde están las almas de aquellos que partieron hace mucho tiempo, ¡seguramente esta misma agua llegará hasta mis campos en el Punjab!” Con este simple ejemplo de Nanak y su presencia inmensamente cargada, su audiencia comprendió la ineficacia de los rituales externos y comenzó el proceso de su despertar.

Durante siglos e incluso en la actualidad, los peregrinos tienen la creencia de que al bañarse en el sagrado Ganga, se limpiarán de todos sus pecados. En su época, Kabir les recordó a los peregrinos que si el pez que pasa toda su vida en el Ganges no pierde su mal olor, ¿Cómo puede un hombre pensar que con tal ablución puede limpiar su alma? Investir a los objetos físicos con propiedades milagrosas es una práctica común del oficio sacerdotal y los ingenuos. Kabir, Nanak y otros místicos divinos hablan de un agua interna purificante, que se encuentra solamente en Daswan Dwar, la tercera región espiritual: cuando el alma alcanza este nivel y se baña en sus aguas de néctar, los karmas y pecados causados en innumerables vidas, son limpiados. Así, el alma purificada y sin coberturas refulge con un brillo superior a doce soles. De este modo, ella (con frecuencia se refieren al alma como femenina) puede ascender a las regiones espirituales más elevadas, en compañía del Guía.

Un puente blanco atraviesa el ancho río, a través del cual cruzamos hacia el lado deshabitado donde el *Ganga Mayi* (Madre Ganges) fluye claro, veloz y frío desde los Himalayas, bajando hacia las extensas llanuras del Ganges. En la India, el Ganga es un proveedor de vida para millones de personas, en verdad es una madre sustentadora. Mientras sumerjo mis pies en las frías aguas, el Maestro se sienta cerca en la posición *sidh-aasan* debajo de un elevado árbol de *neem*, dando el darshan a varios *sadhus* renunciantes. Arriba y más allá de la mezcolanza de templos y ashrams de la ribera opuesta, las estribaciones del bosque se extienden en la distancia azulada. Reflexiono sobre la posibilidad de haber vivido aquí antes.

El Maestro nos relata algo sobre sus primeros años: “Hace más de treinta y cinco años vine a Haridwar a meditar en soledad en estas mismas riberas. En aquellos días, Haridwar sólo tenía unos pocos templos y *ashrams,* y la gente temía cruzar a este lado del río (ahora es un hermoso parque). Era un bosque infestado de serpientes y escorpiones, pero ellos nunca me mordieron ni me hicieron daño. Lo encontré como un buen sitio para meditar. Ahora Haridwar está comercializada y algo ruidosa”. Él camina a la orilla del río, recordando las épocas cuando nadaba y dejaba que la corriente lo llevara varios kilómetros río abajo.

Entre Haridwar y Risihikesh, un pueblo más pequeño y menos comercializado río arriba, nuestro carro pasa lentamente por más templos y *ashrams*. Multitudes de *sadhus* mendigantes de todas las edades, hombres y mujeres, algunos con enmarañadas y largas cabelleras, rezando *malas*, cuerpos con tridentes de *Shiva* y embadurnados de ceniza, ruegan por limosnas. Algunos *sadhus* se involucran en formas de yoga increíblemente austeras. Varias sectas se caracterizan por las batas blancas, rojas, amarillas o naranja.

Algunos han rapado sus cabezas, otros tienen barba, algunos tienen marcas blancas en la frente, otros rojas, algunos son renombrados eruditos y sabios. Algunos son genuinos y la mayoría están involucrados en las etapas elementales de yoga. Otros son impostores descarados y sinvergüenzas que sorprenden al desprevenido.

Desde el asiento delantero, el Maestro nos comparte más de su propia historia: "En 1948 fui a Uttarkashi, ubicada río arriba de Rishikesh, e invité a todos los ermitaños y *sadhus* de sus retiros espirituales. Cuando nos reunimos, les pregunté, 'Hermanos, ¿quién puede dar una experiencia de la Luz?' Sólo un hombre pasó adelante. Él podía dar la Luz interior a otros, pero su método consistía en concentrarse en la llama de una vela. Después de uno o dos años de práctica, comenzarían a ver la luz internamente. Ustedes reciben la Luz desde el primer día".

Raghuvacharya: Vamos hacia un terraplén sobre el Ganga, deteniéndonos en el *Ashram Darshana Mahavidyalaya* y la Escuela Sánscrita, fundada por el venerable sabio y erudito Sri Raghuvacharya. Bajamos unos escalones de piedra que conducen a un conjunto de edificios blanqueados con cal y que sobresalen del brillante río. Cuando sale Raghuvacharya, de 111 años, tenemos la excepcional oportunidad de presenciar el abrazo y la reunión de un auténtico Yogiraj[1] y un Santo.

El Maestro también ha venido por el bien de la viuda de Mangat Ram, para asistir a la inmersión de las cenizas de su esposo. Un sabio lidera la procesión hasta la orilla del río, donde se realizan algunos rituales védicos, se entonan oraciones y se vierten las cenizas al agua. Unos cientos de yardas río arriba, está la roca sobre la cual el Maestro practicó su profunda meditación por varios meses en 1948. Para apaciguar el sofocante calor, tres de nosotros nos escapamos y nadamos en las profundas y lentas aguas del río, a pesar de la advertencia sobre la presencia de cocodrilos. Mientras nado hacia el otro lado, me doy vuelta y veo al Maestro observando desde el acantilado.

Comemos en un gran salón de la ermita de Raghuvacharya y luego descansamos sobre el suave y refrescante piso. A pocos metros, está el Maestro, recostado pero señorial, con la atención totalmente retirada y absorta en las regiones espirituales internas. Todas las respiraciones y movimientos de su cuerpo se hacen lentos hasta que se aquieta por completo, como una estatua de mármol tallado y así permanece durante los siguientes 20 minutos. Esta visión me produce escalofrío y me siento alarmado. En voz baja, le comento mi ansiedad a mi amigo Brij Mohan. "Querido hermano, no te preocupes", me asegura. "Esto es usual en Maharaj Ji. Él regresará en un momento. No conoces estas cosas. Este es su misterio". Este es un misterio que me gustaría conocer.

Yogishwar, una mujer inglesa y discípula del último Swami Sivananda, es mi guía en la tarde hacia Rishikesh. Ella tiene el cabello muy corto, color plateado y se viste con togas anaranjadas de renunciante. Le pregunto cómo llegó aquí. Yogishwar dice, "En 1963, en Londres, estaba practicando *sadhana* (una disciplina espiritual) bajo la guía de mi gurú, Swami Sivananda. Una noche, entré en profunda meditación y en medio de una brillante Luz espiritual apareció un gran Maestro, de incomparable belleza y poder. Tenía

la apariencia sikh, barba blanca larga y turbante alto. Enseguida apareció otro ser de Luz. El primer Maestro me dio instrucciones detalladas para que fuera a un determinado lugar en Londres y conociera al Maestro viviente. Yo no tenía idea de quienes eran estos seres, pero habiendo aprendido a creer en mi dirección interna fui al lugar indicado y conocí a Sant Kirpal Singh (en aquel entonces estaba en su gira mundial y en Londres). Él me informó que ese día, Swami Sivananda había dejado el cuerpo. ¡Naturalmente esta noticia me impresionó mucho!

Cuando me mostraron una fotografía de Baba Sawan Singh Ji, lo reconocí como el gran Maestro que había aparecido primero en mi visión. Esa misma mañana fui iniciada por Sant Kirpal Singh. De nuevo, Sawan Singh se apareció, esta vez, revelándome mucho más de su inmanencia trascendental. Y de nuevo apareció el Maestro Kirpal. Entonces Hazur me dijo directamente, 'Kirpal Singh es mi Hijo Espiritual. Él te va a cuidar'".

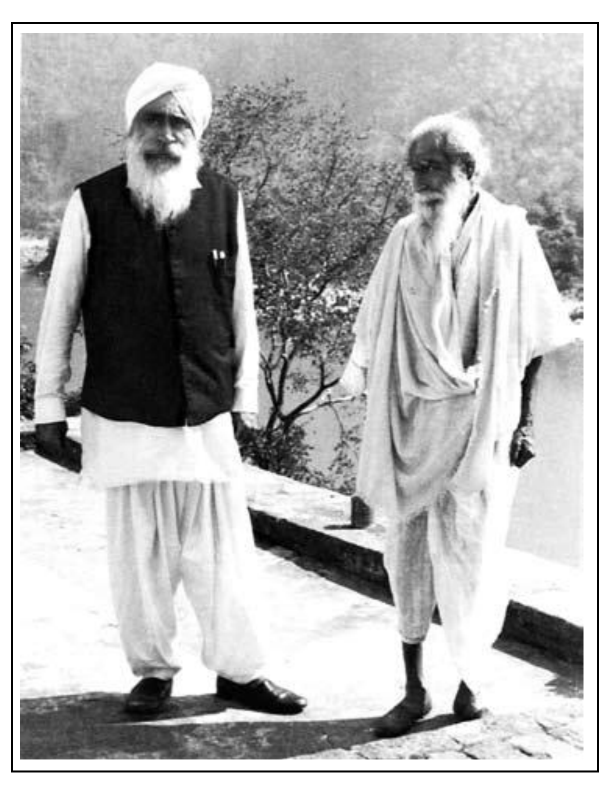
Le pregunto, "¿Por qué sigue usando túnicas de color azafrán y se afeita la cabeza como una renunciante si eso no lo exige nuestro Sendero?"

Yogishwar me explica, "Hice unos votos como renunciante de por vida, siguiendo las instrucciones de mi gurú Sivananda a quién continúo honorando y amando, pero mi salvación espiritual y pasaporte para los planos superiores están a cargo del Maestro y su línea de Sant Mat. El Maestro Kirpal es mi Padre espiritual y está completamente enterado de mis aspiraciones y de mi cariño por Swami Sivananda. Él respeta mi relación única con el Divino".

Después de ponerme en mi lugar, Yogishwar me invita al *Sivananda Ashram*, muy cerca al otro lado de la carretera de la ermita de Raghuvacharya. Ella señala un templo universal de adoración y el *samadh* (tumba) de Sivananda. Miramos adentro de una celda deteriorada donde Yogishwar pasó años practicando yoga. Ella hace chistes sobre las ratas y los insectos que son su compañía, afirmando que el austero Sawan Ashram es un lujo comparado con éste.

Cuando regresamos, encontramos parados a Raghuvacharya y al Maestro hablando (tal como lo había prometido Brij Mohan). El vivaz *Yogiraj* estaba de un humor efusivo: "Antes de conocer a Maharaj Ji, en 1948, a través de la rigurosa práctica del *Yoga Patanjali Asthanga*, fui más allá de los seis *chakras* y las regiones internas hasta *Sahasrar*, el Loto de Mil Pétalos de Luz. *Sahasrar* es el cuartel general del plano astral y es la etapa final de la mayoría de los sistemas de yoga. Otros sistemas de yoga y sus practicantes no conocen aquello que existe más allá de *Brahm*, el mundo causal o segundo plano. Desde que conocí al Maestro, él derramó su gracia sobre esta alma, llevándola más allá de lo que es posible con el yoga".

El venerable sabio continúa, "Hace doce años, estuve muy enfermo y 'morí'. Cuando el surat (la atención) se retiró de mi cuerpo sin vida hacia los planos superiores, vi a Hazur y ante él estaba Maharaj Kirpal pidiéndole a Hazur que extendiera mi vida por otros quince años, ¡porque él quería que yo trabajara más! ¡Hazur asintió con su cabeza aceptando y por eso estoy aquí hoy!"

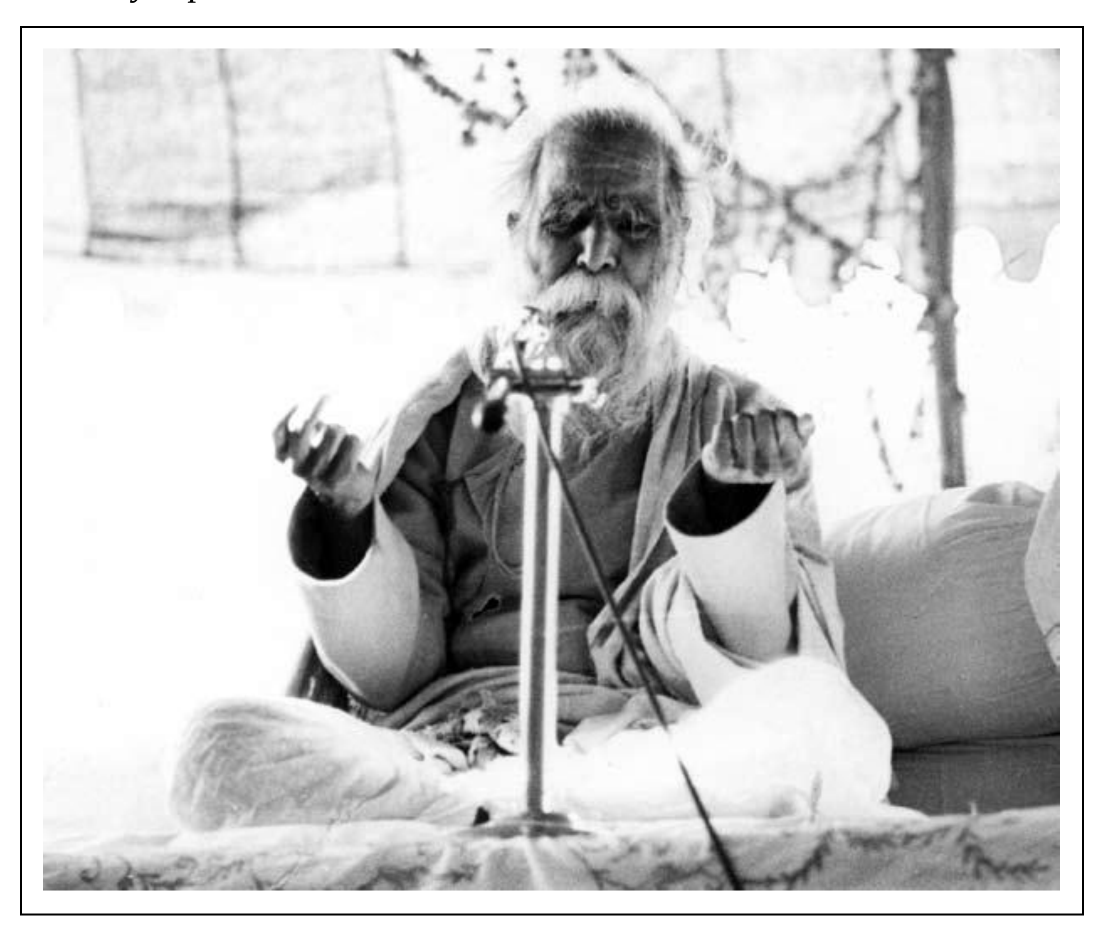
Sant Kirpal Singh y Raghuvacharya

Salimos hacia al patio de piedra afuera, desde donde apreciamos directamente el reluciente río. Raghuvacharya le pide al Maestro que le muestre la palma de su mano derecha. El Maestro, con indiferencia, extiende su mano mientras mira en los ojos de cada uno de nosotros con un destello de humor. Después de un cuidadoso examen, Raghuvacharya se anima y salta de un pie a otro como un adolescente entusiasmado. Hablando en voz alta, retumbando profundamente y moviendo su dedo índice a lo largo de la mano del Maestro, exclama, "¡Nunca he visto una palma como ésta! ¡Vengan a ver por sí mismos!" Todos corrimos a ver la impecable palma con profundas líneas. En tono animado, Raghuvacharya declara, "Ni siquiera Rama ni Krishna tuvieron esta clase de mano. ¡Usted tiene las manos que pertenecen a Dios! ¡Aquel que contemple tal palma es bendecido!". En vano se agacha para tocar los pies del Maestro, pero el Maestro lo refrena.

Raghuvacharya implora, "¡Maharaj! Quédate conmigo. ¡Descansa en mi ermita! ¡Seis meses aquí rejuvenecerán tu cuerpo y añadirán años a tu preciosa vida!" Pero el Maestro, riendo, gentilmente objeta. Él no puede darse el lujo de tomar ese tiempo, ya que debe atender los rebaños que debe criar y reunir a aquellos que todavía tiene que atraer. La cosecha es abundante y los obreros pocos.

Antes de llegar a este sendero, había estudiado el sistema científico de quiromancia de Chiero y siento una irresistible curiosidad por ver lo que revela la palma de la mano de Raghuvacharya. El venerable yogi me ofrece su mano. Estoy complacido de sólo tener su mano en la mía y no analizarla seriamente. Físicamente, Raghuvacharya tiene una estatura de 5 pies y 6 pulgadas, pesa unas 140 libras y tiene ojos profundos bajo sus cejas betel. Su barba es blanca y su cabello largo y escaso está hacia atrás, amarrado con un nudo. Poseedor de buen humor, sabiduría y *ojas* (el poder acumulado por el largo celibato), Raghuvacharya emite un auténtico halo de luz.

El iluminado Raghuvacharya murió en 1971 a la edad de 113 años. Su cuerpo fue encontrado sentado erguido en perfecta posición de meditación de loto. Sant Kirpal Singh Ji fue hasta Rishikesh y encendió personalmente su pira funeraria y depositó sus cenizas en el río.

Yogiraj Raghuvacharya (1858 – 1971)

1. *Yogiraj* se traduce como "Rey de los Yogis".

LOS DIARIOS DE RAJPUR

30

Junio 12 de 1967. Rishikesh se desvanece de la memoria lúcida a medida que la carretera serpenteante nos lleva sobre las montañas bajas cubiertas por los exuberantes bosques tropicales, una verdadera selva. La noche está cayendo cuando llegamos a las estribaciones de la vieja propiedad del Maestro, unas cuantas millas arriba del pueblo de Dehra Dun. Volteándose desde el asiento delantero, el Maestro me deja quieto con el brillo de sus ojos y dice, “Este es el territorio del león... ¡y en estas colinas hay un **León** que no han atrapado todavía!”

A comienzos de 1950, el Maestro adquirió la propiedad 207 en Rajpur Road. Ahora, a ambos lados de la autopista hay propiedades similares, muchas de ellas en mal estado. Rajpur proporcionó a los señores ingleses un descanso del implacable calor del verano en las planicies. Fue en este tranquilo lugar donde Kirpal Singh escribió muchos de sus libros.

Después de la cena, manifiesto mi aprecio por los alrededores que invitan a la meditación, misericordiosamente lejos del ruido y de la polución. El Maestro comenta acerca del coro de los grillos y las ranas, “Aquí todavía no hay contaminación, aunque el veneno de las ciudades se acerca. La naturaleza es hermosa, ¡excepto cuando la atormenta la mano del hombre!” Le pregunto acerca de Emerson, Wordsworth, Blake, Dryden y Thoureau, místicos por derecho propio. Comprimiendo volúmenes en pocas palabras, contesta de manera enigmática, “¡Los poetas son medio santos, te lo digo! ¡*Los poetas casi nunca van a donde los Santos pocas veces bajan!”*. Y termina la sesión. Nos retiramos a nuestras habitaciones y las palabras del Maestro continúan dándome vueltas*: ‘Los poetas casi nunca van a donde los Santos pocas veces bajan’* ¿No que los grandes poetas han volado algunas veces de *aquí* para *allá* experimentando la Luz y la Armonía de lo Divino?

Para la mente iluminada, todo el mundo arde
y brilla con Luz.
– Ralph Waldo Emerson

De la Armonía, de la Armonía celestial
Se originó la estructura de este Universo:
De Armonía a Armonía
A través de todo el compás de las notas que sonaron,
El diapasón se cerró completamente en el Hombre.
- John Dryden

Por otra parte, los verdaderos Santos, absortos como están en las regiones superiores lejanas, rara vez permiten que su atención descienda, y cuando lo hacen, es en la medida requerida para llevar a cabo su sublime misión.

En Rajpur, mi horario consiste en levantarse bastante antes del amanecer, meditar por varias horas, desayunar con frutas, tener el darshan y luego escalar solo en las montañas regresando a la casa antes de que caiga la tarde. El tercer día, Tai Ji me alerta sobre la presencia de leones y culebras en la jungla. No comparto su temor, aunque me encontré con un lobo en la jungla y con la guarida con huesos desparramados de un gran carnívoro. Desde su silla de mimbre y señalando hacia la jungla a través de los enormes árboles de mango, el Maestro comenta, "Solía sentarme en meditación abajo en el canal de riego. Las cobras venían con frecuencia y permanecían delante de mí por horas". El Maestro levanta su antebrazo con la mano hacia abajo, imitando a una cobra encapuchada. "Luego, simplemente ellas se iban reptando. En una ocasión, una cobra se deslizó en el Satsang en Delhi, se levantó sobre su cola y abrió su capucha delante de mí. La gente se levantó y gritó, '¡Una serpiente! ¡Una serpiente! ¡Matémosla!' Pero les dije, '¿Qué daño hace la serpiente al venir aquí? Dejémosla que escuche y disfrute el satsang'. La serpiente permaneció durante una hora ahí y cuando terminó el satsang, simplemente se fue sin hacerle daño a nadie. Este es el resultado del amor.

Les digo, si tienen amor por Dios en su corazón, nada puede hacerles daño. Nada puede herirlos o morderlos". Después de una elocuente pausa, continúa, "A veces, sucede que aquellos que en vidas pasadas recibieron maltrato por parte de ustedes, reencarnan como serpientes para saldar una vieja deuda".

La Diosa de Rajpur: Durante una de mis escaladas matutinas me lleva a la deshabitada cresta de la montaña cubierta por la selva, directamente detrás del retiro rodeado de bosques del Maestro. En la cima, descubro un pequeño y solitario templo con un domo elevado y terminado en punta, un mudo centinela blanco observando los verdes valles abajo. Es medio día y el calor y una pesada quietud pende en el aire. Aunque recientemente la construcción ha sido blanqueada, la superficie de yeso está agrietada y en mal estado. Como la curiosidad me domina, dejo mis zapatos afuera, suelto una cadena de hierro y gateo a través de una puerta liliputiense cuidándome de las culebras. Adentro de la diminuta cámara en forma de bóveda está frío y oscuro. Cuando mis ojos se acostumbran a la oscuridad, noto varios nichos en las paredes manchados con humo, los cuales contienen imágenes de incienso enrojecido de Ganesh y de una diosa, posiblemente Kali o Durga. Una sensación misteriosa domina el recinto.

Siendo devoto de Aquello que está más allá de la forma, no me siento atraído ni por los ídolos hechos por el hombre, ni por las deidades del ilusorio plano astral. Al mismo tiempo estoy en su territorio y no deseo irrespetar ninguna de las formas de la divinidad. Sentado firmemente en la posición de loto, me quito mi reloj y lo dejo en el piso. Los párpados caen, cerrando el mundo externo, cuando me deslizo a un estado meditativo.

Después de una hora aproximadamente, me despiertan unos sonidos de susurros afuera. Mi delicado pie es sensible a las incontables espinas y piedras filosas tiradas en el camino de la montaña. Así que me deslizo hacia afuera a través de la diminuta puerta para recoger mis zapatos. Me asusto al ver un gran escuadrón de micos salvajes agachados a lo largo del terraplén, observándome con recelo. Después de trancar la puerta, me acerco con cautela a ellos. De repente y simultáneamente, todos comienzan a brincar en los árboles de caucho, balanceándose de un árbol a otro y descendiendo rápidamente por la montaña. Corro detrás de ellos por la colina, descendiendo a una velocidad suicida, como Mowgli, el niño lobo salvaje, en el *Libro de la Selva* de Kipling, olvidando mi reloj en el templo. A la mañana siguiente, de nuevo subo hasta la cresta para rescatar mi reloj. La puerta está trancada exactamente como la dejé pero el reloj ha desaparecido. En la noche le cuento mis aventuras al Maestro.

Con una juguetona sonrisa exclama, “¡La diosa de Rajpur ha robado tu reloj!” Advirtiendo mi expresión de curiosidad, el Maestro explica, “Este valle, una vez fue encantado por una diosa que hizo grandes travesuras. El templo en la montaña se construyó para propiciar su voluntad y ¡ella se ha llevado tu reloj!”. Me río con ganas de su chiste.

Más tarde, esa noche, al regresar a mi oscura habitación, la diosa se aparece ante mí, irradiando extrañas energías verdes, amarillas y de color azul cristalino, un tanto severas y malévolas. Recordando que el *simran* de los cinco nombres cargados no solamente ayuda a retirar las corrientes sensorias al centro del ojo, sino que también protege de cualquier manifestación del poder negativo o de la ilusión de maya, comienzo a decir en voz alta el *mantra* sagrado. La sutil forma de la diosa se desintegra gradualmente en el éter.

Renunciación vs. Matrimonio. Junio 17 de 1967: Aquí en Rajpur un profundo sentimiento de desapego y anhelo espiritual se ha apoderado de mí. “¡Maestro!” Le pido. “No quiero nada de este mundo, ni del plano astral, ni del plano causal. Quiero ser uno con el Señor”. Él responde, “Cuando el devoto desea sólo a Dios, Dios no lo rechaza”.

He observado estricta continencia durante varios años, después de una adolescencia disoluta, comprobando por mí mismo las palabras del Maestro: *“Una lámpara alumbra espléndidamente cuando tiene aceite en su interior, pero si todo el aceite se ha regado, ¿Cómo puede alumbrar?”* Pero en ocasiones, la mente carnal me molesta y se comporta como una mosca sobre un montón de estiércol. Cuando le comento mi problema al Maestro, él me aconseja, “Siempre mantén la mente ocupada con algo útil, tal como la repetición de los cinco Nombres cargados. ¡Mantenla ocupada porque una mente ociosa es la morada del demonio! Y segundo, evita mirar en los ojos de los demás. Algo se transmite a través de los ojos. Los ojos muestran el color con el cual está teñida el alma de la persona”.

Buscando mayor claridad, le pregunto, “Maestro, en occidente, si no miramos los ojos de las personas piensan que algo hay malo en uno, que tal vez uno es deshonesto, mientras que en oriente, mirar los ojos de los demás puede ser considerado descortés”.

"En ese caso, puedes mirar *hacia* ellos, pero no *dentro* de ellos.

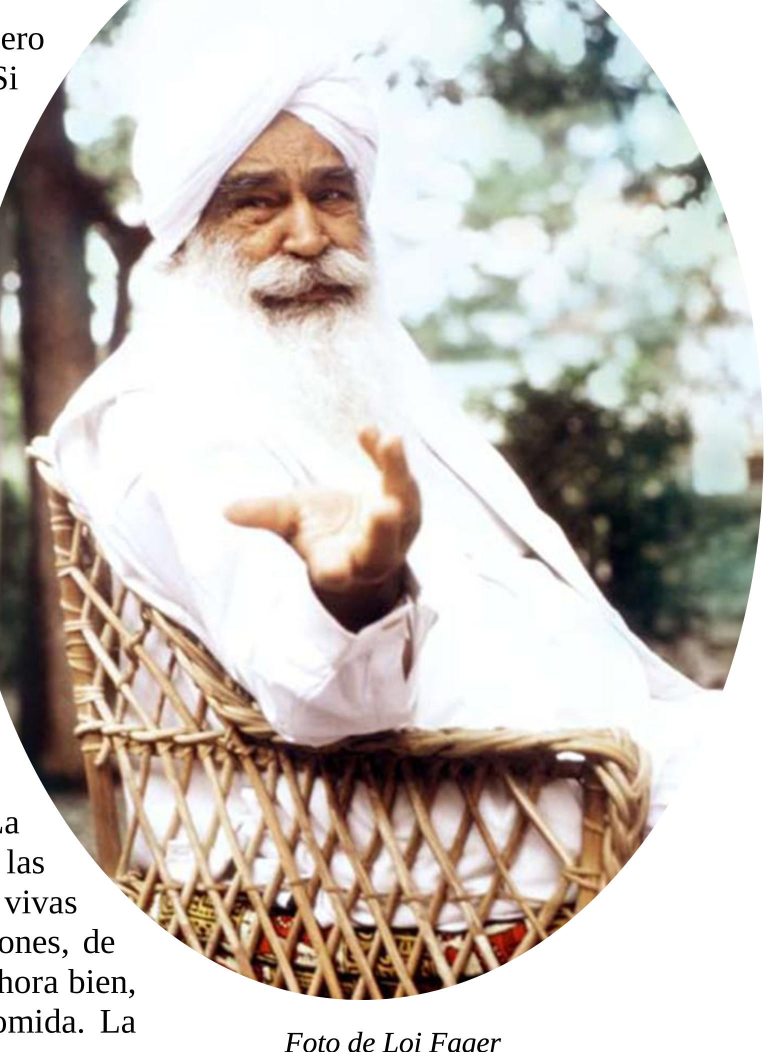

Foto de Loi Fager

Si eres más fuerte, los influenciarás, pero si ellos son más fuertes, te influenciarán. Si sientes pensamientos de lujuria entrando en tu mente, ven a la presencia del Maestro. Si miras en los ojos de un alma elevada, eso es otra cosa. Dos terceras partes de las enseñanzas son transferidas a través de los ojos y el resto por la palabra hablada".

Le expreso el deseo de permanecer célibe por el resto de mi vida y de retirarme a la selva, para dedicarme completamente a la meditación y a la realización. Su respuesta me sorprende profundamente: "El matrimonio no es ningún obstáculo para la espiritualidad. Uno necesita una compañía en la vida, en la buena y en la mala fortuna para ayudarse entre sí a lograr la Meta final. La renunciación externa y el aislamiento en las selvas no eliminan los deseos. Mientras vivas en la selva también encontrarás distracciones, de los pájaros, los animales y los insectos. Ahora bien, surge la pregunta de dónde vendrá tu comida. La renunciación es el camino negativo. La mente es como un burro, si lo halas, se resistirá, pero si lo empujas hacia atrás, irá hacia delante, en la dirección que quieres, porque esa es su inclinación. Si renuncias al mundo exterior, los deseos pueden estar ahí sigilosos. Es mejor permanecer en el mundo, pero mantén tu mente en la selva, renunciando de corazón. En otras palabras, debes estar *en* el mundo sin *pertenecer* al mundo. Deja que tu bote permanezca en el agua, pero no permitas que el agua penetre al bote.

En cierta ocasión, unos misioneros fueron a un cierto país y predicaron, 'No debes golpear a tu esposa; eso es un pecado'. Los nativos se preguntaban, '¿Será que en América, ellos golpean a sus esposas?' Y como resultado, comenzaron a golpear a sus mujeres. Este es el camino negativo. Mira, la mente trabaja de esta manera. No todos los Maestros han vivido totalmente célibes. No todo es malo, ¡piensa eso! Cada cosa tiene un

uso legítimo, pero uno no debe usarla mal. Por ejemplo, si vas a un jardín, te sientas bajo la sombra de los árboles y disfrutas de la fragancia de las flores, el dueño del jardín no dirá nada, pero si estropeas el jardín o arrancas una planta, él te llevará a la policía. Si vives completamente célibe y nunca te casas, eso no impide el surgimiento de los deseos e impulsos sensuales. Muchos deseos tienen que ser liquidados durante esta vida".

Dejando que me dé cuenta de esto, el Maestro me da un antídoto especial para las artimañas de la mente: "Dedica más tiempo a la meditación, con dulzura y ánimo. Cuando vayas a dormir, hazlo en el regazo del poder Maestro".

Cada cosa que él dice es profunda, pero esto golpea como una tonelada de ladrillos. ¿Casarme? ¿*Yo*? La mañana siguiente le pregunto, "He estado reflexionando sobre su consejo acerca de tener una compañera en la vida, usted sabe, una esposa".

"¿Sí?", me anima.

"Bueno, me preguntaba, si me caso, me gustaría que sea para toda la vida. Debido a que estoy temeroso por el alto porcentaje de divorcios que hay en occidente, puede que no tenga buenas posibilidades". Tengo dificultades para expresar la siguiente parte, "¿Estaría bien si me caso con una chica de la India?" No tengo nada contra las mujeres occidentales, pero me siento impulsado por los temas ya expresados.

"No te preocupes", contesta. ¡*Uf*! Suspiro interiormente, aliviado.

No tengo ni la más mínima idea de cómo voy a conseguir una esposa, ¡especialmente una esposa india! También le manifiesto mi sentimiento de culpa por no pagarle mientras estoy con él. Sacudiendo su sólida cabeza, él despeja mis recelos: "Eres uno de la familia y no debes sentir ninguna molestia. Algún día, con Su Gracia, tal vez tú seas un instrumento en el extranjero". Murmullo con gratitud, "Gracias Maestro... Sólo soy una marioneta". Él continúa, "Todas estas cosas vienen de Dios, desde lo alto..."

Entonces le comento que a veces, mis meditaciones son completamente sublimes, pero otras veces estériles, secas y sin inspiración. Algunas veces superadas por el sueño o por la basura mental. Me aconseja, "Tu meditación no debería ser un asunto automático y compulsivo, sólo porque tienes que hacerla. Debes sentarte en meditación *como un Príncipe*. ¡Debes estar alegre y lleno de dicha!"

Le digo, "Invariablemente, la meditación es mejor cuando se hace en la presencia del Maestro".

"Eso se debe a *mi* carga". Luego, rápidamente desvía los créditos personales y agrega, "Eso se debe a *Su* Presencia cargada. Cuando te sientas con Él, ¿Lo haces por obligación? ¡No! ¡Lo haces con mucho optimismo! De manera que cuando te sientes a meditar, ¡Siéntate optimista, como un Príncipe!"

Junio 18: Señalándonos a cada uno con su dedo, el Maestro dice, "Es posible que ustedes se conviertan en embajadores de la Edad de Oro". Me pregunto, ¿Qué quiere decir? Esta es la primera vez (pero no la última) que lo escucho refiriéndose a una era más iluminada que vendrá para la humanidad y la Tierra. Con su impulso, viene una sensación de responsabilidad para ayudar de alguna manera, ¿pero cómo?, uno solo puede preguntarse y orar por humilde guía.

Junio 19: Le pregunto, "¿Gurú Nanak tuvo un Maestro?"

"Algunos vienen con un grado y otros lo obtienen mientras están aquí. ¿Cuál es la diferencia de sus logros?" Después de una larga pausa, añade: "Gurú Nanak y Kabir fueron contemporáneos". También menciona a Sant Rehn, otro contemporáneo de Gurú Nanak. Supongo que con sus comentarios, el Maestro alude a la conexión espiritual entre estos grandes seres, incluyendo una relación Maestro - discípulo, a pesar de la ausencia de una prueba histórica. Al hacer contacto interno, los Maestros pueden saber todo sobre el pasado, el presente y el futuro, aunque no concuerde con la historia popular.

Mussourie y Sakya Trezing Rimpoche: Después de dejar la presencia del Maestro, me uno a un grupo de siete personas para una larga escalada hacia Mussourie, un viejo pueblo turístico suspendido sobre la gran montaña, directamente al norte de donde nos encontramos. Uno puede conducir a lo largo de una carretera quebrada por más de quince millas o tomar el empinado camino montañoso de siete millas, la mayoría en ascenso. Después de recibir la bendición del Maestro, nos vamos a pie.

Cuando el día avanza, la temperatura supera los 38°C. Llegamos a Mussourie alrededor de las dos de la tarde, extenuados por el calor, el escaso aire y el agotador ascenso. Desde nuestra posición estratégica, los espléndidos Himalayas del Tíbet, cubiertos de nieve, "El techo del mundo", se sostienen inmóviles en el azul distante. Refugiados de esa misteriosa tierra manejan docenas de puestos de ventas en los mercados de Mussourie, vendiendo plata tradicional, coral y joyas elaboradas con turquesas, *t'hankas* (intrincadas pinturas hechas a mano sobre rollos de seda o de papel, con representaciones de mándalas, santos y deidades para la concentración externa) y otras artes y artesanías. Las ventas a los turistas y los coleccionistas contribuyen al sostenimiento de estos dulces refugiados y de su antigua cultura amenazada, y de fe Budista. Oriente le vende a occidente.

Cuando entramos en Mussourie, pasamos frente a un símbolo destacado en escritura tibetana, el cual está afuera de un enorme y espléndido edificio. En lo alto de las paredes y sobre los techos, ondean banderas con oraciones. Siempre curioso, detengo al grupo y asomo mi nariz en el patio. En una puerta aparece una monja budista vestida con una túnica roja, con su cálida sonrisa y una reverencia invita a entrar a nuestro grupo de escaladores. La seguimos con cautela y una vez adentro somos presentados al líder espiritual, Sakya Trezing Rimpoche, persona altamente venerada, cuya edad es de noventa años y perteneciente a una tradición de novecientos años. Me informan que el linaje Sakya corresponde a la segunda secta budista tibetana más grande, donde la

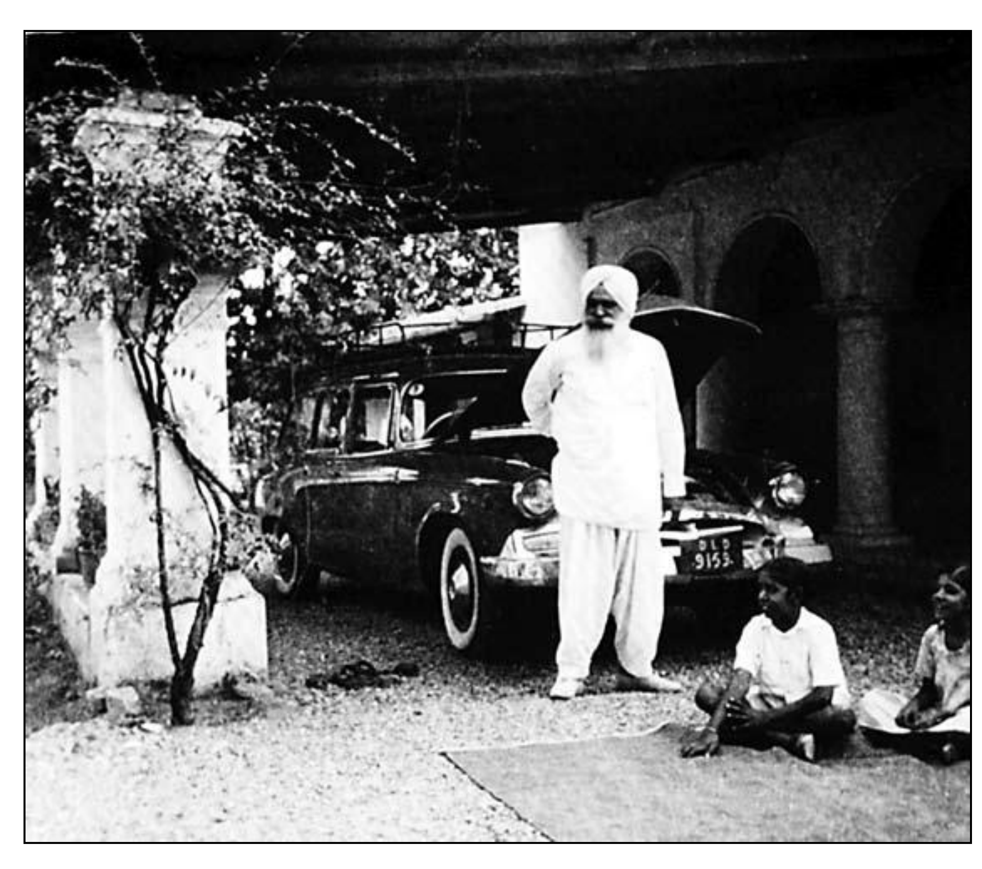
sucesión es una línea sanguínea continua. Junto con el Dalai Lama y más de diez mil de sus compatriotas, Rimpoche escapó de su amada tierra y recibió asilo en India. Una vez que se terminan los saludos formales, el educado y bien expresado Sakya Trezing y yo, hablamos algo de las tradiciones internas del Budismo y de sus variantes tibetanas. Recuerdo algunas líneas del *Libro Tibetano de la Muerte*:

> *Oh ser de noble cuna, cuando tu cuerpo y mente fueron separados, debiste haber experimentado una mirada de la Verdad Pura, sutil, centelleante, brillante, deslumbrante, gloriosa y formidablemente resplandeciente, con la apariencia de un espejismo moviéndose a través de un paisaje primaveral, en una continua corriente de vibraciones. No te amilanes de ese modo, ni te aterrorices, ni te sobrecojas, ese es el resplandor de tu propia naturaleza. Reconócelo...*
>
> *Dentro de esos resplandores, el sonido natural de la Verdad resonará como un millar de truenos. El sonido vendrá como una resonancia ondulante... No temas, no huyas, no te aterrorices. Conócelos (esos sonidos) ellos son [de]... tu propia Luz interna.*

Ya es bastante tarde cuando nos despedimos de nuestra joven, y sin embargo sabia y cortés anfitriona. Después de vagar a través del bazar de Mussourie, nos damos cuenta que el sol se está ocultando rápidamente tras las montañas y que la envolvente oscuridad seguramente hará precario nuestro descenso a pie, a lo largo del sinuoso sendero. Caminando rápidamente por la congestionada vía pública, nos tropezamos con Karam Singh, el carpintero del Maestro y nos alegramos con este milagroso encuentro. Con una risa en su adusto rostro, Karam nos anuncia, “Maestro envía a Ram Saroop por ustedes. ¡Esperando abajo, a la vuelta de la esquina!” Luego, tan misteriosamente como aparece, Karam se mueve entre el tráfico peatonal, y desaparece de la vista con una misión misteriosa, antes de que tengamos tiempo de hacerle más preguntas. Efectivamente, abajo y a la vuelta, nos espera Ram Saroop con una cálida y desdentada sonrisa, exclamando en voz alta, “¡Poder de Dios, Poder de Cristo, Poder de Ram, me traen! ¡Studebaker campeón, carro americano!”

Después de que desembarcamos en el 207 de Rajpur, me retiro a meditar en mi oscura habitación. Esta noche soy acosado por una inesperada aparición, un infinito y multicolor panteón de deidades tibetanas exuberantes. Iracundas y llameantes *Herukas*, budas serenos y santos tibetanos aparecen en una procesión en el vacío. El *simran* me rodea con un escudo protector. Mi experiencia parece haber sido causada por el contacto con un auténtico místico del linaje personificado en el Sakya Rimpoche. Cuando estos arquetipos emergen del plano astral, son sumergidos en la Luz del simran, para no volver jamás.

Junio 23, el control de la atención: Todas las mañanas y tardes se hacen sesiones de meditación para los iniciados del Dehra Dun y para aquellos visitantes de Delhi. La mayoría de las meditaciones son seguidas por sesiones informales de preguntas y respuestas. Una anciana se queja: “Maharaj, no puedo ver nada internamente porque mi atención es distraída por el dolor de mi artritis”.

El Maestro delante de la vieja camioneta Studebaker, Rajpur

Apuntando con el dedo índice la parte interior del codo de su otro brazo, Maharaj Ji dice, “Cuando vas donde el médico para que te aplique una inyección, miras lejos y desvías tu atención de tal manera que no sientas el dolor del pinchazo. De la misma manera, dirige toda tu atención al Tercer Ojo, entonces verás la Luz y no sentirás los dolores del cuerpo. Es cuestión de controlar la atención”.

Habla de Bhai Mani Singh, un avanzado discípulo del Décimo Gurú, quién fue capturado por las tropas del imperio Mongol y condenado a morir desmembrado, articulación por articulación, comenzando por los dedos. Cuando el verdugo se impacientó con el tedioso proceso, quiso acelerarlo cortando un brazo entero. En medio de su tortura, Bhai Mani Singh retiró su atención de la conciencia del cuerpo y riéndose, exhortó al verdugo: “¡Sigue las órdenes y corta estos miembros articulación por articulación!”

Joyas de Rajpur, Junio 24 *- de un discurso de satsang:*

> *Siempre reserva un lugar en tu casa para la adoración del Señor, aunque este sólo sea la esquina de una choza. El cuerpo de quien recuerda a Dios es hermoso y donde quiera que se siente, ese sitio se embellece. El Gurú mismo*

puede estar pobre y sin ropas finas pero con él gozarás de la dicha y la paz mental. Si tenemos su compañía y se nos asigna un trabajo duro, si tenemos que barrer el piso, vestir ropa ordinaria y dormir sobre un costal, todavía es mucho mejor que la compañía del rico quien está alejado de Dios. Vivir sencillamente, tener pocos deseos y pensamientos elevados, hacen a un verdadero hombre. Aquel sitio en donde tenemos el dulce recuerdo de Dios es el mejor lugar, no importa si está en una choza pobre. Todas nuestras riquezas y posesiones serán quemadas algún día. Por lo tanto, debemos dedicar tiempo a la búsqueda de la eternidad en la compañía de un Sadhu o Santo. Si Dios está con nosotros, el amor está con nosotros y entonces, hasta el polvo es oro.

En una ocasión, a Lakshmi, la diosa de la riqueza, le preguntaron por qué no tenía cabello en la parte posterior ni en la parte delantera de su cabeza. Ella respondió que el cabello de atrás fue arrancado por la gente mundana y el cabello de su frente se cayó porque ella presionó su frente a los pies de los Santos de Dios, pero ellos no la aceptaron.

Dios puede aparecer en una choza o en un palacio. Los Santos han aparecido de todas las formas. La polilla que busca la luz, el verdadero buscador, prestará poca atención a la forma externa; él sólo busca la Luz.

El Conocimiento es una Guirnalda de Flores. Junio 26: El señor Dan Melnick, profesor de filosofía en la Universidad de California, en Berkeley, y su esposa, están de licencia en su año sabático y sucede que se encuentran con el Maestro en Rajpur. Estoy presente cuando el distinguido profesor descarga sus especulativas preguntas, una tras otra. El Maestro con gran paciencia responde cada una de ellas. Después, Sant Kirpal Singh relata la siguiente parábola:

“Una vez, dos buscadores fueron donde un Maestro. Uno era erudito y el otro analfabeto. El Maestro le dijo al hombre analfabeto, ‘Te cobraré lo usual, pero al erudito le cobraré el doble’. El erudito preguntó, ‘¿Por qué me cobra el doble? Yo ya soy un erudito’. El Maestro le respondió, ‘¡Te cobro el doble porque primero debo convertirte en un hombre *analfabeto*!’ Tenemos que desaprender todo lo que hemos aprendido. Pero piensen que yo no cobro nada. Es un Regalo de la Naturaleza, como el sol, el agua y el aire. Si le dicen a un hombre intelectual que suba por unas escaleras, él preguntará, ‘Oh, ¿Cuántos escalones son? ¿Qué pasa si me caigo? ¿Qué tan alta es la escalera? ¿Por qué debo subir?’ Ahora, díganle al hombre sencillo que suba y él subirá. La casa de nuestro cuerpo se está incendiando y lo que debemos hacer no es preguntar por qué se está incendiando, sino salir de ella, entre más pronto mejor, después podrán hacer preguntas”.

Entonces, el profesor enfatiza la importancia del desarrollo intelectual y de la educación.

El Maestro responde, “Querido amigo, estoy totalmente de acuerdo. La educación ayuda a desarrollar las facultades internas para tener el enfoque correcto de los problemas de la vida. El conocimiento es una guirnalda de flores alrededor del cuello de un hombre práctico. Él explicará muchas cosas con el vocabulario que domina, ¡pero un erudito sin una vida práctica es como una bestia de carga que tiene montones de libros sobre su cabeza! ¡El conocimiento obtenido en los libros es un laberinto y no otorga la salida! El hombre erudito, sin experiencia, es como la cuchara que entra en el pudín y lo distribuye a otros, pero desconoce su sabor. El hombre iletrado con vida práctica, disfruta el sabor del pudín y da ejemplos prácticos con su limitado vocabulario. Tanto el erudito como el iletrado tienen que transitar el mismo sendero de retirarse del mundo exterior para trascender la conciencia del cuerpo. El ABC del conocimiento supremo comienza ahí. Entonces, él ve la Luz de Dios en todo y se convierte en un co - trabajador consciente del Plan Divino”.

La esposa del profesor quien ha permanecido en silencio la mayoría del tiempo, dice, “Si Dios está dentro de nosotros y en todas partes, ¿Por qué necesitamos buscar la ayuda de un intermediario o Gurú?”

“El Dios dentro de ti está dormido. En el Maestro, Él está despierto. Aquel en quién Dios está despierto, está capacitado para despertar a otros. ¡La Luz viene de la Luz y la vida viene de la vida!”.

Junio 27: Mientras me paseo por Rajpur Road hacia la oficina postal, tres jóvenes sikhs me saludan y yo a ellos, aunque somos completamente desconocidos. Estos estudiantes universitarios han caminado más de trescientas millas desde sus casas en el Punjab en busca de aventura, “¿Le podemos preguntar por qué se ha venido desde un país tan próspero para la India, adoptando nuestras costumbres y vestidos?” Les cuento algo de mi historia y los invito a conocer a quien me trajo. Con ansiedad, ellos siguen a la habitación del Maestro, donde reciben *prashad* de sus manos y consejos paternales.

En medio de su conversación en Punjabi, el Maestro se voltea y comenta en inglés: “En una ocasión, en la India se realizó una carrera atlética entre hombres que practicaban diferentes dietas. La carrera era de más de doscientas millas de distancia. Un hombre era vegetariano, otro sólo comía frutas y los demás eran carnívoros. El que comía frutas terminó primero y ganó la carrera; el vegetariano fue segundo y de los muchos que comenzaron, los carnívoros que terminaron fueron los últimos”.

Cuento la historia de la Doctora Moore de Inglaterra, quien caminó sin descanso desde California hasta Nueva York, cuando estaba entrada en sus cincuenta años. Cuando le preguntaron cuál era su “combustible”, respondió, “¡Pasto!”. El Maestro comenta, “El pasto es muy fuerte. Sólo miren los elefantes, los caballos y los bueyes. Conocí a un doctor en Lahore que tenía una vida muy simple y sencillos hábitos de alimentación. Sólo comía la misma cosa todo el día y cada día era diferente, pero siempre vegetariano. Nunca mezcló sus comidas ni comió cuatro o cinco platos en una comida. Decía, ‘Nunca moriré de viejo’. Era un hombre bueno y sus recetas siempre fueron efectivas. Todos los días se

bañaba en un arroyo frío y de regreso a casa regalaba medicinas y dinero a los pobres. Vivió hasta una edad muy avanzada. ¡Hace pocos años murió en un accidente, por lo tanto no murió de viejo!" El Maestro ríe.

Amritsar Interior: Cada tarde, alrededor de las tres, después de unos días de un claro cielo azul y sol, las nubes se reúnen sobre las montañas de Rajpur y rápidamente caen rayos, tormentas e inesperadas lluvias. El monzón está sobre nosotros. Hoy, mientras la lluvia interpreta su danza ritual y bajo la cubierta de una galería, un pequeño grupo meditamos con el Maestro durante dos horas.

Un meditador de seis años de edad se sienta como una roca durante toda la sesión. El Maestro le da un golpecito en la parte superior de su cabeza y lo ayuda a ponerse de pie. "*¿Kya Dekha?* ¿Qué viste?" Le pregunta. La atención del niño permanece retirada, como lo indican sus ojos parcialmente volteados hacia arriba. Luego, con las manos juntas y con sus ojos enfocados en el Maestro, relata detalladamente su maravilloso viaje místico. Brij Mohan traduce:

"...Y llegué a una región dominada por un lago reluciente con muchos fuegos ardientes, a lo largo de sus orillas. En el centro había un gran Templo de Oro, con capiteles altos y domos brillantes. Cuando entré y me bañé en esa Piscina, quedé lleno de felicidad y maravillado de tal manera que no puedo describirlo. Luego fui más allá del lago, por un camino de mármol brillante. Apareció un sol gigante elevándose hacia los cielos, su luz es mucho más brillante que la luz de muchos soles de este mundo".

Sin más palabras, el niño pone su cabeza a los pies del Maestro quien amorosamente lo palmotea. "Esa es *Amritsar*, localizada en *Daswan Dwar*, en el tercer plano", dice el Maestro. "Cuando el alma se baña en ella, la deuda kármica es limpiada y entonces queda lista para continuar hacia el Más Allá". Rara vez los mortales alcanzan un nivel espiritual tan avanzado, sin embargo aquí ante nosotros un niño lo ha cruzado en el término de dos horas, claramente esto se debe a la gracia de su preceptor.

Después de un elocuente silencio, el Maestro agrega, "A cada momento trato de aprender algo. Todos los días estoy aprendiendo algo, incluso de los niños. Durante mi vida he sido un estudiante de los Misterios. Cualquiera que piense 'He obtenido algo, me he convertido en algo', lo ha perdido todo. ¿Quién puede alardear que lo sabe todo? Newton dijo, 'Tan sólo estoy tomando piedritas en la playa del conocimiento'".

Un joven occidental se dirige hacia el Maestro y revela, "Vi un gran brillo como la luz del sol. Luego estalló dando paso a un sol naciente dorado y rojo. En el centro apareció una figura radiante, pero no pude distinguir sus características, ¡todo era Luz! Esta forma permaneció ante el *simran* y se transformó en la cara del Maestro, pero no usaba turbante".

"A veces, el Maestro interno es visto usando un abrigo azul o blanco. ¡Con turbante o sin turbante, con seguridad puedes reconocer a tu Amigo!"

Pregunta: "¿El gigantesco sol anaranjado y la luna blanca resplandeciente que veo internamente, pertenecen al plano astral o a uno superior?"

Respuesta: "El inmenso y resplandeciente sol pertenece a *Trikuti* (el plano causal, *Brahm* o segundo plano) y cuando uno penetra este sol, encuentra al Maestro allí. Él se manifiesta en todos los planos superiores y lo que vemos que él hace externamente, también lo hace en los planos internos. La luna a la que te refieres se encuentra en *Daswan Dwar* (la tercera región espiritual). Mantén siempre la atención fija en el centro de la Luz y no permitas que se aleje. No mires las ondas que salen de la Luz, sino mantente en el centro. De esta manera, la Luz estallará y te dejará pasar. Cuando desaparecen todos los apegos, se manifiesta la forma interna del Maestro, él te hablará y te responderá cualquier pregunta que le hagas".

Pregunta: "Me pregunto... ¿la forma interna habla de la misma manera como la forma externa? Por ejemplo, cuando usted revela internamente su sagrado Ser, ¿hay una clase de emanación de pensamiento que resuelve todas las inquietudes, o cuando se refiere a la forma de hablar internamente, es algo diferente?"

Respuesta: "*¡Emanación espiritual!* A veces, los labios del Maestro Interno también se mueven y él responde en forma claramente articulada a preguntas hechas a esa forma, cuando la receptividad está desarrollada. Mira fijamente en medio de su frente, de sus ojos o de aquello que veas frente a ti y relájate completamente. Verás que el espíritu se retirará del cuerpo, de la misma manera como se retira un cabello de la mantequilla blanda, con poco o ningún esfuerzo de tu parte".

Pregunta: "¿Deben evitarse todas las críticas, incluso las de fraude?"

Respuesta: "Nunca las hagas con resentimiento, malicia u odio. Si alguien está equivocado, llámalo aparte para corregirlo. Nunca lo hagas en público".

Pregunta: "Si por circunstancias más allá de nuestro alcance, uno es forzado a mentir aunque en sí mismos somos sinceros, ¿Sufriremos un contratiempo espiritual?"

Respuesta: "No digas mentiras, pero en ciertos casos, verdades a medias estarán bien. Si un hombre huye de otro que quiere matarlo y el asesino se encuentra contigo y te pregunta si has visto por dónde se fue, puedes decirle algo que no delate a la posible víctima".

"Maestro, tengo un problema terrible", le confieso.

"¿Terrible? ¿Qué tan terrible es tu problema?"

"Soy un completo esclavo de mi mente".

"¿Hay alguien que no sea esclavo de su mente? Si acatas las instrucciones de tu Maestro, te convertirás en el pupilo más amado. Pero sólo vamos hasta donde el alcance de nuestra mente nos lo permite. Si la mente se rinde, entonces es fácil ver a Dios, no hay duda de ello".

Pasan unos días. Después de escuchar un discurso relacionado con los diversos aspectos de servir al necesitado, al pobre y al enfermo, me siento impulsado por el fervor y me acerco al Maestro: "¿Cómo puedo servirle?" Cuando el Maestro enfoca su atención en mí, hay tal intensidad en sus ojos, que quedo paralizado del susto. La tensión se rompe con las dos palabras de su repuesta. Sólo dos palabras, ***"¡Haz Bhajan!"*** mientras sus ojos brillan como los de un león.

A pesar de la comisión que cada Maestro tiene, de la grandeza de su don de la iniciación, los discípulos no quedan exentos de su responsabilidad de actuar éticamente cuando ejecutan sus deberes mundanos. Se espera que ellos se esfuercen con seriedad al practicar constantemente la meditación para que puedan avanzar internamente. De innumerables formas los Maestros ayudan a sus amados. El esfuerzo y la práctica espiritual individual aminoran la carga del ser y la del mundo, por no decir la del Maestro.

Igual que un niño y todavía ansioso por aprender, le hago muchas preguntas incapaz de parar, Él es amable y nunca me rechaza, incluso si es un balbuceo infantil. Pregunto: "¿Cómo podemos ayudar al Maestro?".

"Uno sólo puede ayudar al Maestro espiritualmente, después de trascender los tres mundos (físico, astral y causal), sumergiendo el ego y convirtiéndose en uno con él, un co- trabajador consciente del Plan Divino. Estos casos son raros, por supuesto".

El Mensaje de Humildad: El Maestro me hace señas para que vaya a donde está él, debajo de una galería en forma de arco. Me da seis tarjetas de 5 x 7 pulgadas y dice, “Por favor, podrías pasarlo a máquina”. Agradecido por tal tarea, me retiro con mi tesoro. Una vez a solas, examino de cerca las tarjetas. Cada una está cubierta por ambos lados con su hermosa y microscópica letra, tachaduras y cambios. Durante los dos días siguientes lucho para descifrar este mensaje de 2.400 palabras, aproximadamente. A veces reflexionando por largo tiempo con un garabato difícil hasta que logro aclararlo. Cuando transcribo todo en la máquina, el Maestro personalmente examina la copia y la aprueba sin cambios para su publicación. (*Varios años después conocí a Reshad Field, maestro sufí y autor de* La Ultima Barrera. *Después de tomar mis manos en las suyas, Reshad me confía, “No hay día que pase sin leer este mensaje tan inspirador”. Sacó un fajo de papeles raídos del bolsillo del pecho y lo reconocí como la eternamente inspiradora* Circular de la Humildad *de Kirpal Singh, la misma que transcribí de esas seis tarjetas de 5 x 7 pulgadas. “Este ha sido mi guía constante”, afirmó Reshad)*.

El siguiente es un pasaje de este poderoso mensaje sobre la humildad y la sencillez:

> *Lacordaire dice, “La humildad no consiste en esconder nuestros talentos y virtudes, ni en pensar que somos peores y más comunes y corrientes de lo que somos, sino en tener un claro conocimiento de todo lo que carecemos, sin exaltarnos por aquello que tenemos, viendo que Dios nos lo ha dado libremente y a pesar de todos Sus regalos, aún nuestra importancia es infinitamente pequeña”.*
>
> *Así, el hombre verdaderamente humilde, puede aceptar algunas veces el elogio que le hacen los hombres y tranquilamente pasarlo a Dios, sin dejar nada para sí mismo.*
>
> *El hombre que no es verdaderamente humilde, se comporta de manera poco natural cuando no es elogiado por los demás. Se disgusta, pierde su paciencia e incluso se enoja. Con su irritación rechaza a los demás y crea una situación incómoda. En ocasiones, reprime sus sentimientos y permanece callado, pero no puede olvidar las cosas que se dicen de él; éstas, una y otra vez lo rodean y no le dan paz mental.*
>
> *El hombre humilde no hace alboroto; está en armonía consigo mismo y con los demás. Se le ha otorgado un maravilloso sentimiento de paz. Se siente seguro y a salvo, como un barco en un puerto. No lo afectan las tormentas huracanadas ni el azote de las olas. Ha encontrado refugio a los Pies de Loto del Señor y las tormentas de las situaciones cambiantes no tienen poder sobre él. Se siente tan liviano como el aire. Las cargas que llevamos toda nuestra vida, el ego y sus deseos, las ha colocado a un lado y siempre está calmado y sereno. Habiendo abandonado todo, no tiene nada que perder y sin embargo todo le pertenece, porque él es de Dios y Dios está en él. Habiendo roto la esclavitud del deseo, es feliz tanto con un pedazo de pan seco, como con una*

comida suntuosa. En toda situación y circunstancia de la vida, él bendice el Nombre de Dios.

Quien sea humilde, se considerará a sí mismo como un estudiante. Aprende muchas cosas nuevas, pero lo que es más difícil, desaprende muchas otras.

... Un erudito vino donde un Santo y dijo, "Oh, Vidente del Secreto, dime qué debo hacer para vivir la vida divina". Y el Santo le dijo, "Ve y desaprende lo que hayas aprendido, luego regresa y siéntate ante mí".

Quien desee caminar la senda de la humildad, debe renunciar a sus anteriores formas de vivir... las opiniones que se ha formado, los estándares a los cuales está acostumbrado... Las cosas que el mundo adora no tienen valor para él. Sus valores son muy diferentes de aquellos que tienen los demás hombres. La comida rica, las casas lujosas, los vestidos costosos, posiciones de poder y autoridad, el aplauso de los hombres, los honores, los títulos ya no le atraerán. Se siente atraído hacia una vida sencilla y es feliz llevando una vida secreta, con el Señor Oculto.

Está muerto para el mundo, está vivo en Dios. En realidad, a veces se comporta como un muerto. Sí, en ese sentido, el hombre verdaderamente humilde es un "muerto". Ha "muerto". Sólo Dios vive en él y su ser ha sido aniquilado. Su ser se ha fundido con Dios y sólo permanece Dios. Dios trabaja en él y a través de él, Dios irradia por sus ojos. Dios habla en sus palabras. En sus pies, Dios camina sobre la tierra y a través de sus manos, bendice todo.

Tales hombres son la verdadera fortaleza del mundo, su iluminación e inspiración. Verlos es estar en íntima comunión con Dios, porque Dios mora en ellos. Son los Templos móviles y vivientes del Señor. Ellos son los que mantienen al mundo intacto aunque lo ignoran. La Tierra entera depende de ellos sin que nadie lo sepa. Sus corazones y mentes están sintonizados con el Gran Corazón y Mente de la humanidad. Están en completa concordancia con todo lo viviente. Ellos dan su amor a todos los seres vivientes como si estos fueran hijos de la misma dulce Madre. Han roto todas las cadenas y han entrado al grupo de los liberados hijos de Dios. Dios complace sus deseos porque ellos han fundido sus voluntades con las de Él. Dios les concede hasta sus más mínimos deseos, ya que Él es quien produce todos sus deseos. Ellos son los pequeños salvadores de la humanidad.

Amor de madre. Diario de Rajpur: La luna despliega una fría luz entre las brechas de los árboles y hace que las piedras blancas que bordean el sendero, alumbren en la oscuridad. Cerca de las 11:00 p.m. silenciosamente me escabullo entre las sombras por un camino que he llegado a conocer íntimamente. Parado bajo el abundante follaje de los gigantes árboles de lichi y sin ser visto, mis ojos beben la visión del Padre vestido de blanco,

descansando sobre un *charpai*, en un pequeño claro entre las rosas. El Maestro descansa y Brij Mohan se inclina sobre él, haciéndole masajes de compresión en sus piernas. Con frecuencia, en el fondo de mi corazón anhelo poder hacer este *seva*, pero me siento demasiado impuro y tímido para pedirlo. Avanzo silenciosamente en la punta de los pies hasta llegar muy cerca. Al notarme, Brij Mohan levanta la mirada. "¡Shh¡" Hago una seña, gesticulando con el dedo en mis labios. Luego señalo las extremidades del Maestro, simulando masajes en el aire y luego señalo hacia mi pecho. Brij Mohan sonríe con complicidad. Comprendiendo mi loco deseo, se hace a un lado. Así que con el corazón en mi garganta, me inclino y comienzo a presionar las piernas del Maestro imitando la técnica de Brij Mohan. Sin embargo, cuando mis manos tocan sus piernas, el Maestro se voltea y me confronta con un, "¿Eh?" ¡Estoy asustado de muerte!

"Oh, eres tú". Se recuesta de nuevo y se cumple mi deseo. Mis propias manos se embriagan al tocar su sagrada forma, embriaguez que va a permanecer toda la noche y parte del día siguiente.

Después de unos minutos, dice, "Te han llegado dos cartas. ¿Las recibiste?" Contesto que sí.

"Eso está bien".

"Una carta era de mi madre. Ella y mi padre le envían su amorosa gratitud".

"¿Qué dice tu madre? ¿Ella te ama?"

"Sí, Maestro".

"¿Ella quiere que regreses a casa?"

"Ella está feliz porque sabe que estoy feliz".

"No. ¿Ella te pidió que fueras a casa? Debe extrañarte".

"Sí, ella me extraña pero no me ha pedido que regrese a casa, aunque es posible que ella quiera eso. Desde los dieciséis años he permanecido la mayor parte del tiempo separado de mis padres por lo que están acostumbrados a que esté lejos".

"Pero ahora has cambiado. ¿Cuántos años tienes?"

"Veintitrés".

"Hmmm. Siete años. ¿Tú madre te ama?" Pregunta nuevamente.

De nuevo le contesto afirmativamente y agrego, "En una ocasión, estaba tan fuertemente apegado a mi madre y a mi padre que pensaba que si ellos morían, eso me mataría a mí también".

“¿Y ahora cómo te sientes?”

“Ahora sé que están bajo su cuidado”.

“El amor de una madre es muy fuerte. Mi madre me amaba mucho... En una ocasión, cuando regresé a la casa de mis padres en Lahore, mi madre quien estaba en el segundo piso, oyó mi voz. Corrió hacia el balcón y desde allí cayó hasta el piso. Ella me amaba mucho”. Estoy asombrado porque sus palabras parecen cargadas de emoción humana. Después de todos estos años, él todavía conserva un amor profundo por su madre. Esta es una verdadera lección para mí.

“¿Cuándo planeas regresar?”

“Me iré cuando usted me envíe de regreso”.

“Eso está bien; siempre estarás conmigo. ¿Tu madre te debe amar?”. Esta es la tercera vez que me hace esta pregunta. No entiendo porqué sigue preguntándome eso.

“Sí Maestro, ella me ama mucho”.

“Entonces, dile a tu madre que su hijo regresará pronto”. De esta manera, recibo la noticia de que mis días en la India están contados.

Estoy impactado y respondo, “En usted he encontrado a mi verdadero padre”.

“Sí, eso es verdad, pero de acuerdo con la fluida pluma de Dios, haz sido unido a tu familia y por tanto tienes algunas responsabilidades con ellos”. Hay una larga pausa mientras continúo masajeando sus pies.

De nuevo repite, “Mi madre me amaba mucho... En vez de bajar por las escaleras, ella cayó del balcón cuando escuchó mi voz...”. *Largo y conmovedor silencio.*

“En su carta, mi madre describe un sueño-visión que tuvo”, comento. “En él, ella abordó un avión y al subir tuvo la premonición de que nunca regresaría. Cuando estaba sentada y luego de que el avión estuviera en el aire por algún tiempo, miró alrededor y vio que no había otros pasajeros. El motor comenzó a fallar y los propulsores comenzaron a detenerse. A lo lejos se veía un océano de ondas oscuras pero ella no estaba asustada. Miró hacia la cabina del piloto, éste se volteó y ¡era usted Maestro! Luego, usted la tomó de la mano y la sacó por la ventana frontal. Mientras el avión se estrellaba abajo en el océano, usted la llevaba a través del cielo a un glorioso Sol naciente. Esto fue lo último que pudo recordar. Ahora, ella sabe que usted la ayudará a cruzar el océano de la existencia”.

“Bueno, cuando le escribas, envíale mi amor a ambos y diles que *su hijo regresará pronto*”, dice.

A la mañana siguiente, me paro y permanezco inmóvil fuera de su casa. Las lágrimas caen al polvo. El conocedor de corazones sale con la preocupación dibujada en su frente. Con ardor en mi pecho, le digo, "¡No quiero dejarte nunca!"

Convincente, dice, ***"¡No te estoy abandonando!"***

Maestro Omnipresente: En Rajpur, cada mañana, antes de la salida del sol, caminaba por un angosto camino que hay en el jardín y al lado de un canal de irrigación. Pasaba por el bosquecillo de mangos imponentes, por los fragantes arbustos de jazmín y por los árboles de guayaba, bajo al valle que se extiende hasta el límite más distante de la propiedad. Allí, envuelto en una cobija, realicé mis vigilias en busca de la divinidad interna, hasta que lentamente abría el amanecer, lleno con el sonido de la vida, como sucede en Rajpur. Varias e inolvidables mañanas cuando me senté solo, escuché inconfundibles pasos acercándose más y más, crujiendo claramente sobre el camino de gravilla.

¿Escucho algún sonido? ¿Son los pasos del Amado?
¿O estoy siendo engañado por los latidos de mi corazón?[1]

Con gusto hubiera abandonado la meditación, todo, sólo para ver al Maestro una vez más quitándose sus mocasines negros y sentándose tranquilamente arriba, en la pared de piedra, como un fantasma radiante bajo la luz de la luna a no más de diez pies de distancia. Él aceptaba mi presencia y nunca nos cruzamos una palabra.

En una mañana como ésta, después de que él se hubo retirado a su casa y con el sol esparciendo su brillo rosado en lo alto sobre las estribaciones orientales, salí de la meditación. Mientras la Luz permanecía encendida, mi corazón estaba siendo oprimido por pensamientos de separación y con estos, una tristeza indescriptible. En un desvanecimiento me tropecé cayendo en un enmarañado barranco donde comenzaba la selva. "¿Este sueño celestial está llegando a su final tan pronto? Sin tí, Oh Maestro, la vida no tendrá significado, te has llevado mi corazón...". El dolor nubla mi visión.

Pronto, la pena le dio paso a un sutil cosquilleo que descendía por todas partes, desde una fuente invisible. Un brillante resplandor y dichosas campanas invadieron mi conciencia cuando me volteé hacia la fluyente atmósfera, donde contemplé al Maestro cósmico ante mí. Lentamente levanté los ojos hacia el cielo y ¡Él estaba ahí! Su transparente semblante y su extasiadora Luz estaban en los árboles, en las piedras y en las colinas. ¡Dondequiera que miraba, ahí estaba la forma del Omnipresente! Una indescriptible dicha fluyó cuando vertiginosamente subí el camino, siguiendo a mi amoroso Señor y haciendo eco del Cristo eterno:

Nunca te dejaré, ni te abandonaré.

---

1. De *Una Lágrima y Una Estrella* de Darshan Singh. No hay palabras que pudieran captar mejor la delicadeza de tales momentos de eternidad.

LA SOGA DE LA SEPARACIÓN

31

Regresamos a Delhi y el tiempo se agota. El Maestro Omnipresente es esquivo a la mirada interna, y la experiencia de inmensa felicidad que surgió al final de mi estadía en Rajpur, es disipada por el terror de la partida. Cada día pesa demasiado a pesar de una profunda meditación. Durante cerca de siete meses he sido alimentado diariamente en la boca, con una cuchara por el inefable-incomparable. Adicto al Amigo, me pregunto cómo sobrevivir lejos.

Julio 16: Cuando estoy sólo en mi habitación, la angustia del dulce amor divino se convierte en un poema, en una canción, en una ola. La Luz interna es fuerte y no permite dormir. En la mañana, lleno de fervor me acerco al Maestro: "He escrito una canción que me gustaría cantarle".

"¡Entonces, cántala para ti!". Su dura respuesta actúa como un *koan* Zen, lanzando mi mente a un remolino durante horas, hasta que ella finalmente se retira en paz. Mucho después, cuando el velo de la noche nos envuelve, unos cuantos de nosotros nos sentamos con las piernas cruzadas alrededor de él, en el césped del jardín. Una falla de la energía eléctrica acompañada de un inusual silencio se esparce por toda Delhi; una luna llena empieza a elevarse en el horizonte de color índigo. De la nada, el Maestro me dice, "Muy bien, ahora puedes cantar tu canción". Una lastimera melodía acompaña la loca letra devocional:

El Sol de la Verdad brilla esplendoroso,
Para quienes están rendidos ante tus sagrados pies,
Satagurú Ji, Oh, Satagurú, Satagurú Ji
Mi vida, mi verdad, mi todo,
Es por ti que mi corazón canta,
Elevado por tu mirada,
Sé que me has liberado...
Todos los que viven del sol externo están ciegos, Oh Señor,
Pero aquellos que viven de tu Luz, sólo ellos pueden ver...
Cada aliento y cada latido del corazón,
Intensifican mi sed y mi añoranza,
Por una imagen, por tu imagen en la Luz.
En la noche lloro por tí, Oh Señor,
¿Cuándo vendrás a mí?
Kirpal, Kirpal, Kirpal Gurudev, Sataguruji.
Ahora finalmente has escuchado mi llanto,

Lleno de Luz ante mi ojo;
Anhelando conocer al Señor,
Finalmente he encontrado tus pies de loto
Gurudev, Gurudev, Gurudev, Kirpal, Sataguruji…

La luna llena se ha elevado sobre nosotros, bañando todo con suave luminiscencia. Interrumpiendo el prologando y delicioso silencio, pregunto: “Maestro, por favor, dinos unas palabras sobre la condición de la Separación...”. Se queda en silencio por un momento.

“En Punjabi hay muchas palabras para esa expresión que no existe en inglés” contesta. “El Décimo Gurú expresó en un verso en Punjabi:

‘Mittera Piarey nu, Haal mureeda Kahenna...’
(Oh amado Amigo, cuéntale sobre mi condición).

‘*Bhingh, bhingh*’...”, Interrumpiéndose a sí mismo, pregunta, “‘Creo que en tu país el carnicero simplemente corta el cuello del ganado, ¿no es así? Pero en la India, primero coge a la oveja o a la cabra por las piernas y luego la arroja al piso, forcejeando antes de cortarle su garganta. Y si el cuchillo no está afilado, ¿entonces...?’”

El Maestro prosigue con el verso, “‘*Bhingh, Bhingh, Kasai-an t’ha Saehna*’. ¡Me siento como esa cabra en las manos del carnicero, con las punzadas de la separación del Maestro!” Sawan. Kirpal. Las lágrimas invaden sus ojos pero no caen... larga pausa.

“Y el Décimo Gurú dice: ‘Estamos bebiendo angustia en una copa llena de espinas’. Pero vean, no hay palabras para comunicar la belleza del original…”.

Viejos amigos: Comparto un sueño de la noche anterior, en el que el Maestro me dijo que fuimos viejos amigos. Él comenta, “Mira, todos somos viejos amigos”. Eso lo pone a pensar. Larga pausa.

El significado de yoga: Cuento la difícil situación de Bill Bliss, un profesor de yoga canadiense quién vive en Rishikesh, es un refugiado de la auténtica tiranía experimentada en dos importantes escuelas de yoga. “Maestro, él quisiera conocerlo pero es muy cauteloso para confiar su bienestar espiritual a cualquier persona”.

“Dile que el verdadero significado de Yoga es juntar o reunir al alma con su Fuente”. El Maestro nos aconseja: “Nosotros no confiamos nuestro bienestar espiritual a ninguna persona. Esto es un asunto de Dios solamente, pero cuando Su Luz se manifiesta en un hombre, no debemos vacilar en ir allá y aprender de él lo relacionado con los misterios del Más Allá. Quizás lo que nos impide ir es el ego.

La riqueza eterna está con los Santos, aún en la pobreza: "Dios ya reside dentro de tí y también dentro del pobre mendigo. Él puede aparecerse en él", continúa Gurudev Kirpal. "Nam Dev, un gran Santo del siglo XV, era tan pobre que no tenía más de cuatro cuartos de penique, sin embargo, en realidad fue el más rico de los hombres. ¡Yo diría que ahora es un millonario!" (Risas)

Verdadera Identificación: "En una ocasión, Hazrat Mian Mir se encontró con Akbar, el gran Rey Mongol. Mian Mir, era muy pobre en apariencia, pero internamente era despierto a nivel espiritual. Cuando Akbar le preguntó: '¿Quién eres?' El Santo respondió: '¡Soy un Mongol!'

'¿Cómo puedes decir esto?' Preguntó el Emperador. El faquir respondió: '¡Porque te he conocido!' Cuando conoces completamente al Maestro, también te conviertes en el Maestro, te empapas de Su naturaleza y de sus atributos.

San Pablo dijo: *'Soy yo, más no ya yo, es el Cristo quién vive en mí'.*

Y Hafiz ha dicho: *'Ya no soy Hafiz, soy Él, quién vive en mí'.*

De manera que cualquier cosa que por Su Gracia hayas recibido aquí (el Maestro pone sus ojos en mí), debes llevarla al regresar a América y compartirla con los demás. Debido a que tienes experiencia, no vas a estar repitiendo como una lora lo que has aprendido. Aquello que digas sólo afectará a los demás si lo has experimentado".

Buda o Budista: Otro día, un monje budista birmano, vestido con ropa color naranja, pide: "¡Maestro! Ayúdeme a convertirme en un mejor budista".

El Maestro le contesta: "¡Deseo que te conviertas en *Buda*, no en *Bud**ista***!"

Amasando la arcilla: En otro darshan nocturno, sin rodeos, el Maestro le pregunta a Jim Cluett, un policía recién llegado de Nueva Inglaterra: "¿Por qué has venido a la India?" Inocente y dulcemente Jim responde: "Para que me moldees como a la arcilla, Maestro".

El Maestro, siempre impredecible, replica con brusquedad, "¡Entonces, primero conviértete en arcilla!" Un electrizante silencio llena el salón. No hay duda de que esto es una prueba. De repente, el rostro del Maestro estalla en una graciosa carcajada y extiende sus brazos moviéndolos como si estuviera amasando con sus puños a Jim, y luego en un movimiento circular como si los estuviera amasando a todos en el salón diciendo, "¡Amasando, amasando, amasando!" ¡Alivio!

Día de la Independencia - Agosto 15: El satsang de hoy es muy concurrido y tiene que hacerse bajo carpas, fuera del ashram. Utilizando el tema de la Independencia de la India, el Maestro reafirma la necesidad de independizarnos de la tiranía de la mente y de las cinco pasiones (ladrones) del deseo, la ira, avaricia, apego y ego. A los cinco minutos de su discurso estalla un torrencial aguacero del monzón sobre Delhi y el dosel en lo alto

comienza a gotear como un cedazo. Entonces anuncia a través del micrófono, “¡Esta es la hora de su examen!, Sus ropas se mojarán pero estarán completamente a salvo”.

El Maestro retira una sombrilla que un asistente entusiasta sostiene sobre él, ya que las personas sentadas frente a él no están provistas de tal comodidad. Durante dos horas, el Maestro da un incomparable discurso salpicado por los truenos y los rayos. Milagrosamente los parlantes se mantienen funcionando a pesar de que también están mojados por el embate de la lluvia. A excepción de unos pocos, la empapada audiencia permanece inamovible. Encuentro que la lluvia se transforma en partículas de Luz. La enorme congregación es transportada a un estado de dicha, evidenciada en sus ojos y en sus rostros. Cuando el Maestro termina, el sol físico sale. Con una sonrisa nuestro Gurudev dice: *“¡Ahora, terminó el examen!”*

La lluvia ha borrado páginas enteras de mi diario, las cuales había escrito con pluma estilográfica. Sin embargo, se pueden apenas leer estas pocas líneas:

Ya ha pasado la mayor parte del tiempo.
Es poco el tiempo que queda.
Si sólo estas sentado, ponte de pié inmediatamente.
Si sólo estás de pié, comienza a caminar.
Si estás caminando, comienza a correr rápidamente.
No mires a la derecha ni a la izquierda,
¡Estás corriendo una carrera hacia Dios!

ACERO ATERCIOPELADO
32

Oh Tabernero, incluso tu reprimenda
Tiene mucha más belleza
Que todas las sonrisas con hoyuelos
de este mundo, o del próximo.

Cuando se forja un pedazo de hierro para convertirlo en una espada, el Herrero le aplica intenso calor en su fragua hasta que el metal se pone al rojo vivo y se ablanda. Luego, una y otra vez, hábilmente golpea con un martillo la masa maleable, a conciencia una y otra vez, doblándola y dándole forma sobre el yunque. Muchas veces, él calentará la hoja en proceso hasta que esté incandescente, sólo para sumergirla repetidamente en agua fría. El Herrero no se asusta con el ruidoso y violento vapor, ni con las chispas, ni con el clamor y el calor que invaden el ambiente. Tampoco elude el peligro de su profesión, porque ha forjado incontables hojas en millares de formas y tamaños. Al hacer capas, templar, purificar y fortalecer el acero, produce una espada que puede atravesar otro acero y resistir muchos golpes en una batalla.

Para procurar el bienestar de los estudiantes, en ocasiones los grandes Maestros aplican disciplinas, pruebas y procesos similares. La reprimenda o desagrado de un ser completamente consciente, no es nada menos que una expresión de su amor correctivo. Un verdadero amante se sostiene tanto frente a un ceño fruncido, como ante una mirada amable; mientras todos se alimentan con ésta, no todos pueden resistir lo primero. Aún el pasar a través de una prueba es por sí mismo un regalo, una bendición para el estudiante, un mérito que no se obtiene por derecho propio.

Dentro de mis propios límites, fui levemente consciente de los trabajos de mi Herrero y más de una vez fui puesto en el fuego de la transformación y me sentí incómodamente familiar con el calor, los golpes y las templadas. En ocasiones, con mi orgullo e insensatez contrarié al Dios en Él. No hay peor castigo que aquel cuando nos da la espalda o nos corre un velo sobre el ojo interno. ¡El Maestro externo no necesitaba decir ni una palabra! Como comentó una vez, de manera informal: “A nivel externo, mi mano es suave y tierna, pero debajo del guante es como el acero...” Él era la esencia de la compasión, sin embargo también un gran disciplinador. Iba a ganar su desagrado, descubrir el acero, y eventualmente ser traído más cerca.

En el Sawan Ashram fue convocado un encuentro muy importante. Se congregaron muchos distinguidos y eruditos iniciados indios, incluyendo al comité administrativo del Ashram. El Maestro los invitó para que expusieran sus ideas, acerca de cómo mejorar la misión espiritual. Durante sus sabias disertaciones, mentalmente yo los criticaba, ‘Oh, él no medita... Este otro no lleva el diario... Aquel ni siquiera ve la Luz... ¿Cómo pueden esperar ayudar a la gran Causa?’ Hacia el final, fui incapaz de retener mi impetuosidad y pedí decir unas palabras, enceguecido por mi orgullo. Cuando el Maestro asintió con la cabeza, me puse de pie. Mi corazón palpitaba y dije:

“Todas estas excelentes charlas y discursos son muy buenos, pero a menos que practiquemos aquello que predicamos, a menos que vayamos internamente y experimentemos la Luz divina y el Sonido con regularidad, incluyendo la reunión con la Forma Radiante, dudo que podamos ayudar efectivamente en la Causa del Maestro”.

Aunque podía haber un grano de verdad en esto, mi comentario destilaba orgullo e intolerancia, poco tuve en cuenta que el Poder Divino trabaja con fines nobles a través de mucha gente, sin importar el acceso interno. ¿*Qué sucede* si uno hubiera sido bendecido con el gusto de una visión, si el orgullo roba su dulzura? ¿Y si la lengua se vuelve dura con los demás? Tal persona no podría estar a la altura de aquellos que fueron nobles, amables, humildes y buenos, sino que posiblemente sería algo deficiente en la meditación. (A veces, los Maestros retienen la experiencia interna en pro del bienestar del iniciado, porque ellos saben la hora, el sitio, la medida y la preparación del estudiante). Sin importar quién pensamos que somos y nuestra relativa posición en el mundo del tiempo y el espacio, todos fuimos una vez habitantes de las regiones más elevadas como átomos del perfecto e inmenso Sol. Mi insensato pronunciamiento produjo el efecto de lanzar una bomba sobre la augusta asamblea. Cometí un gran error en un campo minado de corazones y estaba a punto de pagarlo muy caro.

El Maestro se puso de pie y dijo: “Parece que nuestro amigo occidental no entiende bien las cosas”. ¡Ese fue el eufemismo de mi vida!

Él estaba disgustado. Después de hablar brevemente en hindi, suspendió abruptamente la reunión.

¿Qué había hecho? ¿Debajo de qué roca podría esconderme?

Cuando caí en desgracia
Dejé el sueño de la eternidad;
Aunque despierto para este mundo
Tu fragancia persistió

Oh, revive el esplendor de la noche,
¡Permíteme ser su servicial ofrenda!

Una polilla con poca devoción revoloteó
ante la Hermosa Llama;
Sintió su calor, chamuscó sus alas,
Y se retiró medrosa.
La inmolación o la unión no están permitidas
en el cuerpo de la polilla,
mientras permanezcan el ser y el miedo.

En alguna otra dulce noche,
ella anhelará y tratará de nuevo.

Y así, la reprimenda del Amado,
fue una pena que, sin que otros la vieran,
se convirtió en una bondad maravillosa.

¿Dime qué queda cuando el Maestro dice
´Nada para ti´?

La uva, la aceituna y la semilla
sólo dan su valiosa esencia
bajo la presión y la torsión;

El carbón no se puede convertir en un diamante
cómodo en un lecho suave y confortable.

¿Cuántas vidas toma esto?
¿Quién puede decir, es esto o aquello?

INDIFERENCIA Y REDENCIÓN
33

Después de mi garrafal error, el Maestro físico me dio la espalda durante tres interminables días y noches. Aunque caminaba cerca de él o me sentaba frente a él en el satsang, no me miró ni una sola vez. Tal vez, ya no le interesaba o ni siquiera existía, y por consiguiente, como el joven arbusto al ser privado de la luz, de la tierra, del agua, de todo, mi corazón se marchitaba. Detrás de la indiferencia del Amado siempre hay un propósito sublime. Cuando uno sabe esto, hay un pequeño consuelo y uno permanece atrapado en la exprimidera, cuando la adolescente fe es puesta contra la pared.

Sin importar qué tan duro me reprendí por tan impropio comportamiento, no tuve control sobre el constante torrente de lágrimas. Arrepentido, me paré en una esquina del patio mirando al Uno que rehuía mi ansiosa mirada. En el satsang de hoy, sin yo saberlo, él dijo en Hindi, “El *sahib* llora por amor a mí, ¿cuántos de ustedes lloran por el Maestro?”

Como alguien que ha recibido mucha atención, sentí que era especialmente amado, una afirmación sincera, que prácticamente podrían hacerla todos aquellos que permanecieron algún tiempo con él. Ahora me mostraba el aspecto impersonal del amor, me atrevería a decir, la crueldad del amor. Él estaba desgastando el resistente ego y nivelando los terrones del orgullo. Como un médico experto, él conocía la enfermedad y el remedio. Mi ego era una enfermedad crónica que tenía profundas raíces y requerían un tratamiento inmediato si no dramático, al igual que se abre un forúnculo doloroso.

La noche anterior a mi partida de la India, el Maestro estaba sonriente y lleno de vida mientras sacaba puñados de *prashad* de un gran cesto hacia las manos extendidas de un desordenado grupo de devotos. Uno por uno se fue yendo, llenos de felicidad. Finalmente, me paré solo frente a mi Maharaj, inclinado a medias, junté tímidamente las manos en forma de copa y las extendí con inseguridad hacia él. Él acababa de coger otro gran puñado, me miró severamente y devolvió todo a la cesta, diciendo con frialdad: ***“Nada para ti”***. Dio la vuelta y fue a su habitación dejándome conmocionado e ignorado. Pasé el resto de la noche agitado, alternando entre una fe calmada y retorciéndome del desespero. En un momento sometiéndome a la prueba y al siguiente rebelándome. Con gran desesperación, me aferré a los dulces recuerdos y a la Luz viviente. La interminable noche se alargaba más y más.

Cuando finalmente amaneció, inútilmente deambulé en la puerta de su habitación. Permanecí inmóvil desde las ocho en adelante, ¡pero ni un parpadeo pasaba de Él a mí! Una continua procesión de otros afortunados desfilaba a través del portal recibiendo

abundante afecto. Cuando regresaban, envidiaba su éxtasis, sus ojos brillantes, pensando, *"Aunque soy una espina a tu lado, por favor, nunca dejes de amarme. ¡Perdona mi lengua orgullosa! ¿Cómo puedo recuperar tu favor? Mantén mi fe intacta. Señor, ¡No me dejes salir de la India así!"*

A las once, toda esperanza había desaparecido y yo un poco más que una cáscara hueca, aguardaba con vanas esperanzas. El Maestro estaba sentado sobre la alfombra, a no más de veinte pies de distancia cuando levantó su mirada. Parecía que estaba mirándome. Una enorme y jovial sonrisa iluminó su rostro.

"¡Hola! ¡Hola! ¿Estás ahí? Ven. ¿Vas a partir pronto de la India? ¿Te gustaría algo de prashad?" ¿Me lo dijo a mí? Me preguntaba y miraba sobre mi hombro, pero no había nadie allí. Cuando señalé mi pecho con incredulidad, asintió y me hizo señas para que me acercara. Antes de poder pensarlo, ya estaba allí inclinado y agradeciéndole que hubiera terminado esta terrible prueba. Sostuve mis manos extendidas mientras él sacaba un puñado tras otro de *prashad* de copos de arroz, ¡hasta que se derramaron sobre mi regazo y en el piso! Él estaba embriagado de Dios y era Dios embriagante, haciendo caso omiso de lo que se derramaba. Luego puso encima grandes pedazos de *burfee*, mi dulce favorito, regando más copos de arroz en el piso. Inclinándose hacia adelante, amorosamente dijo: "Esta noche voy a dar una charla muy especial y ¡quiero que estés allí!" *¡Gloria!* Cuando se fue, recogí todas las migas.

Alrededor de las 3:00 p.m. regresé con una grabadora. Maharaj Ji estaba sentado sobre su cama en medio de los gruesos paquetes de correspondencia, tenía la cabeza inclinada sobre una carta en particular y el ceño fruncido por la concentración. Después de varios minutos, notó mi presencia.

"¿Si?"

"Maestro, me preguntaba si desea enviar un mensaje grabado para cuando regrese a Occidente".

Tomó el micrófono y frunciendo el ceño al concentrarse, el 19 de Agosto de 1967 grabó textualmente el siguiente comunicado:

> *El estimado Aroon[1] regresa a los Estados Unidos, después de haber pasado aquí un período de siete meses evolucionando espiritualmente. Envío este mensaje de amor y mis mejores deseos para cada uno de ustedes allá. Tengo gran aprecio por todos ustedes, ya sea que estén trabajando en el Oriente o en el Occidente de los Estados Unidos, Canadá, Europa o en América del Sur. Todos estamos trabajando para lograr la misma meta y deseo que progresen tan rápido como sea posible.*
>
> *Debemos hacer nuestro mejor esfuerzo y dejar el resto al Poder Maestro que trabaja en lo alto, quién, sin que lo solicitemos, extenderá toda la ayuda y protección posibles. Benditos son aquellos que están bajo la custodia del*

Maestro, porque a través de él, Dios ha sido condescendiente para llevarlos de regreso a su Verdadero Hogar, durante esta existencia terrena. Deseo que cada uno de ustedes haga una introspección diaria de su vida y arranque todas las imperfecciones, de manera que su mente quede tan pura como el agua, la cual reflejará su Verdadero Ser y el Ser Superior. Si ustedes dan un paso hacia Dios, Dios dará millones de pasos para recibirlos.

Todos ustedes están en mi mente y en verdad los amo a todos, de manera que es natural que seamos recíprocos en lo mismo... y sintamos separación... y deseemos reunirnos físicamente lo más pronto posible. Con la voluntad de Dios, es posible que sea al comenzar el próximo año cuando pueda estar entre ustedes y me alegre de verlos personalmente a todos. Muchas cosas no se pueden comunicar a través de las palabras, es el corazón el que le habla al corazón. Simplemente vuelvan su atención hacia Él, quién siempre está sobre ustedes. Si no transgreden las órdenes dadas por Él, estarán más cerca de Dios y no habrá nada que temer en los Tres Mundos (físico, astral y causal).

Deseo que todos se amen unos a otros, de manera que la gente sepa que ustedes van donde el Maestro, quien desea unirlos con los vínculos sedosos del amor, de tal forma que bajo ninguna circunstancia sientan dualidad. Todos somos uno con Dios, pero infortunadamente olvidamos esa unidad. Hay dos formas de salir de ese olvido: una, eliminando todas las imperfecciones a través de la introspección y, la otra, dedicando tiempo a la meditación en la forma prescrita, con toda devoción amorosa. Buenas acciones resultarán en buenos frutos, pero a menos que el pequeño ego sea eliminado del interior, no podremos tener unidad con Dios. Si ustedes eliminan la letra "l" de "w.o.r.l.d." (mundo) se convierte en "Word" (Verbo):

En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Sin el Verbo nada de lo que ha sido hecho, fue hecho.

Ustedes están en Él y Él está en ustedes. Así, deseo que progresen rápidamente en el Sendero. Y eso sólo podrán lograrlo cuando hagan su mejor esfuerzo y le dejen el resto al Poder Maestro en lo alto. Entre más tiempo dediquen a la meditación, arrancando todas las imperfecciones por medio de la introspección, más pronto alcanzarán su Meta. De nuevo les envío a todos mis mejores deseos y amor, y le deseo a cada uno de ustedes progreso en el sendero espiritual." Kirpal Singh.

Después de más o menos un minuto de elocuente silencio, el Satgurú continuó,

"*Mira, aquí está una oración, recitaré una oración que les dará elevación por sí misma*:

Oh Amor, ¿Quién, sino Tu, puede hacer esto?
Oh, el exaltador del humilde, el Señor de toda la creación
Quien me ha hecho objeto de la estima de todos;
Aquel cuyo toque deshonra a otros,
En él también está Tu misericordia, oh Dios.
Sí, Tú haces al pequeño grande y poderoso,
Y sin temerle a nadie...”

La cinta llegó al final del carrete, pero yo estaba inmovilizado. Incluso, si pudiera moverme, debido a algún código no escrito, el moverme hubiera sido equivalente a un sacrilegio. La gracia espiritual hace continuamente visible un poderoso y cósmico sol subiendo a través del cuerpo del Maestro como un velo delgado. Aunque él agregó otras líneas a la oración, ellas escaparon en la eternidad[2].

El satsang nocturno tuvo lugar en la casa de Sheila Mata, una anciana y devota discípula que vivía en el distrito conocido como Rajinder Nagar. Tan pronto llegamos, comenzó a llover y el satsang se hizo adentro. La multitud se acomodó en tres salas más bien pequeñas y en la galería, y fui empujado cada vez más y más cerca del Maestro. Pronto sus pies estaban bajo mis piernas y sus rodillas a pulgadas de mi cara. El exquisito discurso parecía dirigido a mí, aunque con seguridad otros reclamarían lo mismo y ¡todos estaríamos en lo correcto! Sea que haya sido el cielo o el cielo sobre la Tierra, no podría diferenciarlo. Estando tan cerca de la Fuente, mi cabeza daba vueltas de la embriaguez. En alguna parte, un sabio místico lo ha dicho: *“Mil barriles de vino fluyen a través de los ojos del Amado”*. Después de eso, difícilmente pude pararme y necesité ayuda para caminar.

Cuando regresé al Sawan Ashram, fui llamado y el Maestro me dio el siguiente consejo:

“Primero, a través de la introspección, arranca una por una todas las imperfecciones. Sólo entonces podrás ser verdaderamente feliz. Es fácil buscar a Dios, pero es muy difícil convertirse en un Hombre. Cuando te conviertas en un Hombre en el verdadero sentido de la palabra, entonces, yo diría que Dios Mismo te buscará como loco. Él te buscará.

Segundo, vuélvete humilde y habla humildemente. Una lengua dulce, impregnada de humildad, es la esencia de todas las virtudes. ¡Humildad, humildad, humildad! Debemos ser extremadamente cuidadosos de no ser orgullosos ni egoístas. *Nunca pienses que eres perfecto.*

Así que, elimina tus propios defectos. Si siembras un pensamiento, palabra o acto malo, se multiplicará cientos de veces; si siembras pensamientos, palabras o actos amorosos, vas a cosechar ese premio. Pero todavía tienes que deshacerte del egoísmo.

Solamente al contactar regularmente la Luz y el Sonido podrás subyugar al ego. Lleva este mensaje a tu país”.

Dije, “Aunque digan cualquier cosa de usted, usted no se afecta; pero a los imperfectos como yo, nos afecta lo que dicen los demás y con frecuencia reaccionamos de manera adversa”.

Reprendiendo esta mente polémica, dijo con urgencia: “¡Pero tienes que volverte perfecto!”

“Trataré de hacer mi mejor esfuerzo”.

El Maestro dijo: “***¿Tratar? ¿Tratar? ‘Tratar’*** es la palabra de un hombre intelectual. ***‘Tratar’*** es sólo una excusa. Si quieres tener éxito, tienes que ***¡HACERLO!***”

Sus palabras resonaban a través de todos los niveles de mi ser y me sentí desconcertado por la enormidad, si no la imposibilidad de la tarea. Su conquista era mi única esperanza.

“Me vas a dejar físicamente, pero Él estará contigo siempre. El Poder Maestro estará brindando toda la ayuda posible, tanto interna como *externa*”.

Entendiendo mi anhelo intenso de permanecer para siempre con él, el Maestro se inclinó y levantó su dedo índice, ordenando, “***¡Ponle cadenas a las manecillas del tiempo***!” Suavemente, apenas audible pero enceguecedoramente embriagante, carcajadas mutuas sublimaron estos momentos. La oración, *“Por favor no me dejes nunca”*, salió de mis labios. Su semblante resplandeció y un sol dador de vida, un torbellino me arrastraba magnéticamente hacia adentro mientras de su boca fluyó otra garantía, **“*¡No te estoy dejando!*”**

Me incliné para capturar y retener para siempre esa imagen perfecta detrás de los ojos, para inscribir su promesa en el libro de la vida. Con la mirada en él y caminando hacia atrás, salí por el patio y regresé a mi solitaria habitación para empacar. Exactamente habían pasado siete meses desde que llegué a la India.

A la 1:30 a.m. llegó un taxi a recogerme. Como un pescador con una caña de pescar, lancé mi hambrienta mirada a través del patio, deseando verlo una vez más. El *ashram* estaba tranquilo, a no ser por el motor del carro, unos pocos grillos y el lejano aullido de un perro. Yo espiaba una luz titilante detrás de las persianas de su oscura casa, la cual se movía de una habitación a otra, hacia la puerta. Aquel que llenó mis sueños, salió con una antorcha en la mano, caminando rápidamente hacia donde yo estaba parado sin habla. Dando golpecitos en mi cabeza dijo: ***“Adiós y que Dios te bendiga”***.

De la efervescencia del Océano surgió este sonido,
Que tú y yo no somos diferentes;
No pienses que estoy separado de tí,
Tú y Yo no somos diferentes...
No me escondas la hermosura de tu rostro,
Sí, quítate el velo y ven,
Tú y Yo no somos diferentes.
- Rumi

---

1. El Maestro siempre pronunció mi nombre como "Aroon" un nombre sánscrito bastante común que significa "Luz del amanecer".

2. La eternidad no fue tan larga; 35 años después, en el 2002, me encontré este verso muy parecido de Sant Ravidas, el cual aparece en la página 1106 del Sri Adi Granth (la leyenda dice que Ravidas vivió de 1376 a 1584). Las líneas finales traducidas del Gurmukhi son:

   Namdev, Kabir, Trilochan, Sadana y Sain fueron salvados por la gracia del Gurú;
   Escucha, Oh buscador, Ravidas proclama: Todo se consigue con el Señor".

   Antes de partir de India, el Maestro me autorizó empezar el trabajo como su representante en el Canadá Occidental, lo cual incluía impartir las instrucciones de la iniciación a todos los candidatos aprobados por Él en persona. El Poder Maestro, enfatizó, sería el responsable por aquellos seres iniciados, lo que incluye asumir el karma *sanchit* o karma almacenado y la transmisión de la experiencia espiritual interna de primera mano, a pesar de la distancia externa del Maestro físico. Una vez plantada esa semilla divina, crecerá y dará fruto; el iniciado será cuidado no sólo en esta vida, sino que será liberado del gran ciclo de nacimientos y muertes, y finalmente se reunirá con el Señor. El representante es sólo un agente y nunca lo fundamental.

DE REGRESO A OCCIDENTE
34

El vuelo de veinticuatro horas arrojó a sus pasajeros en el Aeropuerto La Guardia. La cruda energía de la ciudad de Nueva York, la decadencia y el notorio materialismo fluyeron en discordantes fragmentos caleidoscópicos. Además de la fatiga del viaje, estaba experimentando un ligero choque. La miseria absoluta de India y la sobrepoblación fueron eclipsadas por su gran riqueza espiritual y por las perdurables tradiciones familiares, un agudo contraste con esta indigencia interna. Sin embargo, incluso aquí, un oculto resplandor suplicaba por el despertar en miles de corazones. Uno podía escucharlo con los oídos del alma.

Entonces emergieron las palabras del Nazareno, empoderadas con la voz del Maestro viviente: "*Yo soy la Vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en la vid, da abundante fruto".*

Jonas Gerrard, un artista comercial en sus veinte años, me llevó a reunirme y a hablar con grupos de Nueva York, Boston y Nueva Inglaterra. Lleno del intenso ardor y de la convicción del recién llegado, después de siete meses de inmersión en la presencia de un Hombre Dios, exclamé: "Nuestro Maestro es tan grande que si él lo deseara, ¡podría incluso aparecerse aquí y ahora!"

El poder del momento nos envolvió. Íbamos como un bólido por la autopista, a setenta millas por hora, cuando comenzó a manifestarse la brillante y transparente forma del Maestro, sonriendo y parándose sobre el capó del carro. ¿Era una alucinación o la realidad manifestada? "¿Ves Gerrard? Quince mil millas no son nada, nada de nada. Si no podemos disfrutar su aura física, esto, nuestro profundo recuerdo, ¡es lo mejor que le sigue! De nuevo, las palabras de Cristo hicieron eco en mi mente: *"Donde haya dos o más reunidos en mi nombre, allí estoy"*.

El largo viaje a través de los Estados Unidos hacia Vancouver fue en carro y en bus de la *Greyhound*, compartiendo con grupos pequeños a lo largo del camino. Pequeños centros de satsang estaban diseminados a través del continente. Uno de los hechos que debo resaltar en este peregrinaje americano, fue mi encuentro con la legendaria señora M. Gordon Hughes, de Kentucky. Por más de dos años habíamos intercambiado correspondencia y estábamos ansiosos de conocernos. Ella fue una de las primeras iniciadas de Kirpal en Norteamérica y también una extraordinaria poeta y pintora.

David H., un compañero iniciado quién me llevó desde New Hampshire, disminuyó la marcha en la tranquila calle Louisville, protegida del calor por unos olmos altos. Después de timbrar en una casa muy antigua, me saludó una robusta mujer de casi 6 pies de

estatura, ochenta años de edad y coronada por un cabello crespo y rojizo, no exactamente como me la había imaginado. “Bienvenido cariño”. Dijo, arrastrando las palabras. “¡Porque yo sabía que usted ganaría un renacuajo y obtuvo una rana!”

Me mostró la sala donde colgaba una hermosa pintura al óleo sobre la chimenea, un Maestro Kirpal más joven, probablemente en sus cincuenta años, con un cielo a la luz de la luna y el océano detrás de él. La señora Hughes pintó este cuadro basada en una visión interna que tuvo varios años antes de haber escuchado sobre el Maestro y cuando él todavía era desconocido en América.

Su peregrinaje espiritual es expresado de manera muy hermosa con sus propias palabras:

> *Fue en Kentucky en la primavera de 1928; era Abril, el mes de los prometedores narcisos blancos y amarillos. Durante dos años y siete meses había estado muy enferma. Todos los médicos y especialistas que consulté a*

causa de mi adolorido cuerpo, me dijeron que no volvería a caminar y que ni siquiera podría volver a sentarme.

Era medianoche. Me recosté en una solemnidad extraña, desolada y solitaria. Sentí que había llegado al borde del cruce de la Gran Aventura. Estaba tratando de pensar, revisando mi vida pasada y esforzándome por vivirla de nuevo. No quería morir; aparentemente tenía demasiadas cosas que deseaba hacer. La horrible oscuridad parecía cercarme y me estaba sofocando. Desesperada, traté de moverme. Frenéticamente traté de llamar a alguien. Esto parecía imposible. Estaba en la agonía de la soledad y la desesperanza.

De repente, un Gran Brillo Luminoso apareció en un rincón de mi habitación. Cada vez brillaba más y más, y en la mitad de esta radiante Luz apareció una forma, el Ser más glorioso que había visto. Él se paró allí, era alto, esbelto, espléndido. Su barba era blanca y refulgente. Sus vívidos ojos azules estaban llenos de un impecable y compasivo amor divino, brillando como un ángel parado ante el sol; su mirada era penetrante, inspirada y aguda. Su turbante y sus vestiduras eran más blancos y suaves que la más excepcional edelweiss en las nieves alpinas y además emitía miles de destellos de Luz y color. Las palmas de sus hermosas manos estaban sujetas entre sí y las sostenía contra su corazón. Pensé que él debía ser Dios y lo miré asombrada. Él estaba de pie, mirándome gentil y bondadosamente. Entonces, lentamente caminó hacia mí y traspasó mi escuálido cuerpo.

A la mañana siguiente, mi familia quedó atónita. En lugar de encontrarme muerta como seguramente lo esperaban, vieron cómo me levanté de mi lecho de enferma, completamente curada e intacta.

Hasta entonces, no había escuchado nada sobre un Gran Maestro, pero en ese momento comencé una búsqueda a nivel mundial para obtener alguna información sobre este Ser divino. Dejé la Iglesia Episcopal e inicié el estudio de la Ciencia Cristiana, de la Hermandad Blanca, de la Autorrealización, el Rosacrucismo, el Movimiento del Yo Soy, el Movimiento Baha'i y así sucesivamente año tras año, hasta que lentamente me alejé de todos ellos. Estudié, busqué e investigué. Pasé horas y días en las bibliotecas buscando en los libros religiosos. Pero no encontré nadie que pudiera darme la información que tanto anhelaba.

Pasaron veinte años y nuevamente, en Abril de 1948, una y otra vez vi este Ser ante mí, con frecuencia acompañado por otro Gran Hijo de la Espiritualidad. En ocasiones me remonté al Más Allá y vi dos seres, uno alto, esbelto y de ojos azules, el otro robusto, fuerte y con ojos oscuros como los de una paloma. Ambos le hablaban a otro Ser quién después supe era Gurú Nanak, el primer Gurú de los sikhs.

Continué mi búsqueda.

¡Otro Abril! Era la primavera de 1952. Una mañana, una amiga me llamó por teléfono. Ella iba de Los Ángeles hacia la Florida pasando por Louisville. Me preguntó si había escuchado hablar del doctor Julian Johnson, quien había nacido y se había criado en Kentucky, y se había ido a la India en busca de un Gran Maestro. Yo no había oído hablar de él. Ella me habló de sus libros y a buena hora recibí El Sendero de los Maestros de la India. *Leí este libro y sentí que finalmente estaba en el camino correcto.*

A su debido tiempo, descubrí al señor T. S. Khanna de Washington D. C. y el 29 de Septiembre de 1952 fui a la capital y a través de esta alma bendita, tomé la iniciación del Gran Maestro.

Le pedí al señor Khanna que me mostrara una fotografía del Maestro anterior y cuando vi la foto de Baba Sawan Singh, vi al glorioso Ser que se me había aparecido en 1928, curándome con sus alas. Mi larga búsqueda terminó.

En Junio de 1955 fui a Union Station*, en Washingntón D. C., a buscar el tren que trajo a Su Santidad Sant Kirpal Singh Sahib quien vino desde India a América... Cuando se bajó del coche, lo observé, era el radiante y bronceado Hijo de Sawan Singh, el Precursor caritativo, el emancipador de la verdadera liberación del alma. Lucía exactamente como lo había visto tantas veces en* Sahansdal Kanwal *(El cuartel general del plano astral) y en otros Cielos más elevados, con nuestro Amado Sawan Singh. Había algo más que lo bien parecido... había un esplendor interno; en Sus brillantes ojos oscuros había un singular magnetismo espiritual, una dulzura maravillosa y gentileza en las firmes líneas de su boca, una grandiosidad real, y en la elegancia de su alta y fuerte figura había un porte de Libertad... ¡El Santo de Sat Naam! ¿Quién lo ha visto? ¿Quién lo puede olvidar?*

*Levantando su mano derecha dijo, "¡Ves!". ¡**Yo ví!***[1]

En este momento, la señora Hughes divaga, compartiendo su extraordinario viaje:

"En aquel tiempo fresco y mágico después de la iniciación, los Maestros llevaron mi alma más y más alto, incluso hasta el cuarto plano. Estuve colmada de embriaguez divina al experimentar el esplendor de esos reinos. En los planos segundo y tercero, vi todo lo que ocurriría en este mundo, antes de que ocurriera. Siendo una mujer de alguna manera insensata e impetuosa, comencé a divulgar aquello que vi, pero, ¡Oh! Pagué por mi indiscreción, cuando el Maestro bajó la cortina de mi visión interna. Lo que antes hacía sin esfuerzo, se volvió imposible. Durante cuatro largos años, a duras penas pude ver alguna Luz. Ahora, las cosas están mejor, pero ¡debo cuidar mi lengua!"

Entonces le pregunté a la señora Hughes sobre los estigmas que había recibido varios años atrás y ella respondió: "Esas heridas se manifiestan en mis manos, en mis pies y en

el costado, solamente en Semana Santa y en Navidad, cuando revivo el tiempo pasado con Jesús y en mi cuerpo experimento las heridas de su cuerpo crucificado". Recordé las palabras del Maestro en la India, "En eso que piensas, en eso te conviertes" y de su maravillosa historia del niño búfalo y el Santo. Si los estigmas parecen inverosímiles, el lector cauteloso puede referirse a la biografía del difunto Padre Pío, un místico Católico italiano del siglo XX, cuyas heridas sangrantes, similares a las de Cristo, fueron exhaustivamente fotografiadas y documentadas científicamente[2].

Sonó el teléfono de la señora Hughes. Cuando ella terminó la conversación telefónica, dijo: "¡Caramba, oh, caramba! Esa llamada la hizo un hombre que acaba de salir del hospital. Tenía doble neumonía, los médicos declararon su caso perdido. Hoy, el Maestro apareció sobre su cama y pasó a través de su cuerpo, como lo hizo conmigo en 1928. Se quitó la máscara de oxígeno y salió caminando del hospital. Si lo desea, puede conocerlo antes de que se vaya". Infortunadamente tenía que abordar el bus. En la puerta, ella dijo con su acento sureño de Kentucky, "Cariño, los ángeles de Luz están volando alrededor de tu cabeza. Ahora, cuídate". Sentí su bendición. Poco después, la señora Hughes dejó su cuerpo por última vez.

Después de visitar y hablar con cientos de personas en varias ciudades de América, regresé a Vancouver con apenas siete dólares. Piara y Kuldeep Nagra, bondadosamente me permitieron quedar en su sótano mientras el naciente loto empezaba a surgir.

Escucha amigo, tú no eres "tu".
Existe un TÚ poderoso, el cual es un océano
En el que se han ahogado un billón de "tus".

- Rumi

---

1. Bhadra Sena, editor, *As They Saw the Master*, (Delhi, India: Ruhani Satsang, 1956), p 7-10.
2. Nesta De Robeck, *Padre Pio*, (Milwakee, Winsconsin: The Bruce Publishing Company, 1958).

THE GOLDEN LOTUS

35

Antes de partir de India, le había consultado al Maestro acerca del modo de vida adecuado, una forma de trabajar sin comprometer la ética y en un ambiente que conduzca a la práctica espiritual. Ya estaba demasiado familiarizado con trabajos desagradables. “En Norteamérica existe una necesidad apremiante de proveer alimentos saludables, comida vegetariana preparada en un ambiente de respeto mutuo”, opiné, “una vez la gente descubra lo deliciosa, saludable y económica que es, muchos adoptarán una dieta compasiva. Aquellos que ya son vegetarianos no tienen sitios a dónde salir a comer. Me gustaría establecer un restaurante vegetariano, proporcionar literatura sobre salud y espiritualidad mientras me gano la vida honestamente. Quizás este también pueda convertirse en un canal para las enseñanzas del Maestro”.

“¡Buena idea!” Respondió positivamente y agregó: “El Poder Maestro extenderá toda la ayuda posible, ¡tanto interna *como* externa!” Yo sabía de la ayuda interna; fue muy reconfortante saber de la *externa*. Y todo eso sucedió de formas que superaron de lejos mis expectativas.

De regreso a Vancouver, un aviso de *Se arrienda,* en una desaparecida tienda de artículos de segunda mano desocupada, capturó mi atención. Al entrar, experimenté un ligero estado de dicha. Aunque normalmente no soy clarividente, estaba seguro de que *esta* era la futura casa del negocio. Estaba a punto de descubrir cómo, imágenes mentales fijas se pueden manifestar en el mundo objetivo a través de un esfuerzo implacable. Otros pueden llamar a este proceso *visualización creativa*.

Con esperanza y una oración se negoció el costo del arriendo del local y de cuatro habitaciones en el segundo piso. Aquellas personas pudientes a las que acudí inicialmente, no tenían interés de invertir en mi riesgoso esquema; sin embargo, una humilde cajera de banco tuvo la visión y acordó firmar conjuntamente un préstamo de US$1.000. Otros US$500 llegaron inesperadamente por correo, de una familia amiga. Después de fijar los depósitos del modesto arriendo, el teléfono y los servicios, por US$500 negocié la compra de todos los activos de un fallido restaurante cercano. En los dos meses siguientes, el *“Golden Lotus”* (*El loto dorado*) se convirtió en el primer restaurante vegetariano de Vancouver con un presupuesto de US$1.500 y entre 12 y 16 horas de trabajo. Mucha gente única y maravillosa fue atraída como abejas a la miel, algunos como clientes, otros como empleados y algunos como buscadores. Las habitaciones del segundo piso abrigaron al círculo creciente de empleados y la sala se convirtió en un salón comunal de meditación. Mientras que hay un loto dorado en los planos internos, el loto del mundo empezó a florecer y muchos fueron atraídos por su perfume.

A finales de los años sesenta, Vancouver se convirtió en un enjambre de protestantes de la guerra de Vietnam y de hippies. Existía la amenaza de un inminente holocausto nuclear. El presidente Kennedy había sido asesinado y predominaban las drogas, y los jóvenes y los desencantados adoptaron el refrán, “Encienda, sintonice, abandone”. Fueron pocos los verdaderos buscadores que respondieron al mensaje de los Maestros, el cual enfatizaba sintonizarse con un principio más elevado y el desarrollo del trabajo y del servicio como una forma de devoción. El *Lotus* no era tan sólo un negocio, era un refugio para alejarse de las drogas y de la comida chatarra, un catalizador transformador para retomar una dirección positiva; era una carpa en la caravana de *Baraka*. *Baraka*, el término sufí para Gracia, requiere de un punto focal, un lugar en el mundo material donde se pueda manifestar la trascendencia. Como sucede con una caravana de comerciantes, se montan las carpas, se despliegan las mercancías, luego se venden y se hacen trueques. Cuando el trabajo termina, se recogen las carpas y la caravana se desplaza a otro lugar donde nuevamente se hace lo mismo. Las *mercancías* son las semillas del cambio y la renovación. En un nivel superior, esto es *Baraka*; para el mundo este es un paradigma de cambio. La gracia dinámica es una constante, como la piedra de la *Kaaba*, mientras que el lugar, las personas y el tiempo pueden cambiar y reorganizarse para girar sobre su punto escondido.

Intrínsecamente, yo era un solitario y mi ingenuidad en el arte de la administración resultó en muchas lecciones valiosas de humildad, algunas veces divertidas y otras difíciles. Retirarme nunca fue una opción, sin importar lo difícil que fue. Cuando el espíritu triunfaba sobre las debilidades y limitaciones humanas, el resultado fue pura felicidad, la dicha de servir a nuestro hermano o hermana sin considerar qué tan humilde fuera o qué tan perdido estuviera. En el delicado balance entre el trabajo y la práctica interna, cuando el servicio viene antes del ser, se transforman vidas a un grado tal que se abarcan la responsabilidad y la receptividad.

Como la mayoría de las nuevas empresas infra capitalizadas, en especial el género de los restaurantes, las finanzas del *Lotus* frecuentemente eran inciertas. Durante los primeros días, cuando ni siquiera entraba un alma para comer las variadas y deliciosas comidas preparadas con tanto ingenio, pedía a mis colaboradores que meditáramos en la impecable cocina. A los siguientes diez o quince minutos de enfocarnos en la Luz que todo lo rodea, inevitablemente una multitud aparecía en la puerta. Nuestra vocación era un frente para el amor místico y platónico, no el amor un frente para la ganancia material.

No era extraño que nuestros clientes se sintieran estimulados y que después de comer la comida *sátvica* experimentaran una paz inusual. *Satvico* es un término sánscrito que significa pureza o verdad. Los hippies preguntaban, “¿hombre, qué le estás poniendo a la comida? Me hace sentir *elevado*”. El ingrediente secreto era el *simran*, la amorosa repetición mental de los nombres cargados, mientras se preparaba y servía. En una ocasión el Maestro me dijo, “Aquello sobre lo cual haces *simran* con total atención, se vuelve *prashad*”. El pensamiento sagrado tiene un efecto profundo, como sucede con el

viento, que siendo invisible, cambia todo lo que toca. La elevación espiritual es un subproducto de la *práctica* interna, sentida incluso por inocentes transeúntes[1].

Luego de que un reconocido periodista, James Barber, escribió un elogioso e irónico artículo en un periódico local, el *Golden Lotus* se convirtió *en el lugar* de moda (y así empecé a aprender el valor de las relaciones públicas). Junto con la clientela siempre en aumento, muchos buscadores llegaron a la puerta solicitando trabajo y un lugar para quedarse. Siempre y cuando aceptaran las reglas, eran bienvenidos a visitar o quedarse en el segundo piso. Increíblemente, las reglas, bastante monásticas, fueron aceptadas y seguidas de forma asombrosa, incluyendo la meditación regular y el celibato. Como todos los demás, durante los primeros nueve meses no cobré sueldo, aunque las necesidades básicas de todos como alimento, alojamiento, ropa, medicina, transporte, libros y otros gastos fueron bien atendidos. Antes de terminar el año se pagaron las cuentas y los préstamos, y todos empezaron a recibir salarios por hora, beneficios, alojamiento y comida.

El número de asistentes a nuestros satsangs semanales superó la capacidad del segundo piso y el lugar se trasladó a la sede de la YWCA. Al caminar por el vecindario, pude relacionar el dilema del drogadicto, el encendido, el sintonizado y el abandonado, yo había estado allí. Cada pobre borrachín, cada drogadicto desesperado, cada amado y emocionado buscador, están intrínsecamente buscando la felicidad. La *Verdad*, la *Conciencia* y la *Bienaventuranza* son las cualidades del alma despierta, pero la verdadera felicidad no puede encontrarse en los sentidos físicos, el vino, las drogas, el dinero, la fama o en las posesiones. Cuando el Emperador Babar le ofreció a Gurú Nanak una copa llena de *bhang*, una preparación hecha de marihuana, él lo objetó y cantó:

La embriaguez del opio, del bhang y del vino
Lo deja a uno más pobre en la mañana,
Pero la embriaguez del Naam es tal, que
Nanak está absorto en su éxtasis de día y de noche.

De acuerdo con los Maestros de *Sant Mat*, las drogas intoxicantes de cualquier clase así como el alcohol, que es como otra droga, nublan la mente e impiden el desarrollo espiritual. Y Sant Kirpal Singh advertía que la dependencia a las drogas puede conducir a una reencarnación inferior en un animal.

Al comienzo, Kuldip Nagra, generosamente compartió sus habilidades culinarias y sus deliciosas recetas de la India. Por medio de la prueba y el error aprendí algún arte de la cocina y la preparación de alimentos nutritivos. La primera ayudante de tiempo completo en aparecer fue Norah Lee, uno de los originales de Dios. En ese entonces Norah estaba en sus cincuenta años, tenía una brillante hoja de vida, con buenos logros en la venta de bienes raíces, como equitadora, como guía turística, como plomera y como operadora de buldócer (Al comienzo de los años cincuenta, la revista *Time* publicó un artículo de página entera sobre ella, incluyendo una foto). Varios años atrás, Norah había estado en bancarrota cuando un hábil negociante la dejó con una gran deuda, que ella

confiadamente había avalado. Como consecuencia sus únicas posesiones eran un pequeño carro *Nash Rambler* donde vivía, un conjunto de ropas, un par de zapatos y un libro de himnos y canciones inspiradoras. Cuando los zapatos se gastaron, aunque hubiera hielo o nieve, Norah caminó descalza por el resto de su larga vida. Antes de llegar al *Golden Lotus*, Norah había sido iniciada por otro gurú de la India, pero la ausencia de experiencia espiritual la mantuvo buscando. Ella me explicó, "Cuando estaba en el *Ashram Yasodara*, a orillas del lago Kootenay, encontré el libro *Naam o Verbo* de Kirpal Singh. Esa noche, el Maestro entró en mi alma llenándome con su maravilloso esplendor y amor". Le pregunté a Norah, "¿No te gustaría ser iniciada?" Ella contestó, "No es necesario, el Maestro ya lo hizo". Le aseguré que aunque él ya había establecido su conexión espiritual con ella, para poder desarrollarla en una mayor extensión se requería la iniciación formal. Con el tiempo aceptó.

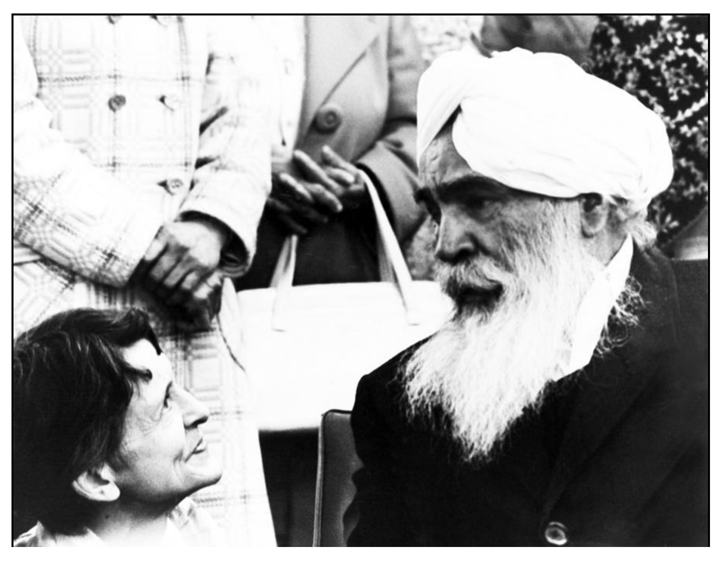
Norah era muy delgada pero fuerte como un hombre grande. Una vez, ayunó durante cuarenta y nueve días, mientras trabajaba diez horas diarias en la cocina. Su único alimento era el jugo de medio limón cada dos días. A los cuarenta días de ayuno, Norah decidió reorganizar el cuarto de almacenamiento y estuvo arrojando sacos de arroz integral de cerca de 100 libras, como si fueran de sólo 25 libras.

Cada vez que intenté pagarle, ella no me ponía atención y decía: "El buen Señor me ha traído aquí para servir al prójimo. Después de que perdí todo mi dinero, decidí no trabajar nunca más por sueldos materiales. Estaré feliz con sólo tener una pequeña esquina donde pueda quedarme y si hay algo que pueda hacer, eso será una bendición para mí". Le garanticé a Norah que si estuviera en mis manos, ella siempre tendría una casa y nunca pasaría necesidades. Norah vivió con nosotros por más de veinte años. Encarnando el espíritu del *faquir* o renunciante, Norah frecuentemente pasaba noches enteras en meditación. Su escuálido cuello estaba rodeado con un collar de cartón lleno de agujas, para que la despertaran en caso de que cabeceara para dormir. (Esta práctica *no* la aprueban los Maestros), pero una vez que ella decidía algo, nada podía cambiarla.

Nuestro amigo Herb le preguntó, "Nora, ¿cuál es el secreto de tu salud y larga vida?" Ella dijo bruscamente, "¡Siempre me mantengo lejos de los médicos y de los hombres!".

Divertida, con una voluntad de hierro, con canciones de Dios en sus labios y en su corazón, tanto en las épocas buenas como en las regulares, esta excepcional mujer / ángel se movía por la vida, ayudando con frecuencia a quienes estaban necesitados. Muchas almas pobres fueron los receptores agradecidos de su generosidad no solicitada (después de que un tío le había dejado una herencia).

El 8 de noviembre de 2006, en su 94º cumpleaños Norah salió del plano terrenal y su rostro por lo general muy arrugado, estaba sorprendentemente despejado con una apariencia "juvenil". Ella estaba en camino, habiendo dejado su cuerpo "como se retira un cabello de la mantequilla". Un día antes cuando la enfermera le preguntó cómo estaba, Norah contestó con una voz clara y fuerte, "¡Estoy bien, esta noche moriré en mi cama!"[2]

Norah Lee con su Maestro espiritual, Aeropuerto de Vancouver, 1972

David Leeworthy fue otro original, uno de los muchos buscadores que también pasó por el *Lotus*, contribuyendo y beneficiándose de él. Era alto y delgado, de cabello largo y ondulado, y ojos distantes y soñadores. Después de nuestro primer encuentro, él describió una experiencia transformadora de vida, "... cuando bajaba caminando por la colina por *Fourth Avenue*, miré hacia el occidente, donde estaba el *Lotus* y vi a Kirpal Singh sentado con las piernas cruzadas, del tamaño de una arveja, justo donde está el restaurante. Su forma se fue expandiendo hasta que llenó el cielo"[3].

1964, el año en que llegué al Sendero de la Luz trajo consigo una nueva forma de pensar, de hablar y de vivir. Con un sobrecogedor voto de celibato, traté de ver a todos como hermanas, madres y hermanos. Después de tres años de práctica continua, el beneficio de aquello que los Santos llaman *Ojas,* el poder que se deriva de la transformación de la energía base a través de la meditación y del servicio comenzó a manifestarse. *Ojas* redujo mi requerimiento de sueño de ocho a cuatro horas, y me permitió concentrarme en segundos, lo cual, de otra forma me habría tomado muchas largas horas. Eso le permitió al cuerpo trabajar sin fatigarse y las heridas frecuentes que me hacía en la cocina, cicatrizaban en horas. Sin embargo, *Ojas*, que se obtiene después de largo tiempo, fácilmente se pierde por un ataque de ira o en una oleada de lujuria.

Tal compromiso no es posible superarlo sin pruebas, especialmente en medio de jóvenes y vehementes. A veces, los placeres carnales entraban en mi mente, pero me mantenía ocupado y no me atreví a olvidar que el Maestro estaba internamente observándolo todo. Su consejo personal y específico en Kashmir, "Evita quedarte solo en una habitación con alguien del sexo opuesto", me salvó por lo menos en una ocasión, cuando me sentí como un canario a punto de ser devorado por el gato. Me fue dada una nueva vida y si este cuerpo, el cual había sido renovado y consagrado, iba a ser entregado, tendría que esperar su compañera en la vida.

Indicación de Regreso. A principios de Septiembre de 1968, Bruce King, un amigo arquitecto y yo, fuimos en carro hacia el interior de la Columbia Británica, buscando un terreno de la Corona, el que se nos había informado sería gratuito, con la esperanza de establecer un centro de meditación permanente. Después del segundo día de exploración, acampamos al lado de la carretera bajo una bóveda celeste llena de brillantes estrellas y

rodeada por ondulantes colinas. Después de meditar por una hora, me dormí. En la madrugada tuve un sueño prometedor, *el cual no era un sueño*:

Es India y mi trabajo es de barrendero en el patio del Maestro. Sin embargo, este es el patio de Kabir. Mi escoba tiene el mango corto, al estilo indio y la utilizo a la usanza india, en cuclillas. El polvo, el sagrado polvo como nubes, se vuelve brillante, volando entre y a través de mis ojos al espacio luminoso, infinito...

Cuando desperté, mi conciencia fue invadida con maravillosas y embriagantes posibilidades. Tan pronto como encontré un teléfono público, llamé al *Lotus* y le pregunté a Elighte si había llegado una carta de India. Ciertamente había llegado una, en la cual el Maestro nos otorgaba permiso a Bruce, Misha Howard y a mi indigno ser, para ir a donde Él.

Los Maestros ven más en un ladrillo, que lo que ustedes ven en un espejo.
Ellos nadaban en la Magnificencia Divina antes de que el mundo existiera.
Ellos vivieron vidas antes de que los cuerpos nacieran.
Ellos vieron la cosecha mientras que el trigo era sembrado.
Ellos entendieron el significado cuando este aún no existía.
Ellos encontraron la perla antes de que existiera un océano.

- Rumi

---

1. Una vez escribí a máquina una carta del Maestro en respuesta a una ama de casa quién le preguntaba si tenía que seguir cocinando carne para su esposo no iniciado. El Maestro le aconsejó continuar preparándole su comida no vegetariana, pero mientras lo hacía debería dedicarse al dulce Simran de los cinco Nombres sagrados y a su debido tiempo, su esposo, automáticamente perdería el deseo de comer carne. Y eso sucedió.

2. Relato por cortesía de Kolin Lymworth, quién estaba con Norah al acercarse el fin.

3. En 1970, David fue a la India y estudió con el gran Maestro por dos meses. Después de una entrevista personal, Kirpal Singh comentó con alguien que estaba allí, *"Él se convertirá en la fuente de muchos libros para mucha gente"*. David quién después cambió su nombre por Kolin Lymworth, fundó "*Banyen Books*", en Vancouver, negocio que ha crecido para convertirse en una de las librerías más grandes de literatura alternativa de Norte América.

BABA RAM DASS

36

Octubre 23 de 1968: Dos días antes de salir para India, mi amigo Russel Perkins y yo visitamos a Ram Dass (antes Dr. Richard Alpert), en ese entonces en retiro en una gran finca de su padre, en New Hampshire. Hace poco había regresado de un viaje que transformó su vida con su gurú indio, Neem Karoli Baba. Encontramos a Ram Dass solo y sin pretensiones en una casita pequeña, rodeada de árboles y pastos ondulantes. Como ambos éramos caminantes que habíamos ido al oriente en busca de sabiduría, discutimos muchos aspectos comunes del viaje espiritual.

Neem Karoli Baba, enigmático y poderoso hombre santo hindú, había sacudido los fundamentos de la existencia de Alpert. Incluso, le cambió el nombre por Ram Dass (servidor de Dios). Alpert, que anteriormente era profesor de Harvard y pionero sicodélico, se cambió al sendero de la devoción, de las prácticas espirituales y del *seva* o servicio, sirviendo a los encarcelados, a los ciegos y a los moribundos. Como Ram Dass, nos explicó, “El LSD le abrió las puertas a mucha gente, lo cual fue importante en el contexto de la evolución de una América materialista y nerviosa, pero el ácido no lo podía llevar a uno a la Meta o a la autorrealización”.

Mientras hablábamos de nuestras prácticas espirituales particulares, le pregunté a Ram Dass si estaba familiarizado con el poco conocido ***Surat Shabd Yoga***, yoga de la Corriente de Sonido Celestial. Él dijo que había encontrado referencias del ***Naad Yoga*** en *el* ***Naad Bind Upanishad***, una de las crónicas escritas hindúes más grandes las cuales manifestaban que el sonido ***OM*** o ***aum*** surgió de ***Brahma***, el Creador, y esta música divina o vibración dio lugar a los tres mundos, físico, astral y causal. Los ***Nirgun bhagats*** o los adoradores del sin forma, meditan en el ***aum*** como el medio más directo y eficiente para regresar al Creador - Causal. De hecho, Ram Dass estaba experimentando una variedad de técnicas de meditación incluyendo al *Naad Yoga*, considerando aceptable escuchar cualquier sonido interno, incluyendo aquellos que vienen del lado *izquierdo*. Nos mostró un par de tapones yógicos para los oídos, de la India, que usaba para eliminar el ruido externo mientras se dedicaba a esta práctica.

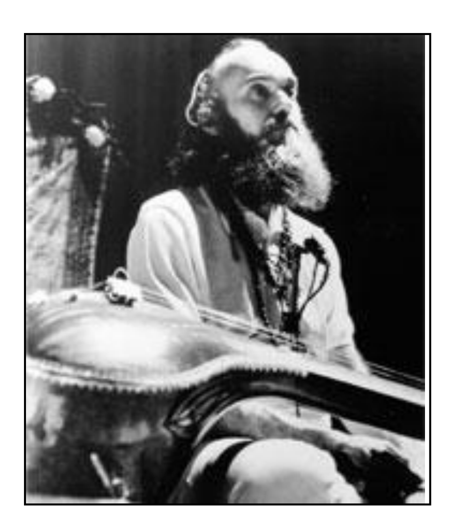
Respetuosamente le comenté que los Gurús de la antigua tradición de *Sant Mat*, habían recomendado la práctica de escuchar los sonidos provenientes del lado derecho o del centro de la frente únicamente. De acuerdo con sus enseñanzas, las Melodías internas que se escuchan del lado derecho o en el centro de la frente lo llevan a uno de regreso hacia el Poder Positivo, ***más allá*** de *Brahm* (***Par Brahma***), mientras que los sonidos provenientes del lado izquierdo eran degradantes.

Aunque dichos términos suponen condiciones que están más allá del intelecto, no obstante hablamos sobre el ***samadhi***, el ***bhakti yoga***, el ***karma yoga*** y la alegoría de la muñecas de algodón y de sal de Sri Ramakrishna, quien había comparado la experiencia de Dios del meditador del ***savikalpa samadhi*** con una muñeca de algodón, cuando esta entra al océano, se satura pero todavía mantiene su forma original. En cambio, la muñeca de sal fue comparada con el samadhi más sublime, conocido como ***nirvikalpa***, porque cuando entra al océano, disuelve su identidad separada y se vuelve una con él.

Encontré al muy ilustrado Ram Dass cálido, sincero y su aspecto tranquilo y feliz. La compañía de aquellos en el Camino, sin importar las etiquetas externas, imparte un placer único. Después de un rato nos separamos[1]. A pesar de lo mucho que yo y otros lo hubiéramos deseado, Ram Dass nunca estuvo destinado a conocer al Maestro Kirpal.

---

*1. En Septiembre de 1993, estaba trabajando en este corto artículo acerca de Ram Das en una habitación de un hotel de Baltimore. Cerca de las 2:00 a.m. paré y me fui a la cama. Inesperadamente, ocho horas después ¡me encontré con Ram Dass en el vestíbulo del Salón de Exposición de Comidas Naturales! En medio de una multitud de asistentes a la convención, disfrutamos un intercambio sin límites. Este era nuestro tercer encuentro. El anterior fue en Vancouver a comienzos de los años setenta y no fue satisfactorio porque en aquellos días parecía que la fama y su estatus de Gurú lo habían afectado, lo cual fue reconocido por él posteriormente. Ahora, encontré a Ram Dass más humilde, aterrizado y jovial. Nos abrazamos. Después, en la tarde, en una atestada conferencia pública para miembros de la industria de comidas naturales, Ram Dass sembró reflexiones y su presencia fue un ejemplo completo del "**estar aquí ahora**".*

Ram Dass, hacia 1969

La práctica espiritual y la sinceridad desarrollan la compasión, el desapego, la honestidad, la integridad y la dedicación al servicio sin pensar en la recompensa. Mientras que de manera divertida se burlaba de sí mismo y de los valores sociales establecidos, él ayudó a mostrar la importancia de los valores eternos en nuestro ser y nuestra forma de vida sin importar la vocación. Ram Dass, se había vuelto más compasivo, como Buda, incluso después de que en 1998, un derrame lo dejó parcialmente paralizado.

ESTE PEREGRINAJE SERÍA SUFICIENTE
37

Un telegrama bastante fatídico llegó un día antes de mi salida programada desde New Hampshire a India:

> *VOY A ESTAR EN GIRA PERMANENTE DURANTE NOVIEMBRE DICIEMBRE Y FINALES DE ENERO EXCEPTUANDO CUATRO DIAS. POR FAVOR ES MEJOR QUE POSPONGAS TU VIAJE Y EL DE LOS DEMÁS HASTA FINALES DE ENERO. KIRPAL SINGH 10/25/68.*

El impacto me dejó inmóvil; una y otra vez leí el telegrama. La mano del Amado se mueve en forma misteriosa. Obedecerlo significaba la pérdida de mi pasaje pre - pagado. Peor aún, lejos, lejos de la presencia vivificante del Maestro, permanecería como un pez fuera del agua.

Toda esa noche estuve despierto en una lucha titánica: obedecer o ir. Al primer asomo del amanecer, resignado a mi destino, envié el siguiente telegrama al Maestro:

....VUELO POSPUESTO PASAJE PERDIDO
SI SÓLO PUDIERA COMPLACERTE ESTE PEREGRINAJE SERÍA SUFICIENTE...

La última línea, una cita del *Jap Ji*, expresaba mi lucha y mi sumisión en una sola frase. Las otras personas que iban a viajar conmigo decidieron ignorar el telegrama o quizás lo interpretaron de una manera más libre. Estaba obligado y no podía escapar a su orden. Salí en bus hacia el otro extremo, a la Costa Occidental, a tres mil millas de distancia. En la terminal de Columbus, Ohio, me encontré con los iniciados David y Pat Hughes y acepté su gentil invitación para pernoctar allí. Al llegar a su apartamento sonó el teléfono. Judith Perkins, de New Hampshire, estaba en la línea con una llamada urgente para mí: “No sabía si estarías o no ahí, pero me arriesgué. No sé cómo empezar, ni siquiera sé si debo decírtelo, pero...”

“¿Pero qué?” Le pregunté con el corazón en mi garganta.

“No va a ser fácil para ti, pero acaba de llegar otro telegrama del Maestro y dice:

RECIBÍ TU TELEGRAMA AL REGRESAR DE LA GIRA
PUEDES VENIR... KIRPAL SINGH

¡Qué dilema! Sólo me quedaban US$ 100 dólares. David y Pat vinieron en mi rescate y me prestaron US$ 600 y me llevaron al aeropuerto de Columbus a una velocidad suicida.

El avión que abordé con premura llegó varias horas después al aeropuerto inglés de Heathrow. ¡Ay!, ¡Cinco minutos tarde para abordar mi vuelo fletado! Lo vi despegar hacia el cielo. Con la esperanza de alcanzar a mi grupo del charter, compré un pasaje de un solo sentido para Kwait con lo último que me quedaba en la billetera. Allí pasarían la noche, antes de salir para Bombay.

Cuando, muchas horas más tarde, este caminante fatigado llegó a la sofocante Kwait fue arrestado e interrogado por los militares, porque sospechaban que era un espía israelí. Admito que mi apariencia era muy extraña, era un hombre blanco con turbante, con un nombre que sonaba judío, con un pasaje de ida solamente y sin dinero alguno. Con brillantes luces frente a mis ojerosos ojos, una y otra vez traté de explicarles todo, pero nadie escuchaba. Me cuestionaban a gritos, me acusaban y amenazaban. El miedo inicial se convirtió en resignación mientras comencé a hacer *simran*. Después de varias rondas del sagrado mantra, observé sobre las cabezas de la multitud boquiabierta que se congregó a mirarme y vi a una azafata de la BOAC que se acercaba. Ella escuchó mi historia y habló con insistencia en árabe con los oficiales. Después de escuchar y traducir mi historia, ella convenció a las autoridades que yo era una buena persona y que mi historia debía comprobarse. Después de algunos tensos momentos y llamadas telefónicas, me liberaron. Mi ángel-azafata me confió, “Ellos estaban a punto de enviarlo a una prisión en el desierto. Allí, nunca nadie habría sabido de usted. Muy afortunado de que yo haya llegado”.

Los rostros familiares de Bruce y Misha de Vancouver, se movían entre la multitud de capas y velos. Camino al hotel donde se alojaba el grupo del charter, paramos en un bazar árabe para comprar una rama del dátil más delicioso que jamás había comido. Se dice que el Profeta Mahoma se alimentaba con dátiles, leche de camello y pan de cebada. Tales bocados son verdaderas bendiciones de Alá en este mar de arena y rocas estériles. *¡Hamd´ullah!* ¡Gracias Dios! Después de más retrasos en Kuwait, y de extrañas experiencias en un hotel decadente en Bombay, finalmente llegamos a Delhi, cansados y hambrientos del *darshan*.

Qué bendición fue pasar nuevamente a través de las puertas del Sawan Ashram, dentro de sus dimensiones eternas y de brillo casi deslumbrantes. Era medio día cuando nos acercamos a pie, a menos de cien yardas de la casa del Maestro. De pronto, él salió caminando hacia un carro que lo esperaba. De repente, desde la puerta abierta del carro, volteó a mirar hacia nosotros. Su poderosa mirada me quitó la respiración, y el tiempo y la distancia entre nosotros desaparecieron. Mi bote lanzado hacia la tormenta, de nuevo encontró su puerto. ¡Cuán feliz, cuán amoroso encuentro! Al tocar sus pies, su suave mano tocó mi espalda y me confió al oído: “Cuando recibí tu telegrama, sentí pena por ti”.

Esa noche, en sincronía con lo anterior, compartió un episodio de su propia vida, ilustrando cómo el amor y la entrega pueden cambiar incluso la opinión del Amado.

“En una ocasión, Hazur dejó el Dera con la instrucción: ‘Nadie debe seguirme a Dalhousie’. Muchos no obedecieron pero yo consideré que debía cumplir sus órdenes. Después de dos semanas, sentía profundamente los dolores de la separación.

En la locura de esa separación, le escribí un poema al Maestro. Era la estación de la primavera, de Basant*. Escribí, ‘Para otros, esta es la estación de* Basant*, de primavera y de felicidad, otros están disfrutando la eternidad de tu existencia, pero para mí, esto es* Baas-aant*’.* Baas-aant *es un juego de palabras que cambia el significado de ‘primavera’ por el de ‘fin de la felicidad’. El poema fue debidamente comunicado a Hazur y al escucharlo, repentinamente anunció su regreso. Vino directo a Lahore, donde yo estaba.*

Miren, los más delgados hilos del amor son más poderosos que las gruesas cuerdas de acero. Sólo con estas pocas palabras, el Maestro cambió sus planes y vino hacia mí”.

RAJI Y MATA JI
38

Víspera de la partida de Raji a occidente

***P**oco después* de regresar al ashram, mi casa espiritual, desde el patio, discretamente observé cuando el Maestro en la habitación adyacente a la suya, hablaba con su hijo Darshan, con su nuera Harbhajan Kaur y con un apuesto caballero sikh de unos veinte años. Atrapado por su mirada, el Maestro me hizo señas para que me acercara. Acababa de colocar una guirnalda de flores alrededor del cuello del joven. Sonriendo me preguntó, "¿Quieres saber cómo me veía cuando era joven? ¡Mira a Raji! Él se ve exactamente como era yo. ¡Yo también era algo robusto como él! ¡La única diferencia entre nosotros es que Raji tiene un turbante moderno mientras que yo usaba uno sencillo!

Raji, el nieto mayor del Maestro Kirpal estaba a punto de partir para América a continuar sus estudios.

Su madre, Harbhajan Kaur, me relató lo sucedido más tarde esa noche:

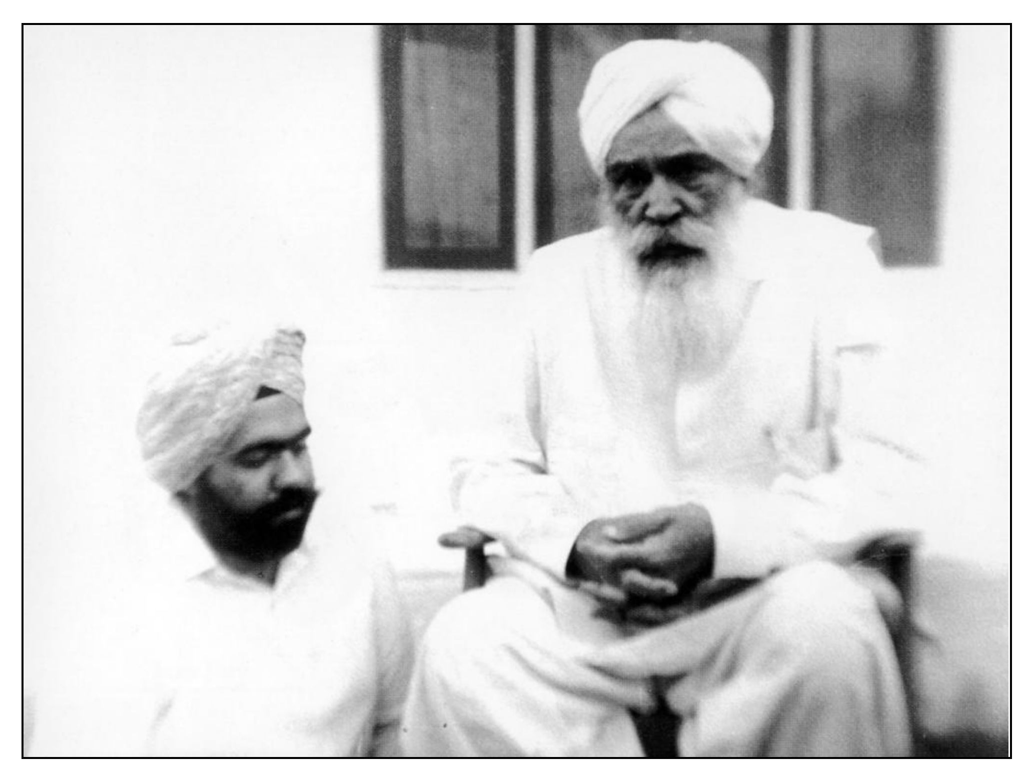
"El día que Raji se iba de la India, fui al ashram para averiguar si el Amado Maestro nos iba a acompañar al aeropuerto a despedirlo. Cuando llegué, le pregunté si esa noche estaría libre. El Maestro dijo: 'Oh, estoy muy ocupado, no tengo tiempo'. Al oír esto, no me atreví a hablar más, pero en mi corazón me sentía triste y abatida al saber que no podría acompañarnos. Después de un momento, el Amado Maestro levantó la mirada y dijo: '¡¿No sabes que esta noche estaré muy ocupado?! Tengo que ir al aeropuerto a despedir a Raji. Si no voy, ¿quién secará tus lágrimas?'"[1]

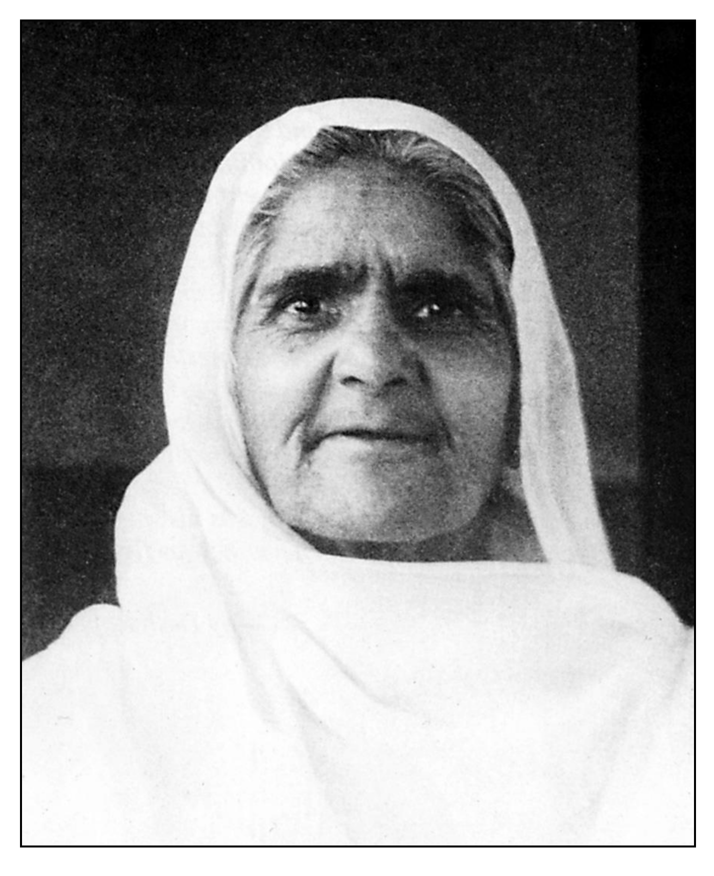
En 1946, cuando nació el primer hijo de Darshan y Harbhajan, Sant Kirpal Singh viajó en tren desde Lahore hasta Delhi, especialmente para verlo. El niño tenía cuatro días y cuando el Maestro lo vio por primera vez, tocó con su dedo índice la quijada del bebé, diciendo: "Sí, hay muchos viejos recuerdos con éste". Entonces, el niño agarró el dedo del Maestro y lo metió en su boca.

Baba Sawan Singh en persona seleccionó su nombre Rajinder o "Rey de Reyes", pero cariñosamente lo llamaban por su sobrenombre "Raji". Cuando Raji creció, fue sobresaliente por su inteligencia excepcional y su naturaleza amable. Estudió en el IIT, una de las mejores universidades de la India, en Bangalore, donde se graduó con los más altos honores y fue aceptado en el Instituto de Tecnología de Illinois, cerca a Chicago, donde hizo sus estudios de posgrado. El Maestro mismo seleccionó la universidad y lo puso en contacto con su representante allí, Olga Donnenburg, a quién Raji posteriormente consideró su madre americana.

Quince días antes de la partida de Raji, el Maestro Kirpal le dijo a Darshan y a Harbhajan que tuvieran empacadas y listas las maletas de Raji. Luego, se llevó a Raji para el ashram y permaneció con él esos quince días, donde él personalmente lo instruyó en los aspectos más sutiles del misticismo, la meditación, las enseñanzas de los Gurús sikhs y la religión comparativa, de tal manera que Raji tuviera un mejor conocimiento de las enseñanzas de los Santos.

El último día, el Maestro estaba frente a Raji y tenía un par de sus zapatos en el piso. Él dijo: "Veamos cómo te quedan". Con delicadeza, Raji calzó los zapatos del Maestro. Le quedaron perfectos. Entonces, el Maestro le dijo: "Ahora, tus pies están en mis zapatos, de manera que cuando vayas a América, debes caminar siempre en el sendero más puro. Recuerda, la gente me juzgará por tu comportamiento"[2].

Mata Ji Krishna Wanti (La esposa del Maestro)

Mataji, la esposa del Maestro. Varias veces, en las mañanas, había visto entrar y salir silenciosamente de la habitación del Maestro a una mujer muy anciana, vestida toda de blanco. Descubrí que ella era *Mataji* (Madre) Krishna Wanti, la anciana esposa de Sant Kirpal Singh. *Mataji* era el retrato de la devoción. Cada mañana, discretamente salía de su habitación (la cual estaba en un lugar aparte de la del Maestro) y le rendía homenaje al Maestro, a quién ya no consideraba su esposo, sino la manifestación del Señor. Respetuosamente me dirigía a ella con el tradicional saludo Sikh, "*Sat Sri Akaal, Mataji*". (*Sat:* Verdad; *Sri:* Respetada; *Akaal:* Eterna, Inmortal). Una amorosa sonrisa iluminaba su rostro y respondía con voz ronca, "¡*Sat Sri Akaal ji, betta* (hijo)!" Una increíble dulzura fluía de su presencia.

Mataji regresó a su morada espiritual el 3 de Abril de 1970. Su frágil forma había sufrido de cáncer durante cerca de cuatro años. Sobre este particular, tiempo después, el Maestro comentó: "Mucha gente que ha padecido esta enfermedad, ha sufrido enormemente y ha gritado debido a la agonía que causa, pero con la gracia de Dios, a través del contacto directo con Él internamente, *Mataji* fue liberada de los efectos dolorosos..."

Al final, *Mataji* fue incapaz para desplazarse y mientras el Maestro estuvo en gira, a finales de Marzo, su condición empeoró. El 30 de Marzo de 1970, el Maestro le preguntó si estaba lista para partir y ella dijo: "Sí, dentro de tres días". El Maestro pensó por un momento y luego dijo: "Bueno, tres días significa 2 de Abril. Ese día estaré muy ocupado (debido a la conmemoración del aniversario de la muerte de Hazur Baba Sawan Singh). El 3 sería mejor, al comienzo de la tarde, digamos a la 1:30 p.m. A esa hora estaré más desocupado". (Sant Kirpal Singh tenía el control de la vida y la muerte).

El 3 de Abril, cerca de la 1:00 p.m., me dijeron que la condición de *Mataji* se volvió muy grave. Cuando le informaron al Maestro, él dijo: "Lo sé". El Maestro fue donde *Mataji* y mirándola le preguntó con mucha comprensión, "¿Estás preparada?" Ella levantó la mirada y dijo: "Sí". El Maestro le preguntó: "¿Estás segura de que tu corazón está

absolutamente limpio, sin tener odio por nadie?" Ella contestó: "Sí, en mi corazón no tengo nada contra nadie". El Maestro le preguntó: "Entonces, ¿Por qué no estás sonriendo?" Con esto, su rostro... comenzó a iluminarse de felicidad. Cascadas de risas siguieron y ella se veía radiante de felicidad. Tomando la mano del Maestro, ella dijo: "Perdóname si alguna vez hice algo que te ofendiera". El Maestro, sonrió compasivamente. Ella dijo: "Ambas formas están aquí, te veo interna y externamente". El Maestro le dijo: "Bien, ahora cierra los ojos y relájate". Y con esas palabras Él regresó a su habitación. En unos diez o quince minutos, *Mataji* había partido.[2]

---

1. El joven Rajinder vivió con obediencia a la altura de las elevadas expectativas de su abuelo. Después de trasladarse al área de Chicago en 1968, se graduó en Ingeniería Eléctrica con los más altos honores y desempeñó una destacada carrera en los Laboratorios Bell. Sus nobles cualidades y la ecuanimidad de su corazón y de su pensamiento se granjearon el cariño de sus nuevos amigos y colegas en América. Logró mantener un buen equilibrio entre sus responsabilidades mundanas y las espirituales, al mismo tiempo que mantenía frecuente contacto con el Maestro y con sus padres. A su debido tiempo, veintiún años después para ser exactos, no fue sorprendente que este nieto amable, amoroso e inteligente fuese seleccionado para heredar el manto del Satgurú y su misión espiritual global.

2. *Retrato de la Perfección: Una Biografía Ilustrada de Kirpal Singh*, (Bowling Green, VA/ Delhi, India: Publicaciones Sawan Kirpal, 1981), p. 189.

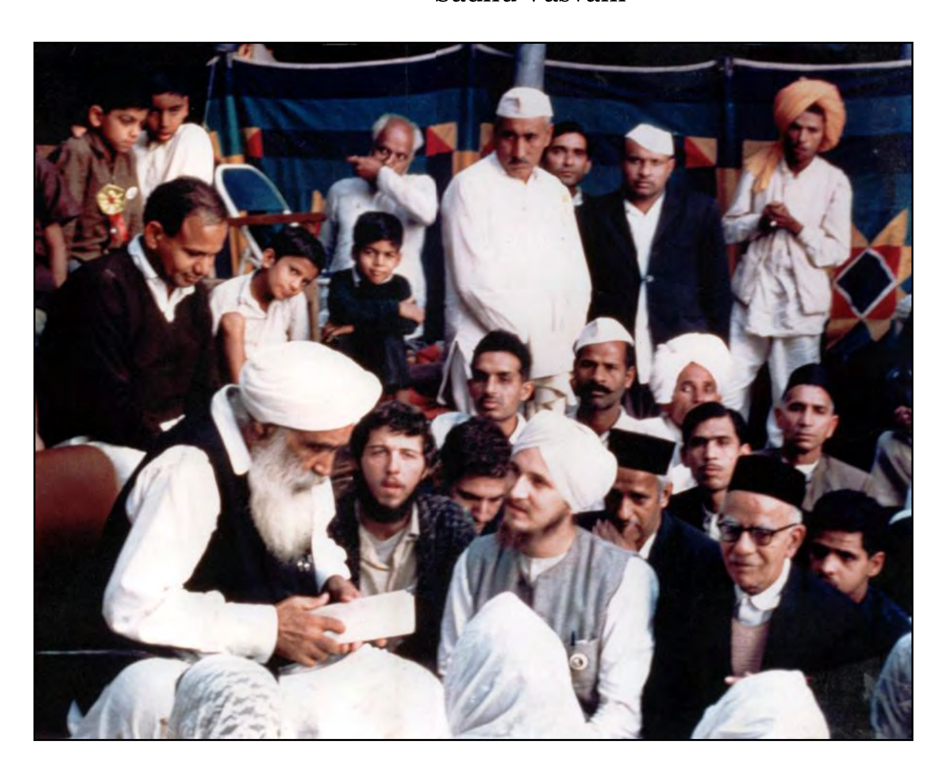

DEVLALI, POONA Y SATARA
39

¡El amor conduce al mundo de la luz!

- Sadhu Vasvani

Indore, 1968. (Foto de Bruce King)

Los cinco meses siguientes son pasados muy cerca del Amigo, del Padre, del Amado… ¿Cómo describo a quién está más allá de todas las etiquetas, y es uno con la Luz de todo?

Misha, Bruce, Leonard (de Nueva York) y yo, acompañamos al Maestro en varias y largas giras por Indore, Devlali, Poona, Satara y otros pueblos y ciudades. Ocasionalmente, el Padre me invita a cantar y a compartir una o dos historias con el sangat (antes y durante este período, él dio a los visitantes occidentales una serie de cuarenta charlas íntimas, publicadas más tarde bajo el título de *Charlas Matinales*). Sus respuestas específicas a las preguntas no formuladas, nunca dejan de asombrarnos. Los susurros del corazón son contestados con elocuencia antes de ser

torpemente expresados. Las almas que están en su cercanía se pierden y se hallan en un estado de remembranza.

Devlali: Permanecemos unos pocos días en un humilde ashram al borde de la densa jungla, en la zona centro - sur de India. El río Sabarmati fluye a menos de media milla de distancia. Ir al río incluye caminar entre barrancos agrestes a través de la densa selva. Todos los días voy allí a meditar y a nadar. En los dispersos bancos del Sabarmati hay millones de piedrecillas redondas y lisas, que van desde pequeñas canicas hasta el tamaño de una ciruela grande. En una inspección detallada, descubro que son piedras semi-preciosas como ágatas, ojos de tigre, lapislázulis y amatistas... sin embargo, yo estoy tras la joya de gran valor y por lo tanto dejo estas baratijas en las arenas oscuras.

En las últimas tres paradas de la gira, un campesino sencillo se ha apegado al Maestro y ha alcanzado tal grado de receptividad que en minutos abandona el cuerpo ante la presencia del Maestro. Hoy, igual que los otros días, el campesino yace sobre su espalda como si fuera un cadáver. Después de bendecir el *langar*, el Maestro se detiene para mirarlo más de cerca. Con mucho humor, el Maestro, nos dirige unas palabras a Bruce, Misha y a mí: "¿Qué debemos hacer con él? ¡¿Debemos cremar o enterrar su cuerpo?! ¿No está muerto?" Después de varias horas en los planos superiores, finalmente regresa el alma de este meditador a su cuerpo.

Mouni Baba: Un pintoresco personaje de Devlali se une a nuestra caravana. Mouni Baba es un monje renunciante envuelto en vestiduras *gerua* de color naranja. De espalda recta, baja estatura, frente amplia, cabeza rapada, desdentado, barrigón y con alrededor de sesenta y cinco años de edad, Mouni Baba ha hecho un voto de silencio y se comunica escribiendo en un tablero. Nos volvemos buenos amigos y conozco su historia a medida que garabatea, muestra y borra.

"Cuando era niño, estaba interesado en Dios más que en cualquier otra cosa. Me volví erudito en Sánscrito, practiqué *Ashtanga* yoga y realicé muchas austeridades. A los veinte años ya había estudiado con varios gurús y tenía un gran número de seguidores. A los cuarenta años, varios miles me reconocían como su gurú. Cuando progresé en el *pranayama* (control de la respiración), de repente se despertó en mí el fuego del *kundalini*. Todo mi cuerpo y mi cabeza parecían quemarse con fuego. ¡Mucho calor! Esto sucedió hace unos veinte años. Durante varios años, el fuego del *kundalini* me quemaba día y noche. Visité muchos santos pidiéndoles ayuda y a pesar de que ellos me prescribieron varios remedios y mantras, nada funcionó. Hace unos quince años vino Sant Kirpal Singh Ji a mi pueblo, pero debido a que él era un *grehasti* (padre de familia) y yo un *sadhu* (monje), dudé mucho en aceptarlo. Sin embargo, fui y le expliqué mi dificultad. Él me sentó en meditación, colocó su santa

mano en mi cabeza y me elevó internamente. El *kundalini* se acabó, ¡Simplemente así!" (Chasquea con sus dedos). "El *kundalini* es peligroso. El *Surat Shabd Yoga* va mucho más arriba".

Le pregunto, "Mouni Baba, tú conoces los requisitos del Maestro sobre no iniciar a aquellos que viven de las donaciones de los demás. ¿Cómo te aceptó el Maestro para la iniciación? ¿Cuáles fueron sus condiciones?"

Mouni Baba responde, "Maharaj Ji me dijo que debía ganarme la vida en forma honesta y me preguntó cuál profesión podía ejercer. Le dije, 'Maharaj Ji, lo único que sé hacer y con lo cual puedo vivir es la quiromancia'. Entonces, él me aconsejó que hiciera ese trabajo".

Sadhu Vaswani y el Colegio Mira: Camino a Poona, nuestra siguiente parada, el Maestro invita a Bruce a sentarse en el asiento delantero junto a él. Bruce abrumado con este honor, queda aterrorizado. Con cara inexpresiva, el Maestro le dice, "Si piensas que tus ropas se van a ensuciar por sentarte junto a mí, ¡después podrás bañarte!" Y se ríe de buena gana.

Sadhu Vaswani de Sindh era un famoso educador, filósofo, humanista, escritor y místico, reverenciado como santo por decenas de miles de personas de todas las castas. Durante los primeros días de lucha contra los británicos por la independencia de la India, Vaswani fue conocido casi tan ampliamente como lo fue Mahatma Gandhi. A la edad de cuarenta años, cuando estaba en la cima de la fama, dejó el empleo que tenía como rector de uno de los colegios más grandes de la India y renunció al mundo, como él dijo, "para anunciar al Eterno". Después de varios años de estudio y práctica esotérica se estableció en Poona y fundó el Colegio Mira para niñas, en una época en que las mujeres eran consideradas ineptas para la educación. Abrió las puertas del colegio a muchas desposeídas y con el ejemplo, les enseñó a servir a los más humildes y necesitados como si estuvieran sirviendo a Dios mismo.

Para Sadhu Vaswani, la espiritualidad incluía la práctica de la oración profunda y la meditación, igual que el servicio a lo sagrado y al necesitado. Editó más de 40 libros en inglés y 200 en lengua Sindhi. En lo profundo de su corazón, sabía que algún día Dios lo llevaría donde un Maestro perfecto. Alrededor de sus ochenta años, los Colegios Mira estaban bien establecidos y eran reconocidos internacionalmente. Un día, mientras ojeaba el periódico más importante de Poona, por primera vez vio una foto del Satgurú Kirpal Singh y un aviso de su inminente visita. Sadhu Vaswani exclamó, "¡Este hombre! ¡Este hombre me dará a Dios!". Él fue iniciado poco después, distinguiéndose posteriormente como practicante devoto del *Surat Shabd Yoga*.

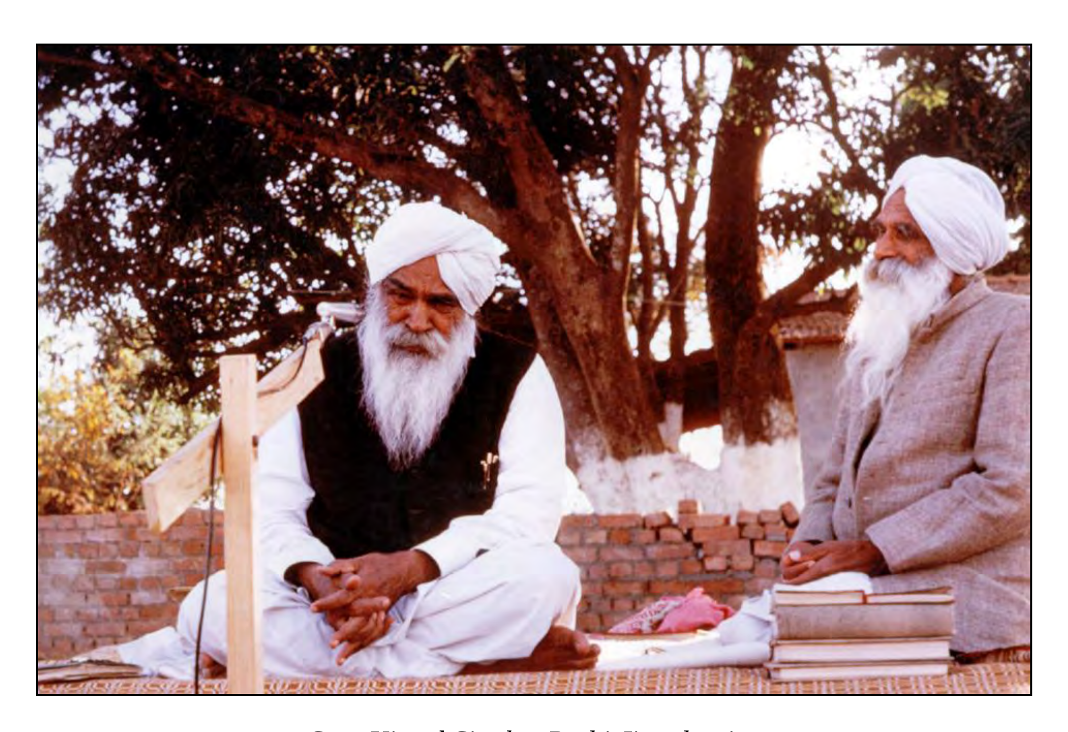
No mucho después, Sadhu Vaswani murió y su capacitado sobrino Dada J. P. Vaswani ocupó su lugar. En nuestra visita a Poona, en Enero de 1969, somos invitados a presenciar el extraordinario encuentro de Dada Vaswani con el Maestro, tocándose los pies el uno al otro.

Vaswani Ji en persona, nos acompaña en todo el recorrido sorteando nuestras preguntas con elocuencia. En honor al Maestro y a los invitados, los niños cantan con dulzura versos de diversas tradiciones en hindi, marathi e inglés. Las palabras de Dada Ji nos hacen sentir profundamente inspirados:

> *"En el mundo de hoy hay oscuridad, la oscuridad del egoísmo, de los conflictos, de la crueldad, del odio y del orgullo. Y, una y otra vez, en mis horas de silencio, a mi parecer he visto a la Madre Humanidad derramar lágrimas mientras sus hijos andan a tientas en la oscuridad, ocupados en la fabricación de armas nucleares, preparándolas para destruirse a sí mismos. La humanidad es como un huérfano llorando en la noche, llorando por la Luz.*
>
> *Sant Kirpal Singh es la verdadera imagen del amor y de la renunciación. Acercarse a él es disfrutar el sol del amor. Y por el amor de Dios, él ha renunciado a todo. Él dice, '¡No tengo nada, excepto el Nombre de Dios!*
>
> *Un día, un hombre vino donde él y dijo, '¡Señor! Durante varios años mi hija ha sufrido una enfermedad cerebral. ¿Puedes sanarla?'*
>
> *Sant Kirpal Singh Ji, con humildad, respondió, 'No tengo nada, excepto el Nombre de Dios. ¡Y el Nombre de Dios es un gran sanador!'"*

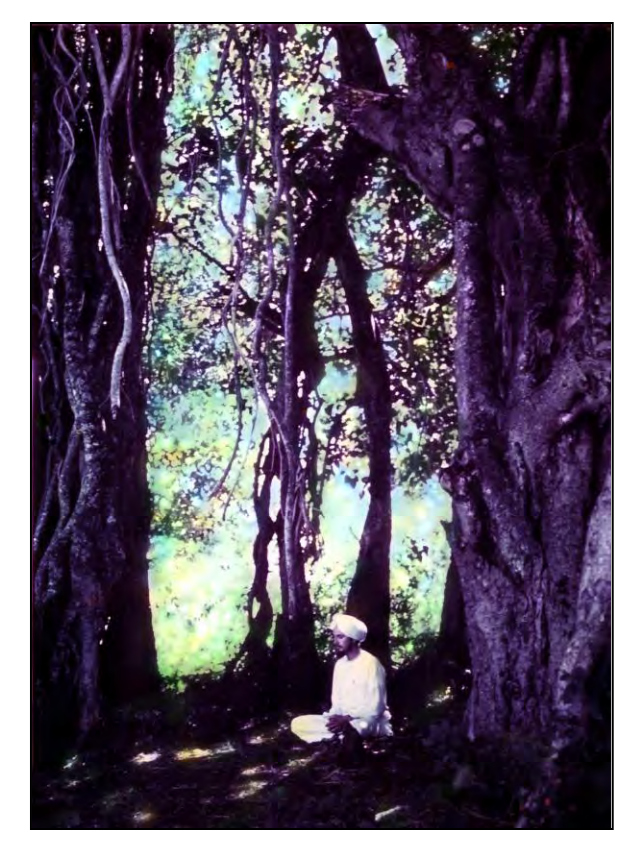
De Poona seguimos hacia el sur, hasta Satara. Esta es una extraña y hermosa tierra de llanuras, granjas, calurosas aldeas y dramáticas formaciones de toscas rocas antiguas. Aquí, la charla del Maestro en hindi es traducida al dialecto local. Se dice que en la India, el dialecto cambia cada cincuenta millas. Satara es un pequeño poblado anidado en la base de una montaña que se levanta varios cientos de pies sobre las llanuras.

Cuando termina la meditación matutina, Maharaj Ji nos pregunta a cada uno qué vimos internamente. Cuando le llega el turno al Maestro - Ji, tan sólo mira arriba a los ojos del Gurudev, junta sus manos, ríe suavemente y responde, "¡Aap!" (¡A Tí!).

Sant Kirpal Singh y Pathi Ji en la gira

Lenny, Bruce, Misha y yo, escalamos la cumbre de la montaña coronada por una planicie con fortalezas y murallas antiguas, las cuales encierran toda el área de varios acres. Aquí fue donde el bravo Shivaji, el príncipe Maratha y sus guerreros detuvieron a los invasores Mughales del norte. El panorama es espectacular en todas las direcciones e inspira el recuerdo de Dios. Cuando exploramos la majestuosa meseta repleta de árboles, paseamos dentro de unos círculos de árboles de banyan, claros y fríos. La maraña de raíces y de árboles forma una especie de velo que aísla al mundo y nos invita a meditar. Allí en un claro, un círculo casi perfecto, uno se sienta y entra al espacio infinito entre los ojos.

LA PALMA CÓSMICA
40

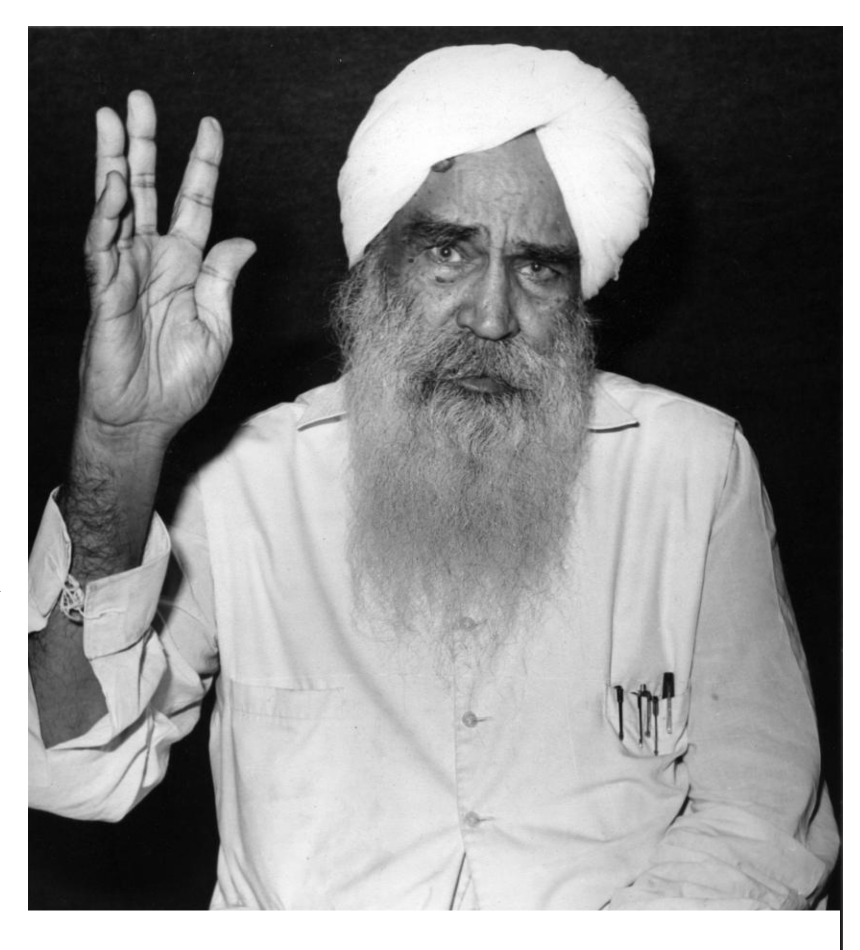
El estudio sistemático de la quiromancia había sido una fascinación para mí desde que tenía dieciocho años. Tuve suficientes pruebas de que las líneas de la mano revelan con frecuencia una increíble ventana del pasado, el presente y el futuro por venir de cada persona, al igual que su carácter oculto. Había suspendido la lectura de las palmas porque consideraba que esa práctica y la astrología no eran consecuentes con los viajeros del sendero de los Maestros. Aquellos que están bajo la protección de un Maestro perfecto y que han cruzado las estrellas, el sol y la luna en el viaje interno, ya no son controlados por las influencias astrológicas.

Una noche de Noviembre de 1968, en algún lugar, durante una parada de nuestra gira por la India central, pasé frente a la puerta abierta de la habitación temporal del Maestro y lo vi hablando con Tai Ji; ella estaba sentada en el piso llorando. El Maestro levantó la mirada y me hizo señas desde la oscuridad. "Tai está llorando porque piensa que va a morir, ¡pero le estoy mostrando que su línea de la vida es larga!", dijo con cierta jovialidad. "¿Sabes quiromancia?" me preguntó. "Un poquito", contesté. Él me mostró la mano de Tai Ji y por supuesto que él estaba en lo correcto. Ella, distraída de su propia pena, preguntó, "¿Quieres leer la mano del Maestro?" *¿Cuántas veces había esperado por esto?* "¡Oh, sí!"

Puse su espléndida mano sobre la mía. En la parte posterior, la piel era de color dorado café, mientras que la palma era semejante al color rosado, con impecables y profundas líneas llenas de gracia. Recordé el histórico encuentro con Raghuvacharya, el *yogirag* de Rishikesh y la mirada que en ese entonces hice a la mano del Maestro, pero no fue examinada tan de cerca como en esta oportunidad:

Una gran configuración peculiar de líneas, como una estrella de loto, coronaban el tope de su recta, profunda y muy larga línea del Destino, debajo del dedo medio en el Monte de Saturno. En su dedo índice, el Monte de Júpiter era un perfecto anillo de Salomón, símbolo del autocontrol; una Cruz Mística perfecta aparecía entre las líneas del corazón y de la cabeza; la Línea del Sol pasaba prominentemente a través de todas las líneas principales. Su línea del intelecto barría su mano de un lado al otro. Tales marcas, acompañadas por un balance casi simétrico señalaban al *Murshid-i-Kamil* u Hombre Perfecto, cuyo potencial está completamente desarrollado. Después de rastrear las líneas principales, empecé a buscar las pequeñas y descubrí dos o tres líneas superfluas diminutas de "preocupación", que posiblemente indicaban traición por parte de individuos cercanos a él. Pero, ¿me

podía atrever a hablarle del aspecto humano de la divinidad? Me quedé mudo. Mi conocimiento era limitado y ¿si estuviera equivocado? A medida que pasaba el tiempo, tuve una lucha silenciosa, sabiendo que mi mente era un libro abierto para él, comencé a experimentar un cosquilleo espiritual y un retiro consciente del tiempo y el espacio normal. Su mano estaba muy cerca de mi cara y no fui consciente de nada más.

En esta extraordinaria foto de Sant Kirpal Singh, las líneas principales de su mano derecha son visibles, pero no se pueden ver las líneas menores, que son igualmente importantes. ¡Noten el pedazo de cuerda en lugar de mancornas!

Entonces tuvo lugar una extraordinaria experiencia: aparecieron diminutos puntos de luz blanca que viajaban continuamente a lo largo de sus líneas, dejando fosforescentes estelas que se desvanecían. Parecía la simulación de un átomo con sus electrones girando alrededor del núcleo, sólo que aquí, el núcleo era la mano de un Hombre-Dios y las líneas de su vida, cabeza, corazón y destino eran trayectos de electrones de energía Lumínica. Me mantuve mirando esa escena cósmica hasta que el Maestro carraspeó su garganta y me trajo de regreso. Con reverencia, tomé su mano y la presioné contra mi frente.

"Maestro, ¡soy incapaz de leer su mano!" Exclamé. Su única respuesta fue su sonrisa de complicidad.

Confieso haber desarrollado mi propia fijación mórbida, convencido de que moriría o sufriría una seria herida en la cabeza alrededor de mis treinta años. Al menos eso indicaba mi palma. Una noche, cuando mi mente continuaba deliberando

esta posibilidad, sucedió que fui caminando hasta la sala del Maestro, quien, de repente irrumpió en risa. Allí había cerca de veinte personas asiduas alrededor de él.

"¡Vas a tener larga vida!" Dijo el Maestro. Lo miré sin comprender. Él repitió y agregó, "Precisamente estábamos hablando de ti. Aquí en la India hay un dicho, 'Si uno está hablando de alguien y aparece, ¡tendrá una larga vida!'"[1]

Un día, mientras varios de nosotros estábamos sentados alrededor de él, el Maestro alborozadamente se dirigió hacia mí, "¡Luces como un *Pathan*! [2] ¿Quién eres? ¿Eres un oriental? ¿Un occidental?" Luego se volteó hacia los demás y dijo, "¡Por error, él nació en occidente!"

Luego preguntó, "¿Quieres morir en India?" ¿Quién podría *entenderlo*?

Unas pocas palabras tropezaron en respuesta, "Sí, Maestro, contigo".

El sonrió[3].

Surgieron las palabras de un poema de Rumi, pero al no encontrar la forma de hablar, permanecieron adentro:

No soy de oriente ni de occidente,
Ni de la tierra ni del mar;
Pertenezco al alma del Amado.
He visto a las dos como Uno,
Y veo al Uno,
Conozco al Uno,
¡Adoro al Uno!
El Primero, el Último,
¡El exterior y también el interior!

---

1. Esto sucedió hace más de treinta años. El Amado Maestro dejó su envoltura mortal por última vez en 1974, cuando yo contaba treinta años, lo cual fue una forma de trauma, muerte y renacimiento para mí.

2. *Pathans* son las personas de piel clara, personas que viven en lo alto de las montañas de Kashmir y el norte de Pakistán.

3. En cada una de mis tres visitas a Sant Kirpal Singh en la India, él me hizo la misma pregunta. En cada ocasión la respuesta fue la misma.

BODA CONCERTADA
41

Febrero 7 de 1969. Ayer fue el cumpleaños setenta y cinco del Maestro, y hoy el ashram todavía está desbordante de humanidad. En una pausa del programa, mi amigo Hasmukh Vyas se me acerca, "Arran Ji, ¿te gustaría casarte con una chica india? Mira, ella es una discípula del Maestro, de muy buena familia, ¡tiene una Maestría en Artes! Es profesora en la universidad femenina de Moradabad".

Sorprendido, respondo, "Bueno, no sé... Que sea Su Voluntad, pero tiene que ser devota del Sendero".

"Oh, sí, muy calificada, buena chica, grado de Maestría en Artes, profesora universitaria, buena casta ¡Muy calificada!" Mientras que yo hago hincapié en la devoción, Hasmukh está en una onda diferente poniendo énfasis en sus excepcionales títulos. Como no quiero limitar la voluntad Divina en nada, acepto conocerla formalmente esa noche en el comedor del Maestro, en presencia de los mayores y otros miembros de la familia de la pretendida. Cuando hacemos fila en la entrada, soy presentado a una joven mujer de veintidós años, guapa, modesta y determinada. "*Namaste Ji*. ¿Cómo estás?" Ella habla con un fuerte acento británico-indio. "Mi nombre es Rattan Mala Bagga" [1].

Nos sentamos en sitios opuestos de la larga mesa del comedor, mirando nuestros platos, rodeados de los parientes y un par de amigos de ella. Mutuamente tímidos y torpes, nos hacemos unas pocas y cautelosas preguntas el uno al otro. Mientras transcurre la conversación, me encuentro a mí mismo mirándola de soslayo y ¡me sorprendo al notar que soy correspondido! Rápidamente dirigimos nuestras miradas hacia los platos.

La cena termina demasiado pronto. Rattan Mala y su familia se preparan para partir hacia Moradabad, a cien millas en tren. Su abuelita Mela Devi, o "*Baeji*" como la llaman todos, es una sabia anciana iniciada de Hazur. Afuera, ella me confronta y me expresa su bien justificado temor por el ***feringhi***' o extranjero: "He escuchado que los americanos abandonan a sus esposas. ¡Esta es mi hija, mi más invaluable tesoro! ¿Qué dices sobre esto?"

"*Baeji*", respondo, "En mi vida sólo hay una mujer; sólo un matrimonio. Mira, incluso mi mano dice eso". Le mostré la única línea debajo de mi dedo meñique. Ella me abraza, con una enorme y desdentada sonrisa y exclama, "*Shabash*" (¡Muy bien!) luciendo orgullosa a su futuro yerno.

La familia alguna vez fue poderosa, tuvo fábricas de confitería, mansiones y muchos sirvientes, Pero en años recientes vinieron tiempos difíciles, y las fábricas y las mansiones fueron subastadas. Por tal motivo, me informan que no habrá mucha dote. Yo insisto, "¡No dote! Una buena y amorosa esposa, una compañera en la vida de carácter noble, es más de lo que merezco".

"Namaste Ji", nos decimos el uno al otro en una dulce despedida. Al pasar los días, la cabeza me da vueltas con las implicaciones del compromiso, estoy tocado por la flecha de Cupido, aquella que no puede extraerse. Aunque apenas sé algo sobre esta joven mujer, estoy seguro de que nuestro destino está entrelazado. Simultáneamente, sin saberlo, en la antigua ciudad de Moradabad, ella está igualmente tocada por la misma flecha; soy la persona con quien decide casarse, pero en su caso, enfrenta la ira de los familiares más conservadores de su prominente familia de casta superior.

"¡Quieres casarte con un *bhangui* (un barrendero de casta baja), un *Chamar* (aquel que manipula la muerte)! ¡Esto difamará nuestro noble clan!" le grita uno de sus tíos. Mientras ella es arengada y atormentada, yo estoy alegremente inconsciente de sus juicios. Después, ella me confía, "El Maestro me apoyó y, por una vez en la vida, estuve completamente rendida a Su Voluntad. De otra manera no habría podido hacerlo. Aunque mi madre, mi abuela, mis tías y mi tío Hira Lal, todos iniciados, me entendían y apoyaban, *Bau Ji* (su padre) y dos de mis tíos se oponían fuertemente. Afortunadamente, *Baeji* gobernaba la familia. Una vez que tomé la decisión de casarme, nadie pudo cambiarla". Durante la tensión de estas dos semanas, ella perdió 15 de sus 110 libras.

Voy a donde el amado Maestro buscando seguridad. Él me dice, "Es Dios quien pone tales pensamientos en ti..." "*¡Tai! ¡Tai ko bulao!*" Llama a Tai Ji, quien enseguida me entrega un abrigo estilo Nehru, de fino material gris. "Este abrigo del Maestro es para tí. ¡Úsalo en tu boda!" Ordena ella.

El Maestro me exhorta, "Pruébatelo, yo lo usé una vez, ¡veamos cómo te queda!" Naturalmente estoy sobrecogido, sin saber si ponérmelo o reverenciarlo. Primero lo reverencio. Después de animarme más, me lo pruebo. A pesar de mis casi 6 pies de estatura, el abrigo es muy amplio en los hombros. Después de todo fue hecho para los amplios hombros del Maestro. "Puedes llevarlo para que lo arreglen", dice. Mi vida entera está siendo arreglada, pienso en silencio.

A finales de Febrero, Rattan Mala y su familia son llamados de nuevo al *ashram*. La Princesa Khukhuji, educada en Gran Bretaña, me manda llamar. Ella y Eileen están paradas bajo de la sombra de un árbol neem, "Debido a que eres occidental, pienso que debes conocer un poco mejor a tu futura esposa. Les he preparado un

encuentro aquí en mi casa, por una hora. En India no se hace esto y ¡menos en el *ashram*! Yo vigilaré afuera, mientras ustedes conversan sobre aquello que desean saber el uno del otro. Sólo una hora, te advierto".

En ese breve intervalo en la casa de Kkukhu, compartimos algunas historias, poesías, sueños y metas. Luego nos llaman y vamos a la casa del Maestro, con unos pocos familiares y algunas personas que nos desean felicidad. Traen una gran maleta de la cual, el Maestro le entrega a Rattan Mala saris, vestidos y bufandas de muchos colores y tipos. Él juega haciendo el papel de padre de ambos y ¡no dejará que su hija hindú se case sin dote! Si el Maestro sólo fuera un renunciante, no habría entendido ni participado en estos asuntos de las vidas de sus discípulos, pero él es un Hombre Completo, el *Insaan-i-kamil*.

Luego, la Princesa presenta un collar y aretes de filigrana hindú clásica. Brij Mohan y Mohini Sharma, cálidamente agregan un brazalete de oro puro. Cuando protesto por esta extravagancia, Brij Mohan amorosamente insiste, "Querido hermano, nada tienes que decir al respecto. ¡Ella también es nuestra hija!"

El Maestro levanta sus manos y con los ojos hacia arriba dice, "Oh Dios, ¡Estaba corriendo hacia Ti como loco! ¡Entonces ataste mis piernas, mis brazos y mi cuello con cadenas, con esposas y grilletes! ¡Y yo estaba corriendo hacia Tí como loco!" Sonríe. Detrás del regocijo se presagian grandes cambios en el futuro. Con mis tendencias ascéticas, él ve la necesidad de que yo experimente, a través del matrimonio y la vida familiar, la tierna esclavitud de la responsabilidad y el apego humano, antes de lograr mayor desarrollo interno.

El Maestro continua, "Cuando Sócrates fue presionado por su familia para que se casara, él aceptó con una condición, '¡Denme la esposa más desobediente! Eso será lo mejor para mí'. Y una noche cuando Sócrates estaba levantado a altas horas discutiendo de filosofía con sus amigos, ¡Su esposa se disgustó tanto, que derramó su comida sobre su cabeza! ¡Vean, eso fue bueno para su progreso!".

Compromiso: La noche del 3 de Marzo, el Maestro convoca a todos los occidentales, a unos cuantos discípulos hindúes cercanos y a la familia de Rattan Mala a su sala. (Misha grabó lo siguiente):

El Maestro dice sonriendo, "¿Quién es el ministro de todo esto?"

"¡Tú Maestro!" Dice el novio.

Maestro: "¿Cuál es ritual o la costumbre entre ustedes acerca del matrimonio? (Señala a Stanley) Tú sabes más".

Stanley: “Maestro, no hay ninguna costumbre o ritual para hacer el compromiso”.
Maestro: “¿Qué es ‘compromiso’? ¿Se debe hacer algo especial?”
Edna: “No Maestro, solamente él coloca el anillo en la mano de la novia, eso es todo”.
Maestro: “¿Eso es todo? ¿Sólo un anillo? ¿Y si se pierde el anillo?” Sonríe. “El anillo que lo rodea a él, el cual une a las dos almas, es más fuerte y no puede romperse. De cualquier modo, este es un recuerdo, ¿Hmm? ¿Cómo se hará el matrimonio? ¿Por un clérigo o quién?”

Stanley: “Creo que será un matrimonio sikh”.

Maestro: “Mira, nunca interfiero con los ‘ismos’. Los estimo a todos, de manera que, ¿Cómo quieren hacer su matrimonio? Si están de acuerdo con la Iglesia, podemos pedirle a un misionero que venga aquí o vamos allá, a una iglesia”.

Novio: “Maharaj Ji, humildemente pido que se haga a la manera sikh”.
Maestro: “No estoy convirtiendo a nadie al sikhismo. ¿Cuándo es el matrimonio?”
Tai Ji: “Mañana por la mañana”.
El Maestro: “¿Sólo un día de compromiso?” Dice mirando con la más dulce incredulidad. “Los compromisos duran meses, ¿no es así?”
Stanley: “Normalmente sí, Maestro. Nosotros no tuvimos compromiso, Edna y yo simplemente nos casamos”.
Maestro (dirigiéndose a Stanley): “¿Te gustaría que un sacerdote hiciera el matrimonio o que crees?” (El Maestro continúa preguntándole a Stanley y la situación se pone más cómica) ¿Cómo te gustaría?”
Stanley: “Arran es el que se va a casar, ¡no yo!”.
Maestro: “Sólo estoy preguntando si te gustaría o no que tu matrimonio se realice de acuerdo con los ritos cristianos, ¿O cómo? Yo no tengo objeción”.
Novio (tartamudeando): “Si... si el Maestro no tiene objeción, preferiría el rito sikh...”

Finalmente, el Maestro parece estar satisfecho: “Eso significa que el matrimonio se hará ante Dios, a través de las manos de alguien bendecido y en presencia de muchas personas. ¡Así que tú deseo es que se haga de acuerdo con los ritos sikhs?”
Novio: “Sí”.
Maestro: “Soy un hombre; los amo a todos. Muy bien, ¿Donde está la chica?” Rattan Mala pasa adelante y ambos, de manera espontánea, hacemos una reverencia. Ella toca su pie derecho y yo el izquierdo. “¡Golpeen sus cabezas!” Dice él. Un embriagante regocijo lo envuelve todo. El Maestro toma el anillo de la novia, el cual tiene incrustadas ocho piedras preciosas diferentes rodeando una perla. Examinándolo de cerca, pregunta, “¿Una perla? Muy bien, tómalo”.

Coloca sus suaves manos sobre nuestras cabezas diciendo, “Muy bien, ¡Que Dios los bendiga! Muy bien. Ahora hablemos de mañana. ¿Quieren casarse de acuerdo con los ritos sikhs? ¿Todos están de acuerdo? Él quiere que se haga de acuerdo con los ritos sikhs, sin imposición de parte mía en lo más mínimo. Nuestras bendiciones están allá, es la mano invisible de Dios trabajando detrás del escenario la que los une. Esta unión viene como resultado del pasado. ¡Él es indio! (Señalando al novio) Su abuelo fue un General del Punjab, en la India. De manera que afortunada o desafortunadamente, tú naciste allá (en occidente) ¡y has sido traído de regreso a la India! Tu abuelo estuvo aquí en el Punjab, ¿En qué año?”

Novio: “Vivió en la India de 1840 a 1875”

Maestro: “Así, son estas reacciones las que te han traído de regreso aquí[2]. ¡Muy bien! Que Dios los bendiga con todos nuestros mejores deseos. En la mañana, a las ocho en punto, amigos, todos vayan allá. Él ya está unido, ustedes lo ven, pero estará unido con los lazos de seda del amor, los cuales no pueden romperse y son más fuertes que las cadenas de hierro, ¿No es así? Muy bien, que Dios los bendiga. Vayan, tomen su comida por favor y buenas noches para todos”.

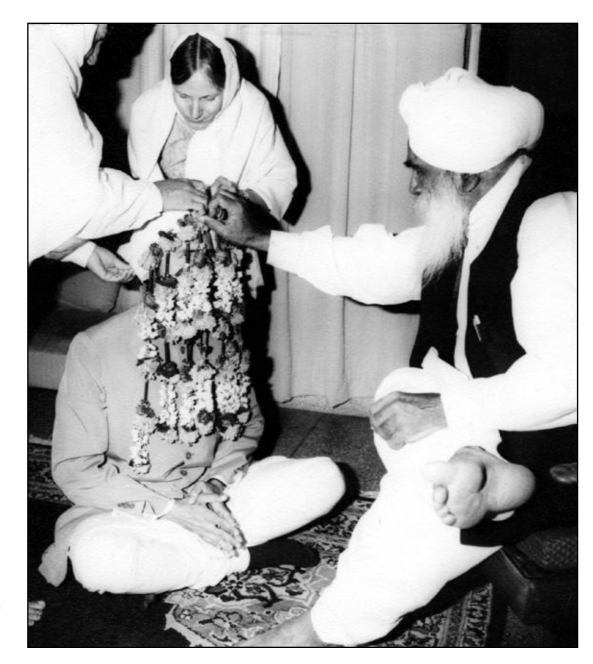
¡Cuán palpable es la dicha y la paz que llena mi última noche solo! El Espíritu Santo desciende con vigor varias veces, tocando, bendiciendo, derramando a una conciencia normalmente unida con el mundo, un éxtasis luminoso y sobrecogimiento sobrenatural. Detrás de velos diáfanos espera la Esposa de todas las almas.

El Señor, el Novio, ha entrado en mi alma
... y he conocido el encanto de Su belleza.

- San Bernardo de Clairvaux

Matrimonio Holi. Marzo 4 de 1969: Nuestro día de la boda coincide con Holi, un festival indio que celebra el triunfo del bien sobre el mal. Los astrólogos consideran que el Holi no es auspicioso para los matrimonios, pero los Maestros están por encima de tales supersticiones.

De nuevo nos reunimos mientras los himnos sagrados del ***Granth Sahib*** suenan a través del patio desde el salón de meditación donde se atará el nudo del matrimonio. Todo se siente extrañamente familiar y maravilloso, como si esta obra se hubiese representado antes. La novia, envuelta con un sari rojo y dorado, tiene sus grandes ojos oscuros mirando hacia abajo. El Maestro hace sobre mi turbante rosado de matrimonio, un nudo con un velo de flores frescas y fragantes, el cual fue escogido con anterioridad por BaeJi.

El Maestro dice, “Ahora están asumiendo una gran carga sobre sus vidas. ¡No lo van a hacer solos, pero llevarán una gran carga!” Se ríe dulcemente, “Todas las responsabilidades, por supuesto. Esta ceremonia muestra que están entrando en la vida de familia, ya no son solteros. Ahora los demás sabrán que ustedes tienen un verdadero matrimonio y los respetarán. Una compañía en la vida es muy valiosa para estar en la buena y en la mala fortuna. La meta final para ustedes dos es conocer a Dios, la verdadera unión de las almas llega sólo entonces. Ahora es una unión de cuerpo físico con cuerpo físico en esta estadía terrenal”.

El Maestro nos entrega guirnaldas de fragantes flores: “Primero, ella pondrá la guirnalda en tu cuello y luego tú le pondrás una a ella. Primero te acepta ella y luego tú la aceptas”. Se hace lo de las guirnaldas. “Inclinen sus cabezas, ¡Permanece devoto a ella! Ahora tú (a Rattan Mala). Eso está bien. Que Dios los bendiga”.

Los cuatro estados del alma: El novio es llevado al Salón de Meditación, el cual ha sido transformado por manos desinteresadas en una *Gurdwara* o templo. El sagrado *Adi Granth*, colocado sobre una plataforma especialmente cubierta en un extremo, es leído por Gyani Ji en voz alta y con gran reverencia. Pronto, el sangat irrumpe con alegres estribillos, acompañados por el tambor *dholak*, por el armonio y por el tintinear de platillos. Varios centenares de personas que nos desean parabienes, ya se han reunido para cuando el Maestro entra y se sienta en el piso cerca del frente, pero respetuosamente al lado del Granth Sahib. Luego, Gyani Ji selecciona versos relativos al matrimonio mientras el sangat canta: “***Palley tanday lagee***...” (“Sostente del dobladillo del Amado...”).

Como un símbolo de la unión, la novia y el novio sostienen los bordes opuestos de una larga bufanda, mientras lentamente dan cuatro vueltas alrededor de las escrituras…

Cuando se completa la cuarta vuelta, la congregación le lanza a la pareja una lluvia de pétalos de rosa.

El Maestro se para ante la asamblea de cientos, si no mil personas que ahora llenan todo el salón. Primero habla en hindi y luego en inglés[3]:

"Matrimonio significa tomar un compañero en la vida, para que se acompañen el uno al otro en la buena y en la mala fortuna, capacitándose para que ambos conozcan a Dios, su meta final. Ambos deben vivir amigable y amorosamente, ya que Dios los ha unido y no ningún poder terrenal. La chica nació en oriente, el hombre en occidente y la invisible mano de Dios ahora los reúne. A quienes Dios une, no los separe ningún poder terreno. El esposo y la esposa deben trabajar como una sola alma en dos cuerpos, para tener una vida feliz en esta estadía terrenal.

Si se comete algún error, debemos buscar perdonarlo porque el perdón lo limpia todo. Si algo viene de Arriba, debemos someternos a Su Voluntad; entonces no hay conflicto... Y, debemos ser humildes; 'Benditos son los pobres de espíritu, porque de ellos es el Reino de los Cielos'... Todas las virtudes deben residir en nosotros; la virtud o la Rectitud significan buenos pensamientos, buenas palabras, buenas acciones. Una lengua dulce, impregnada con la humildad, es el remedio para todas las enfermedades en la vida.

Desde que dejamos la Casa de nuestro Padre, los deseos del mundo nos han traído aquí una y otra vez, con el resultado de que el mundo se ha incrustado en nuestros corazones, en el depósito del subconsciente de la mente... Dejen que la mente se canse del mundo y se llene con la dulce remembranza del Señor, tanto que se desborde...

Los Maestros han utilizado muchos nombres para referirse a ese Poder Único que reside en cada corazón y que resuena en todas partes... Cuando vean la Refulgente Forma de Dios con su ojo interno, comenzarán a escuchar la Música de Las Esferas resonando en toda la creación. Esta Música es el Pan de la Vida y entre más se conecten con Ella, más amor se desbordará en su interior... Cuando llegan al estado en el que recuerden al Señor por cualquiera de sus nombres, estarán llenos de dicha y dulzura. Por ejemplo, cuando se han comido un mango muy dulce, después, con sólo escuchar la palabra mango, de nuevo sentirán la dulzura en su interior. El Hombre Dios los conecta con la dulzura del Elíxir de la Vida, la Invaluable Joya interna, entonces, naturalmente, cuando digan, "Dios, Oh Dios" tendrán la dulzura en su interior. Esa es la primera etapa de su comunión con Dios...

La segunda etapa vendrá cuando el Principio del Sonido o Música de las Esferas sea audible las veinticuatro horas del día, sin cerrar sus oídos. Cuando han desarrollado la Luz interna, también comienzan a ver

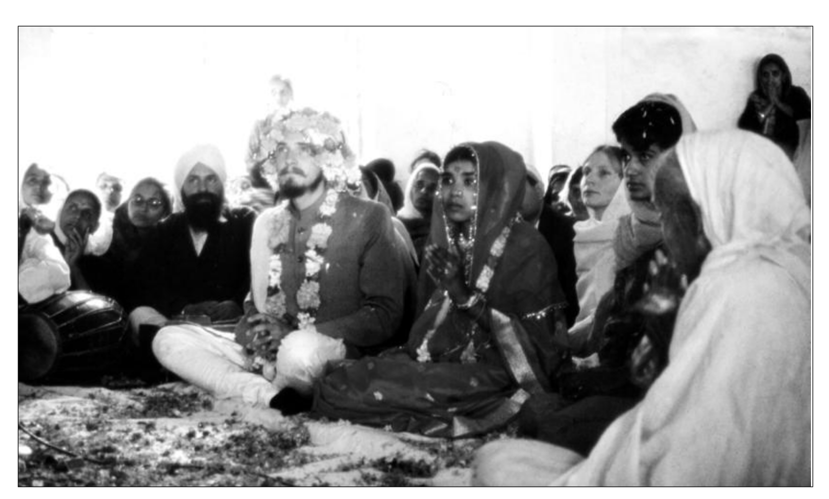
externamente la misma Luz. Entonces llega la segunda etapa del matrimonio de su alma con Dios.

La tercera etapa llegará cuando vean al Señor internamente, afuera y ¡en todas partes! Verán al mundo entero como Su expresión y ¡quedarán extasiados! Entonces, aunque estén en el mundo, los objetos externos no les atraerán y permanecerán desapegados. Llegará el momento en que verán todo, las virtudes y los males, y sin embargo, permanecerán desapegados. Aquí es cuando se desarrolla la tercera etapa de su comunión con Dios.

Finalmente, cuando llega la cuarta etapa, verán al Señor interna y externamente y en todas partes, y escucharán Su Melodía, la Música de las Esferas, la cual resuena en toda la creación. Algunas veces, estarán tan absortos que se olvidarán de sí mismos y todo el ego desaparecerá. Ese es el Matrimonio permanente del alma con Dios, sobre el cual Mira Bai ha dicho: 'Mira Bai sada sohagan, Vaar paya abhinashi. *Ahora tengo un matrimonio eterno con Dios'.*

Esta es la máxima aspiración en la vida y el significado de las cuatro vueltas alrededor de las escrituras. Este es el ritual del matrimonio entre los sikhs, iniciado por Gurú Ram Das bajo las instrucciones de Gurú Amardas en 1637, después de Cristo y ha sido la costumbre hasta ahora.

Primera, segunda, tercera vuelta y al final, cuando alcanzan la última etapa, lanzamos flores. Entonces han obtenido el éxito en la vida. Lanzar flores significa que ustedes son una buena pareja, que han logrado la meta final y esto está ante ustedes, ¡ustedes son mis hijos! Les deseo una vida feliz aquí y en lo sucesivo".

La novia y el novio, regados por flores
…al borde de la gran aventura de la vida.

Cuando termina la ceremonia del matrimonio, regresamos a la galería y nos sentamos con las piernas cruzadas ante nuestro Padre, él se inclina hacia adelante en su silla de mimbre para ofrecernos consejo:

"¡Escuchen lo que tengo que decirles! Ahora están recién casados. Nadie puede negarlo, hay muchos testigos, no uno, ¡cientos!" Él mira la concurrencia alrededor, "Ahora tienen muchas responsabilidades sobre sus hombros". Nuevamente se voltea hacia nosotros, "Dios los ha unido; permanezcan unidos hasta la última respiración. En esta vida e incluso en el más allá, no permitan que ningún poder los separe. Pórtense noblemente, de manera que la gente los respete. Permanezcan libres internamente, como una flauta, de tal manera que el Maestro pueda hacer de sus vidas una dulce melodía. Estén dispuestos a servir, no solamente a sí mismos sino también a los demás. Esta forma humana es el escalón más alto de la creación; los cuadrúpedos, los pájaros, los reptiles son sus hermanos menores. Tengan amor por todos y sean la fuente de felicidad para ellos. Y sírvanle lo mejor que puedan a todo aquel que llegue ante ustedes.

Finalmente, tienen que dejar este mundo, digamos en cien años o algo así. Permanezcan en contacto con Dios de manera que sean bendecidos aquí y en el más allá. Mis deseos están siempre ahí. El Poder de Dios nunca los abandonará hasta que se reúnan con Dios. Les doy este libro, El Gurmat Siddanth, el cual, aunque está en Punjabi, les dará el aspecto práctico de la espiritualidad. ¿Saben cómo leer Gurmukhi (escritura Punjabi)?"

Rattan Mala responde, "No"[4].

“¡Oh Señor mío! De cualquier modo, es un tesoro que he encontrado y describe la vida práctica en su aspecto espiritual, la cual ha sido verificada con aquello que dicen los Maestros de cada religión. La parte teórica está en un volumen aparte y cada volumen contiene cerca de mil páginas. Esta será su principal guía en la vida. Entonces, es para los dos, ¡Tómenlo!

Esta no es una conversión. ¡Es de un hombre para otro hombre! Tengo amor por todos los que están aquí, aquellos que desean casarse, sea que lo hagan de acuerdo con los ritos arya samaj, sanatan dharma (hindú), musulmán, sikh o cristiano, pueden hacerlo... Así que, sé un hombre y, a su debido tiempo, conviértete en un hombre perfecto”.

“Gracias, Maestro, gracias”.
“¿De qué? Este es mi deber”.

---

1. *Rattan Mala* significa “Collar de Perlas”. En la página anterior a la portada del volumen del *Gurmat Siddanth,* envuelto especialmente, que el Maestro nos regaló la víspera, él escribió nuestros nombres, pero curiosamente cambió el de Rattan Mala por *“Ratana Ji” (Joya*). De allí en adelante ella se convirtió para todos en Ratana. Después de la boda, la joven esposa y el novio viajaron en tren hasta Moradabad para obtener las bendiciones tardías de su padre. Después de tocar respetuosamente sus pies, él derramó unas lágrimas y me abrazó como a su propio hijo. Se deshizo en disculpas por no habernos dado nada. Yo protesto diciendo, “Me has dado el tesoro más invaluable de todos, tu propia hija, a quien he jurado honrar, proteger y amar ¡para siempre!”. Luego Bauji nos confía, “Hace un año tuve un sueño, ¡de que alguien como tú se llevaría a Rattan a *Amrika* (América)!

2. Con frecuencia hemos especulado sobre el comentario, grabado en una cinta, donde el Maestro insinuó que fui el Teniente General Cripps en una vida anterior. Baba Jaimal Singh enseñó Gurmukhi a los oficiales británicos en la época en que Cripps era un oficial al mando en el Punjab.

   Cuando leí la vida de Baba Jaimal Singh antes de mi iniciación, se agitaron viejos anhelos y recuerdos.

3. El discurso del Maestro ha sido ligeramente abreviado.

4. Ambos aprendimos a leer y escribir Gurmukhi, aunque de manera imperfecta. Ratana ya dominaba el hindi, sánscrito e inglés, y hablaba Punjabi.

SEMILLAS DE TRANSFORMACIÓN
42

Dos semanas después de la boda, en los terrenos Ram Leela de Delhi, tuvo lugar una gran convención de vendedores de libros. El Maestro nos invitó a los occidentales a acompañarlo para que viéramos y participáramos de los avances de su proyecto en la transformación del *Manav Kendra*. *Manav* significa humanidad y *Kendra* hogar. Las imágenes y las palabras explicaban su visión: ***servicio a la naturaleza y a la tierra*** mediante cultivos sostenibles; ***servicio a los animales***, tratándolos con humanidad; ***servicio a la humanidad***, proveyendo hogar a los ancianos y a los indigentes (En esa época, la India no hacía mucho por el bienestar social de los ancianos); ***educación*** en colegios para niños orientados éticamente; *tratamientos médicos gratuitos* para aliviar el sufrimiento con una variada gama de sistemas alopáticos, homeopáticos y ayurvédicos; y una ***biblioteca universal*** sobre espiritualidad y las religiones del mundo como ayuda para levantar de la mente del hombre, el velo de la ignorancia y de la superstición. El *Kendra* sería un vehículo de enseñanza para la ética, el servicio, el amor por todos y la espiritualidad. El fundamento del *Manav Kendra* sería el cultivo de la conciencia superior, a través de una práctica espiritual efectiva.

Durante las dos décadas anteriores, Sant Kirpal Singh había trabajado incansablemente para reunir a los directores de varias religiones y grupos espirituales, para entender sus fundamentos y aminorar sus conflictos sectarios. A comienzos de los años cincuenta, el monje Jaino Muni Shushil Kumar, fundó la Confraternidad Mundial de Religiones (WFR, sigla en inglés) y Sant Kirpal Singh Ji, años tras año, fue nominado y elegido por unanimidad como su presidente por todos los líderes religiosos de muchos países; como tal, presidió más de cuatro conferencias mundiales. Aunque se progresó mucho en la reunión de los líderes religiosos, él notó la tendencia entre ellos para "erigir compartimentos herméticos de sus propias fes".

> *Se ha hecho un buen trabajo a través de la Confraternidad Mundial de Religiones. Ahora, el hombre puede mezclarse con otros, pero hay un peligro venidero: los líderes de la Confraternidad Mundial de Religiones quieren fortalecer sus propias organizaciones, a pesar del hecho de que el camino interno es el mismo para todos... Para combatir el peligro del chauvinismo religioso, se pensó en la necesidad de comenzar con el trabajo de regeneración desde las raíces. Hacer al Hombre debe ser la prioridad. Esto es posible solamente inculcándole a la gente... la idea humanitaria del amor*

sin egoísmo y el servicio desinteresado, con especial énfasis en el servicio al hombre, el servicio a la tierra y el servicio a los animales (siendo ellos nuestros hermanos y hermanas menores en Dios). Esta idea se concretó en 1969 con la decisión de crear... Manav Kendras[1].

En medio de la rebosante feria de libros, la artística caseta del *Manak Kendra* desplegó muchos escritos del Maestro en más de una docena de idiomas, además de muchos volúmenes sobre religiones del mundo, yoga, misticismo, poesía persa y espiritualidad. Mientras ojeaba, me sorprendí y quedé encantado al encontrar varios volúmenes excepcionales de la biblioteca personal del Maestro. Saqué un viejo tomo sobre esoterismo y al abrirlo, se deslizaron algunos papeles doblados y cayeron al piso. Cuando los levanté, pronto me di cuenta de su significado. Eran originales de cartas escritas a mano por el Dr. Julian Johnson (Un ex-misionero y cirujano que se convirtió en iniciado devoto de Baba Sawan Singh), dirigidas a Kirpal Singh y dos cartas de Kirpal Singh cuyas fechas se remontaban hacia 1930 y en las cuales aludía específicamente a *El Sendero de los Maestros*, el principal trabajo literario del Dr. Johnson. Las cartas revelaban el gran aprecio que Kirpal Singh tuvo por el Dr. Johnson, su discípulo y compañero, y la forma como se involucró profundamente con los manuscritos de *El Sendero de los Maestros*. Debido a la insistencia de Kirpal, el Dr. Johnson hizo numerosos cambios, bajando el tono de sus críticas a varias religiones del mundo, sin embargo, permaneció algún fervor misionero. Las cartas contenían numerosas notas al margen con la pluma del Maestro[2].

El Dr. Zakir Hussain, Presidente de la India, pasó por la caseta del *Manav Kendra*. El Maestro quien tenía relaciones cercanas con el Presidente, me lo presentó y nos dimos la mano. Conversamos con alguna profundidad sobre el misticismo islámico y el sufismo. El hecho de que el Dr. Hussain, un musulmán, fuera el Presidente de la India, acredita la mentalidad abierta de la India, que es predominantemente hindú.

El Maestro le explicó al Dr. Hussain que el *Manav Kendra* pretendía enfocarse en elevar el espíritu humano y que no sería un territorio exclusivo del *Ruhani Satsang*, del *Sawan Ashram* o de cualquier otra organización. Sería verdaderamente accesible para todos. (Cuando terminó la feria de libros, el Maestro trabajó sin descanso para hacer realidad el inspirado concepto y estableció el *Manav Kendra* sobre un gran terreno en las pintorescas estribaciones del Dehra Dun, en el Himalaya).

La espiritualidad, única esperanza del futuro: Jawaharlal Nehru, Primer Ministro de la India independiente, fue la mayor parte de su vida un confeso agnóstico y como laico, estaba increíblemente libre de prejuicios religiosos y raciales. Nehru fue reconocido como uno de los grandes líderes políticos del siglo XX, hombre de letras, estadista y humanista. De manera singular se dedicó al bienestar de su país y

tuvo poco tiempo para las consideraciones personales, religiosas o espirituales. Sin embargo, al final de su ilustre carrera, en varias ocasiones, Nehru se reunió en privado con Sant Kirpal Singh, buscando su consejo. Después de uno de los últimos encuentros, Nerhu, amablemente comentó a todos aquellos que alcanzaban a escucharlo, “La única esperanza para el mundo es la espiritualidad”.

Le pregunté a Maharaj Ji, “¿Pundit Nehru recibió la iniciación de tí?” Mirándome con una suave sonrisa, enigmáticamente dijo, “Sí. Mira, hemos hablado de esas cosas”.

Vijaya Lakshmi, hermana de Nehru, también reverenciaba profundamente al Maestro, al igual que su hija Indira Gandhi, quien se convirtió en la primera mujer Primer Ministro de la India.

En la época de nuestra boda, el gobierno de la India hizo un inusual reconocimiento a la contribución de Sant Kirpal Singh a la nación y al mundo en general, invitándolo a una fiesta al aire libre donde se congregaban todos los grupos políticos. Cuando se dirigió a la enorme muchedumbre, dos ideas centrales me sobrecogieron y las anoté en mi diario.

Mientras animaba a los ciudadanos de la democracia más grande del mundo para que ejercieran su derecho de votar, el Maestro los urgió a evaluar el carácter ético, la honestidad y los antecedentes de los candidatos, y a que votaran con base en esto y no por el hecho de pertenecer a un determinado grupo, casta, raza o línea religiosa.

Dijo, “En la antigüedad, cuando sus naciones enfrentaban graves crisis, los gobernantes buscaban la guía de los Santos y de los Sabios. Ahora, debido a la ambición política o al deseo del beneficio personal, hechos que no compaginan con la visión de la sabiduría, a menudo ellos tienen la capacidad de intermediar y traer la paz a las facciones en guerra. Los políticos pueden afectar la mente de las personas, pero no sus corazones”, luego el Maestro agregó de manera muy bella, “*El corazón es dominio de los Santos*”.

Los Maestros no establecen ninguna distinción entre el iniciado y no iniciado, santo o pecador, ‘alto’ o ‘bajo’. Su mensaje convoca a la revolución espiritual y a la transformación interna de cada individuo.

Luego de casi seis meses de permanencia en la India, mis pensamientos comenzaron a volverse hacia Vancouver y hacia el muy descuidado negocio. No tenía suficiente dinero para el pasaje de mi esposa, pero no dije nada sobre esto. Sin embargo, el Maestro adivinó la situación e insistió en encargarse de los costos de su viaje y me dio $2,000 (Los cuales fueron pagados posteriormente).

Obtener el pasaporte, el pasaje, la visa de salida, la patente de sanidad y la aprobación de inmigración es un proceso lento en la mejor de las circunstancias; en aquellos días era un reto monumental para cualquier ciudadano indio, el cual podía tomarse semanas o meses. Como no era posible el cambio de mi pasaje, me aterraba la idea de dejar a mi joven esposa. Ambos corrimos por toda Delhi en un *scooter tuk-tuk*, primero fuimos a la oficina de pasaportes. Cuando llegamos al enorme complejo gubernamental, nuestra ansiedad aumentó cuando vimos las largas filas que se movían lentamente. Estuvimos encantados y agradecidos al ver a Darshan Singh, el hijo del Maestro, cuando salía de una oficina adyacente. Él nos llevó a su oficina y pidió *chai* y galletas. Dio la casualidad que Darshan era uno de los funcionarios civiles de más alto rango en el gobierno indio, pero también la esencia de la auto-abnegación, un remanso de paz en medio de ese ajetreado ambiente. En algún momento, entre la tercera galleta y la segunda taza de *chai*, todos los papeles de Ratana estaban listos. Quisimos agradecer a Darshan, pero él objetó: "¡Hermano y hermana, el amado Maestro lo hace todo!" En un *scooter* nos precipitamos hacia la Embajada Canadiense donde encontramos más filas largas. La visa de Ratana fue la última en ser aprobada ese día y yo tenía que salir de la India esa noche, con o sin ella.

Un Maestro es un padre-profesor humano y simultáneamente está sobre y detrás del escenario, halando muchas cuerdas invisibles con impecable sincronización. Fuimos bendecidos y enviados juntos hacia nuestra nueva vida en occidente.

---

1. *Retrato de la Perfección, Una Biografía Ilustrada de Kirpal Singh*, (Bowling Green Virginia / Delhi, India: Publicaciones Sawan Kirpal, 1981), P. 168. Sant Kirpal Singh usaba el término 'hombre' en lugar de 'humanidad'. Esto fue antes de que el movimiento feminista hiciera el lenguaje más neutral con respecto al género. Todos somos almas encarnadas, entidades conscientes habitando envolturas de mente y materia. Él solía usar el término 'infante humanidad'.

2. Aunque mi deseo era conservar estas bellas e históricas cartas, se las devolví esa noche al Maestro en el *ashram*. Ahora no se pueden rastrear, es una lástima que no hayan sido copiadas o fotografiadas.

DE ASCETA A PADRE DE FAMILIA

43

Cuando llegamos al Aeropuerto de Vancouver, mi esposa que vestía un sari fue recibida con una lluvia de pétalos de rosa. Luego, mi madre, mi padre, los Nagras y mis compañeros del Loto Dorado la abrazaron. Nos acomodamos en una pequeña habitación encima del restaurante, compartiendo el baño con otras catorce personas. A Ratana le tomó algún tiempo acostumbrarse a la vida occidental, debido a que extrañaba profundamente a su familia, a sus amigos y las ricas tradiciones de la India. Trabajábamos un promedio de doce a dieciséis horas diarias a $1 por hora, para que el restaurante se estableciera firmemente.

Una taberna para la gracia: Pronto recibimos una carta personal del Maestro, de fecha de 27 de Mayo de 1969, la cual ofrecía una profunda inspiración y guía en nuestra empresa:

> *Deben ser justos pero firmes con aquellos que trabajan con ustedes... Si todos trabajan con un espíritu de equipo, renovado fervor y entusiasmo, no hay razón para que el negocio no florezca y obtengan abundantes dividendos... Traten de manejar los asuntos de tal manera que todos permanezcan alegremente ocupados con el trabajo adecuado, para el cual estén mejor capacitados. Esto les ayudará a mantener la moral en alto... Les deseo que su restaurante sirva como una* ***taberna para la gracia divina****... cuando cada visitante obtenga de ustedes una pizca de la fragancia divina por su amabilidad, cortesía y comportamiento generoso...*

En tres meses habíamos ahorrado 1.000 dólares, que nos sirvieron como cuota inicial para comprar una pequeña casa de dos habitaciones con un jardín. Ratana ya estaba embarazada de nuestro primer bebé y estábamos hartos de la vida comunal.

Llegaron otras dos cartas, en las cuales el Maestro quería enderezarme:

> *Una cosa muy importante, en la cual me gustaría enfatizar, es que no deben entrometerse, directa ni indirectamente, en los asuntos de los demás... Todos tienen derecho a buscar la superación en la forma que decidan y nunca deben interferir, a menos que ellos soliciten su apoyo o guía personal... Nunca se fijen en las faltas o en los defectos de los demás, ni escuchen ninguna censura o chismes ociosos que hagan otros...*
>
> *Siento decirles que he recibido cartas... afirmando que... ustedes son demasiado dictatoriales y demuestran poco interés por las sugerencias de los demás.*

¡Cómo necesitaba que mi ego fuera doblegado! ¡Qué desastrosas eran mis aptitudes para con la gente! Había gastado demasiados años como un virtual asceta. Su última carta

me abatió porque sentí que todo el trabajo que *pensé* había hecho no era apreciado. Contemplé la posibilidad de trasladarme a otra ciudad. De repente, empecé a sentir una resplandeciente presencia en la sala. Apareció la forma astral del Maestro del mismo aire, se materializó y me abrazó. ¡Todo estaba perdonado por amor! Él pareció pasar o absorberse en todo mi cuerpo, hasta que desapareció. El abatimiento se convirtió en un gozoso delirio.

En su siguiente carta de Diciembre 10, dijo:

> *El amor del Maestro... a veces tiene que tomar la forma de una leve reprimenda para el propio beneficio del hijo. El hecho de que la forma del Maestro apareciera ante ti cuando derramabas lágrimas de remembranza, fue una señal de su gracia y amor por ti. Estoy complacido de que continúes como líder de grupo... y deseo que olvides lo sucedido en el pasado.*

Comenzó una considerable agitación entre los empleados con más tendencias izquierdistas, para convertir al *Golden Lotus* en una comuna. Después de meditarlo mucho, decidimos un arreglo justo y vendimos el restaurante al grupo por míseros $3.000 dólares, deseándoles todo éxito. Irónicamente, la comuna se volvió tan difícil de manejar (demasiados jefes), que fue nuevamente privatizada, precisamente por aquellos que antes proclamaron con vehemencia el sistema cooperativo. Poco después, el *Golden Lotus* empezó a desaparecer. Viendo el lado bueno de las cosas, varios de mis anteriores compañeros fundaron sus propias empresas exitosas, incluyendo *Banyen Books*.

Abrí una pequeña tienda en lo alto de la colina del *Lotus*, donde vendía sobrecamas de la India, ropa, instrumentos de música clásica y alimentos saludables y orgánicos. Pronto, los alimentos, a pesar de la oferta tan limitada en los años 70, ganaron la mano a las otras mercancías y se hizo obvio que nuestro destino estaba conectado con la buena tierra, la buena comida y la forma de vida integral. Ratana complementaba nuestro ingreso al hornear *muffins* sin huevos y haciendo caftanes de colchas impresas a mano hasta bien entrado el noveno mes. Luego, una hermosa bebé llegó a nuestras vidas. Durante el doloroso milagro del nacimiento, mientras repetíamos el *simran* en voz alta, mi esposa recibió la visión de Sawan y de Kirpal en medio de una luz resplandeciente. El Maestro nos envió un telegrama con sus felicitaciones y agregó: “Pueden llamar a la bebé *Shanti*” (‘*Paz’* en sánscrito).

Los niños son partículas de polvo de las estrellas sopladas de la mano de Dios.

- *Larry Barreto*

NUEVA ERA EMPRESARIAL

44

No trates de convertirte en un hombre de éxito,
en vez de eso, trata de ser un hombre de valor.
- Albert Einstein

***Al** final de los años sesenta*, la sociedad occidental había cambiado toda su herencia saludable por una dieta de comida chatarra refinada, con una buena dosis de azúcar, grasa, preservativos y aditivos. Lo que era *integral* se había vuelto *blanco*; pan blanco, arroz blanco, azúcar blanco, harina blanca. En la agricultura moderna, el uso de pesticidas altamente tóxicos, herbicidas y fertilizantes sintéticos, fue ampliamente diseminado, peligroso e insostenible. Vientos de cambio estaban soplando ideas frescas en la mente colectiva, mientras que la investigación nutricional demostró una y otra vez, la conexión fundamental entre una mala dieta y las enfermedades degenerativas. Rachel Carson, en su libro *Primavera Silenciosa*, por primera vez alertó a los científicos y a las comunidades no expertas, sobre los desastrosos efectos que los químicos agrícolas producían en el medio ambiente, conduciendo a la extinción de la población animal y de insectos benéficos, y el precipitado y afín incremento del cáncer y otras enfermedades en los seres humanos y en los animales. Otras investigaciones corroboraron fuertemente sus hallazgos. A principios de los años sesenta, el pan integral de trigo sólo se conseguía en una tienda pequeña de la ciudad, ¡y un buen médico lo estaba formulando!

Entre los años sesenta y setenta, un puñado de jóvenes socialmente conscientes, fueron los pioneros, en varias partes de Norteamérica y Europa, de las primeras tiendas de comida natural (así se distinguían de las tiendas de “comida saludable”, cuyo enfoque iba principalmente hacia los suplementos, cosméticos, libros y hierbas, pero ofrecían poco o *ningún* alimento). Forjando alianzas con cultivadores orgánicos, estos jóvenes visionarios de cabello largo desarrollaron, evangelizaron y popularizaron, comidas orgánicas integrales no adulteradas, productos orgánicos, panes de granos integrales y cereales, yogurt, germinados, alimentos de soya, hierbas, jugos frescos, platos vegetarianos, suplementos naturales y cientos de otros productos difíciles o imposibles de conseguir, que finalmente entendieron y mejoraron la salud y los hábitos alimenticios del mundo occidental.

Los principios científicos de la agricultura orgánica fueron descubiertos y promulgados en el elocuente *Agricultural Testament*, de Sir Albert Howard, publicado inicialmente en Inglaterra en 1940. Las ideas de Howard fueron promovidas en América por su amigo, autor, publicista y granjero experimental, JI Rodale, de *Organic Gardening Magazine*. Otros pioneros de cultivos orgánicos fueron su hijo Robert Rodale y Paul Keene, fundador de *Walnut Acres*, inicialmente descubrí en 1965 estos productos orgánicos por

medio de su catálogo que aceptaba órdenes por correo, pero esa era una extensión de ellos. En los agitados años sesenta, nació el movimiento de alimentos macrobióticos, basado en las enseñanzas de Georges Ohsawa, un japonés filósofo en el tema de los alimentos. Luego vino Fred Rohe, de *New Age Natural Foods*, en San Francisco; Michio Kushi y Paul Hawken de *Erewhon*, en Boston; Bob Kennedy de *Chico-San*; Frank Ford, de *Arrowhead Mills*; Mike Potter de *Eden Foods* y muchos otros como *Shadowfax*, *Llama*, *Toucan and Crow* y *Tree of Life*. Los primeros experimentos de mi padre con mantillo comercial ya han sido mencionados en el Capítulo 1[1].

El 1º de Enero de 1971, para nosotros fue un privilegio abrir "*LifeStream*", la primera tienda natural grande del Canadá. Mi padre fue quien sugirió el nombre. LifeStream era un juego de términos esotéricos, *la Corriente Audible de Vida de la Creación.* El jugo fresco de zanahoria atrajo multitudes; un molino eléctrico *stone-bhur* de 20", visible a través de la ventana que daba a la calle, producía cada día toneladas de harina integral fresca; en la fábrica y a la vez depósito cercano se cultivaban brotes de alfalfa; se tostaba y se molía la nuez fresca para hacer mantequilla por encargo; barras de dulces naturales y galletas eran moldeadas y horneadas; tortas y *muffins* sin huevo salían del horno; pasteles, granola crujiente, comida en grandes cantidades y el pan integral artesanal se horneaba y vendía en gran cantidad. Estos productos fueron los primeros en Canadá.

La inspiración vino de diversas fuentes tales como: Hipócrates, *"Deja que la comida sea tu medicina y la medicina sea tu comida"*. El Génesis, *"He aquí que te he dado toda hierba que produce semilla, la cual está sobre la faz de la tierra y la leche de los animales que se alimentan de ella. Para ti deben ser como tu carne"*. *De Regreso al Edén*, por Jethrow Kloss, un libro de auto-curación basándose en hierbas naturales y dieta vegetariana. Al igual que el *Golden Lotus*, *LifeStream* fue un conducto para el cambio en el lugar y en el momento oportuno. Profesores de colegios traían todo un salón de clases para que vieran cómo se hacían comidas saludables, esto era estimulado por nosotros. La tienda vivía tan llena que con frecuencia era difícil caminar entre las multitudes de compradores y sus acompañantes, ¡teníamos una revolución en nuestras manos! En un impulso, le di la mitad del negocio a un amigo, quien se convirtió en socio y empleado. Cada año, las ventas se duplicaban y

así fue durante siete años. El negocio se diversificó rápidamente y se convirtió en distribuidor mayorista. Otro socio se unió y los tres quedamos con partes iguales.

Un pequeño restaurante a un lado, en la parte posterior del gran almacén fue iniciado por Víctor Yankowich, otro de los originales de Dios, pianista talentoso y carpintero que construyó el ataúd donde dormía, "¡Para recordarme que algún día tengo que dejar el cuerpo!" Nos convenció para que le compráramos su pequeño restaurante, el cual no daba ganancias ni pérdidas. Ratana se hizo cargo y lo condujo como un pequeño y reducido barco y fue entonces que comencé a descubrir lo astuta que era ella. Su negocio producía solamente el 15% del volumen total de la gran tienda, pero pronto, el desempeño fue superior en términos de utilidad, recalcando el proverbio japonés: *"Cultiva bien un pequeño jardín".*

La revolución de las comidas naturales fue una parte significativa para América y para Europa dentro de un paradigma social emergente específico para esas regiones. La generación de la posguerra quería y demandaba que en los supermercados pudieran encontrar y escoger productos masivos de mejor calidad y alternativas más saludables. La gente se enfermaba y tenía muchas dolencias, no por aguantar hambre sino por el excesivo consumo de carne, azúcar, grasa y otras comidas no saludables. El tiempo del cambio había llegado. Pero, ¿cuál era el *poder* o la *mano oculta* detrás de éste nuevo paradigma, el cual incluía una creciente y amplia creencia en la espiritualidad no sectaria y una concientización global? Algunos plantearían que nada más ni nada menos que el trabajo oculto de lo divino, un gran *cambio*. Las empresas que el movimiento generó eran *materiales* no *espirituales*; ellas iban a crecer, proporcionando el sustento y servicio. Y, producen ganancias o mueren.

Muy separada estaba y está la espiritualidad no comercial y la caridad. Siguiendo las antiguas tradiciones de *Sant Mat*, no sólo los Maestros vivieron de sus propias ganancias y pensiones, sino que tampoco nadie en la organización recibió pago por sus servicios voluntarios, sin importar su posición. Las enseñanzas, reuniones e iniciaciones siempre son libres. Esto ubica a la ciencia espiritual en una posición invulnerable.

Dentro del movimiento hippie que estaba en su plenitud en los años 70, estaban muchos buscadores espirituales. En Vancouver, grandes cantidades de gente joven, a veces más de 150 personas, asistían a las charlas y meditaciones gratuitas en la sede de la YWCA. La comunidad era fuerte pero indisciplinada. Algunos tenían problemas para permanecer libres de las drogas, otros tenían problemas éticos. El Maestro había sido claro acerca de responsabilidad para no entrometerme ni juzgar, sino ejercer tanto el desprendimiento como la compasión cuando los demás resbalaban, se desviaban o cuando dirigían su negatividad hacia mí o hacia cualquiera que estuviera en una posición de autoridad. Era una línea difícil de caminar; sin embargo, había grandes premios cada vez que alguien era elevado y su vida era transformada, lo cual, sucedía cada vez con mayor frecuencia.

El Maestro dejó muy en claro que quería que sus estudiantes se integren y contribuyan significativamente a la sociedad, que no cambien su religión externa, que no abandonen sus familias o sociedades, que terminen una buena educación y trabajen con diligencia, que sean éticos, honestos, amables y amorosos con sus parientes, familiares y vecinos, mientras que disfrutan al mismo tiempo los beneficios de la meditación en la Luz interna y en la Corriente de Sonido. Los Maestros nunca interfieren con la libre elección de nadie. Ellos nunca dicen que su sendero es el único o que *ellos* son el único camino.

Bauji pasa de crítico a devoto y a la libertad: En 1971, Ratana y Shanti, que contaba un año de edad, fueron a la India. Bauji, su padre, había contraído tuberculosis y empeoraba muy rápido. Antes de nuestra boda, él se opuso vehementemente al Maestro e incluso dio un puntapié a su foto (Baují era un hindú ortodoxo acérrimo). Sin embargo, gradualmente se redujo su hostilidad y amplió su visión. Bauji tuvo cinco hijas y desesperadamente buscó un hijo para que llevara el apellido Bagga, pero cada vez que nacía un hijo varón, este moría a los pocos días. Sus oraciones a los dioses y diosas fueron en vano. Una noche, tuvo un hermoso sueño donde apareció el Maestro Kirpal y le dio una canasta con frutas. Posteriormente, su esposa concibió y tuvo un hijo. De ahí en adelante, Bauji comenzó a desarrollar la fe. Los miembros de su familia se congregaron alrededor de su lecho de muerte y humildemente, él les pidió perdón. Luego compartió lo siguiente: "Por algún tiempo he estado pensando en ir a Delhi a recibir el *Naam* de Maharaj Ji, pero esto ya no es posible. Hazur y Maharaj Ji se me han aparecido internamente ahora y dicen que han venido por mí y que debo ir con ellos". Bauji hizo una pausa, bendiciendo a su familia con sus ojos y en voz alta repitió su nombre favorito de Dios*, "Ram, R... a... m, R... a... m... m..."* y se fue.

En el momento que Ratana experimentaba su pena, su presencia triste se manifestó en la lejana Vancouver, mientras yo conducía hacia el trabajo. Incluso, sus sollozos eran audibles en el carro. *Las fibras sensibles tocan al unísono.*

---

1. En el 2009, solo un pequeño puñado de la multitud de compañías visionarias de alimentos orgánicos permanecían independientes. Todas las demás fueron compradas por grandes multinacionales o habían fracasado (gracias a Dios nosotros permanecimos independientes). Los productos y cultivos orgánicos progresaron inevitablemente y sin parar, de ser un grupo marginal para pasar a ser una corriente dominante. De unos poco miles de acres cultivados orgánicamente en Norte y Suramérica en los años sesenta, millones de acres se convirtieron en el 2009 a una agricultura sostenible, cultivada por miles de familias de granjas orgánicas. Europa y otros países han experimentado un crecimiento similar. El cambio hacia cultivos orgánicos regenerativos, empresas y gobiernos ecológica y socialmente responsables, es vital para la salud, no solo de la humanidad y la biodiversidad, sino para el futuro mismo del planeta.

BREVES VISIONES DE LA GIRA DEL 72
45

En 1972, durante su tercera gira mundial la cual incluyó a Europa, Norteamérica, México y Suramérica, Sant Kirpal Singh bendijo a Vancouver. Antes de su llegada a Vancouver, Ratana y yo fuimos testigos de su histórico paso por *Harvard Divinity School* en Boston, *Sant Bani Ashram* en New Hampshire, Vermont y Montreal, pero como la gira fue bien documentada por otras personas, el siguiente relato se centra en otros hechos destacados sin cubrir.

***El Verdadero Lenguaje*:** Quebec sufría los conflictos generados por la rivalidad de los idiomas inglés y francés. Dirigiéndose a una gran audiencia en Montreal, Kirpal Singh dijo,

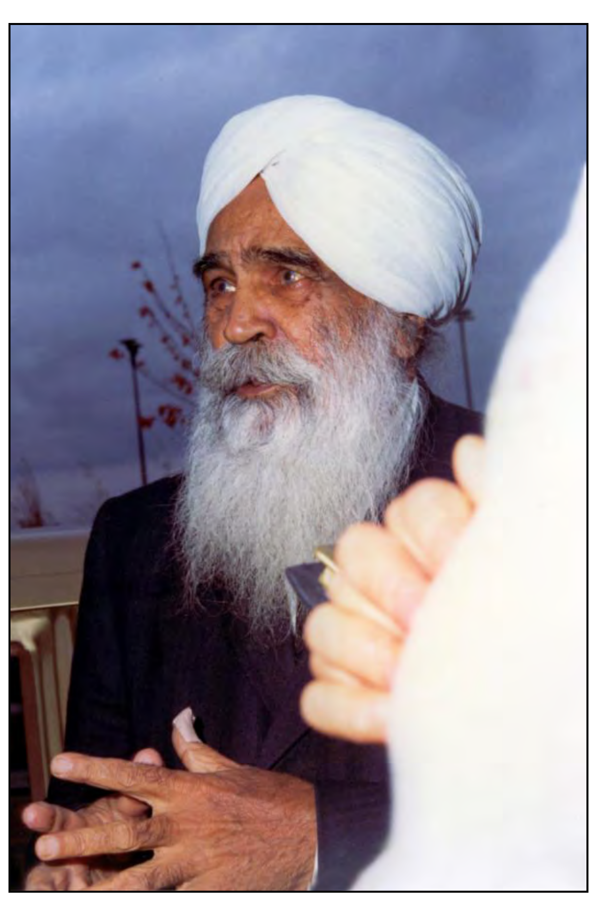
> *"Me complace que tengan amor por Francia y por su idioma francés. Les suplico que tengan amor por su Hogar, cuyo lenguaje es el amor. Dios es amor. El amor está innato en nuestra alma, debido a que somos de la misma esencia de Dios. Y el camino de regreso a Dios también es a través del amor... De modo que hablen de amor, piensen en el amor, permitan que todos sus asuntos estén saturados de amor... Ningún lenguaje es sagrado, ningún lenguaje es no sagrado. Son sagrados aquellos lenguajes en los cuales ustedes hablan de amor".*

De regreso al lobby, el Maestro se detuvo fuera del ascensor y dándome la espalda conversó con varios visitantes. Sobre el hombro de su abrigo negro, descubrí un cabello perdido, una barba larga y hermosa de color blanco con siete curvas perfectamente formadas. Mi único pensamiento fue arrebatarlo sin ser visto. Esperé y esperé con el corazón palpitando, entusiasmado, temeroso. ¿Se daría cuenta? ¿Me atraparía? ¡De repente, lancé mi mano y cogí el tesoro! Esta vez sentí un gran alivio al no ser atrapado. Recordé que el Maestro dijo una vez que alguien guardó un cabello de la barba del profeta Mahoma en un joyero, diciendo que el cabello era venerado porque venía de un hombre que había conocido a Dios.

Llegada a Vancouver: Con la esperanza de capturar una mirada del Param Sant, cientos de personas se apretujaban en el aeropuerto. En su sabiduría, los oficiales de la Aduana de Canadá retuvieron al Maestro por más de una hora, a pesar de su edad y de sus impecables credenciales internacionales. Cuando vimos su turbante blanco moviéndose a través de la atestada terminal, la noticia se esparció como un fuego arrasador. Hubo júbilo y lágrimas. Cuando las autoridades y otros pasajeros preguntaron quién era él, les informaron que se trataba de un gran Maestro espiritual, entonces todos se congregaron deseando tener una mirada, incrementando la congestión. Cuando pasó a través de los portales de vidrio, juntó sus manos y sus brillantes ojos barrieron a la multitud. De

repente, el aeropuerto se sumió en un sagrado silencio, como en una catedral y se cargó con gran emotividad. La multitud se volcó a la calle, mientras las personas se aglomeraban alrededor del carro que estaba esperando.

Llegada al Aeropuerto Internacional de Vancouver

En la habitación del hotel, el Sr. Hill, periodista del periódico *The Vancouver Sun*, le hizo una extensa entrevista y a medida que esta transcurría, se extasió tanto con la presencia del Maestro que se olvidó de sí mismo y poco después dejó de escribir del todo *(la entrevista grabada nunca se publicó)*. Las demás personas que habían abarrotado el salón estaban encantadas escuchando sus iluminadoras repuestas a la gran cantidad de preguntas o simplemente sentados y observando. Mi madre, quien estaba presente, se redujo a un mar de lágrimas. En un determinado momento, le pregunté: "Mamá, ¿entiendes las respuestas del Maestro?" Con sus ojos rebosantes, apenas sonrió y lloró más, alcanzando un nivel más sublime que las palabras. Por otro lado, mi padre estaba inquieto. Al final de la entrevista, mis padres se levantaron para salir. Cuando el Maestro pasó frente a ellos, mi madre cogió sus manos y las retuvo por un momento, agradeciéndole por todo lo que había hecho por su hijo. "Bueno, que Dios los bendiga, que Dios los bendiga", repitió el Maestro, mirando a los ojos de ambos. Cuando ella lo soltó, él dio la vuelta y fue a la cocina.

Sentí dolor de que su encuentro hubiese sido tan fugaz. Cuando ellos salían por la puerta, Harcharan salió corriendo de la cocina y dijo: "¡El Maestro envía este *prashad* para sus queridos padres!" El regalo era una manzana y una naranja. Esa noche, de regreso a Victoria y cuando iban en el ferry, mi padre, un experto en manzanas,

cuidadosamente peló su fruta y lentamente se la comió, rebanada por rebanada. Luego comentó, "Sabes, esta es la mejor manzana que he comido en toda mi vida". Reflexionó por largo tiempo y finalmente agregó, "Debe haber sido porque el Maestro la bendijo".

Entrevista del Vancouver Sun con Sant Kirpal Singh Ji, Noviembre de 1972 (ligeramente editada para hacerla breve):

P: En 1948, en Rishikesh, algunos de sus discípulos dijeron haberlo visto evitar una inundación al caminar sobre el agua. ¿Es cierto?

KS: No sobre el agua, sino con el agua hasta los tobillos. Se acercaba una inundación de cinco o seis pies de profundidad y amainó.

P: ¿Sus tobillos estaban dentro del agua?

SK: Sí.

P: ¿Pero el agua tenía cinco o seis pies de profundidad?

KS: El gobierno le ordenó retirarse a todos los que estaban en las riberas del río porque se acercaba una inundación. Yo estaba sentado (meditando) sobre una roca grande en la mitad del río, pero la inundación nunca me alcanzó. Cuando pasé sobre ella, el agua sólo llegó hasta mis tobillos.

Comentario del Sr. Khanna: "...todos estuvieron contentos al ver la gracia del Maestro".

KS: ¡La gracia de Dios! (sonriendo).

P: ¿Hasta el momento, cuánto ha disfrutado su gira mundial?

KS: Estoy bajo las órdenes de mi Gurú, soy ordenado por inspiración de Dios.

P: Se dice que usted no realiza milagros, ¿Por qué?

KS: No recomiendo milagros.

P: ¿Por qué?

KS: ¿Por qué? De acuerdo con las leyes de la Naturaleza, los milagros están ocultos para nosotros. Llegan (los milagros) de forma natural a quienes tienen firme su amor por Dios, sin desearlos. Como ha dicho Cristo, "Tu fe te ha sanado". No recomiendo ejercer como lo hacen los sanadores espirituales, porque en ese caso, ellos después de hacerlo, se encuentran a sí mismos agotados espiritualmente. Después, tienen que recobrar el poder perdido. Recomiendo una forma más elevada de sanación; quienes asumen el nombre de Dios o Dios-en-el-hombre pueden ser sanados de manera espontánea con sólo tocar el dobladillo de su ropa, como en el caso de Jesús y otros Maestros. Entonces son sanados. Recomiendo ese tipo de curación, la cual llega por sí misma con la fe.

P: Lo siento, escribo despacio.

KS: Tómate tu tiempo, tómate tu tiempo. Soy un hombre como tú. Trátame de hombre a hombre.

P: ¿Usted es Dios?

KS: No soy Dios; Dios está en mí. Te lo digo, el sol es el sol. Si un rayo de sol ilumina el mundo, ¿crees que un rayo puede ser el sol?

P: Ahora entiendo.

KS: (Sonriendo) Por lo tanto Dios es Dios. Incluso los Maestros que vinieron antes siempre dijeron, "Somos los mensajeros de Dios, enviados por Él a este mundo para

revivir la conciencia de Dios ya existente” Ellos lo manifiestan a Él. ¿Comprendes? ¡Dios reside en todos los corazones! Los Maestros que se han realizado a sí mismos y han realizado a Dios, les muestran a los demás cómo retirar su atención del mundo externo y entrar en contacto con el Poder de Dios dentro de ellos. Les abren su ojo interno para ver la Luz de Dios…

P: ¿Todas las personas pueden volverse Maestros?

KS: La verdadera Maestría es escogida por Dios. En la corte de Dios no hay votos. Los presidentes son elegidos por votos. ¿Ves? Esta es una elección de Dios.

P: (Bromeando) ¿Hay un senado votando allá arriba, en alguna parte?

KS: ¡Sólo Dios! Dios es único. Los Maestros han dicho que Él es el Señor de todo y de todas las cosas. ¿Cómo pueden los Maestros ser Dios? El sol es el sol; y el rayo de sol no puede ser el sol. Pero así mismo, el rayo de sol no es otro sino el sol.

P: ¿Ve televisión?

KS: Algunas veces veo, pero tengo poco tiempo libre. La televisión está adentro, por supuesto. La de afuera es un invento científico.

P: ¿Qué quiere decir cuando dice “La televisión está adentro”?

KS: Cuando tu ojo interno está abierto, puedes ver la Luz interna y los planos superiores de la creación. “Si tu ojo fuera único, todo tu cuerpo estaría lleno de Luz”. ¿No son directas las escrituras? Los Maestros abren el ojo interno, el ojo único o el tercer ojo para que podamos ver la Luz de Dios. Por lo tanto, el cuerpo humano es el verdadero templo de Dios en dónde Él reside, y nosotros como almas, también residimos allí. Nuestra atención, que es la expresión externa del alma, está identificada con el mundo exterior. A menos que la atención sea retirada del exterior, ¿cómo podemos ver internamente? Pero el trabajo de demostrar cómo retirar la atención del mundo exterior es de aquellos que han realizado a Dios. Ellos dan una demostración de ese proceso. Quienes son iniciados ven internamente y pueden dar testimonio de que eso es así.

P: ¿Combatió en una guerra?

KS: Fui destinado a la línea de fuego como funcionario del área contable por cerca de cinco meses, en 1921. (Kirpal Singh estaba dedicado a la nómina y a las solicitudes, no como combatiente).

P: ¿Está satisfecho con el reciente acuerdo de Vietnam o el casi acuerdo?

KS: Esto es a nivel de los países. Si el hombre estuviera por encima de los “ismos”, y los reyes y presidentes sobre sus países, entonces habría paz. Cada ciudadano tiene sus propios derechos. Los reyes y presidentes deberían hacer que sus países florecieran, y luego, también ayudarles a los demás a florecer. Las guerras y los incidentes surgen como reacción a nuestro karma pasado. Nuestro deseo es que hubiera paz en todo el mundo.

P: ¿Cuándo se reunió con W.A.C. Bennett en 1963 (En ese entonces Primer Ministro de la Columbia Británica), qué pensó de él? ¿Vio a Dios en él?

KS: Él fue muy amable. Me reuní con él. La irradiación y el amor afectan a todos.

P: ¿Pensó que él irradiaba amor?

KS: ¡Yo irradié amor! (Sonríe).

P: ¿Qué pensó sobre el vicepresidente Johnson cuando se reunió con él?

KS: Cuando me reuní con él, estuvo de acuerdo conmigo. Tuvimos una charla de corazón a corazón durante una hora. Kennedy y su hermano quisieron reunirse conmigo pero desafortunadamente él no pudo. Cuando iba hacia Vancouver, él fue asesinado (Noviembre 23 de 1963). Un amigo de Kennedy, Russell McGuire (de Greenwich, Connecticut), fue iniciado. Él murió. Estuve en su casa un día.

P: ¿Hay algo en particular que desee decirle a los medios?

KS: Sólo tengo una cosa para decir: Dios hizo al hombre con los mismos privilegios, todos nacieron de la misma forma. ¿No son parecidos nuestros cuerpos? Nuestra estructura interna y externa es igual. Tenemos el cuerpo físico, el intelecto, y el Ser o alma, que es una entidad consciente; una gota del Océano de Toda conciencia. Y al tener el alma dentro de nosotros, somos de la misma esencia de Dios. El Uno a quién adoramos es el poder de Dios, el Creador de todo lo que existe, presente en toda la creación. Como hombre, como alma y Dios, todos somos Uno. La unidad ya existe, pero lo hemos olvidado.

P: ¿Qué piensa sobre el arte?

KS: El hombre debería desarrollarse física, intelectual y espiritualmente. El problema es que las personas han progresado a nivel físico, artístico e intelectual, pero saben poco o nada sobre su propio Ser. Somos espíritu, entidades conscientes. Somos alma. Le hemos dado alimento al cuerpo físico; le hemos dado alimento al intelecto, ¿pero qué alimento le hemos dado a nuestra alma? El Agua de Vida y el Pan de Vida dentro de nosotros son el alimento del alma. Eso existe en nuestro interior para permitirnos entrar en contacto con el Todo-Consciencia o Dios.

P: ¿Qué piensa del aspecto creador del hombre?

KS: Dios dijo, "Soy Uno y deseo ser muchos", y se creó todo el Universo. La forma humana es el peldaño más alto de toda la Creación; todos los demás cuerpos, incluyendo a los ángeles y grupos han sido hechos para estar al servicio del hombre. Y sólo mientras estamos en este cuerpo humano podemos aprender a conocer a Dios, en ningún otro.

P: ¿Cree que hay vida inteligente viviendo en otros planetas en el universo?

KS: Sí, personalmente creo eso, aunque en general los científicos no lo creen.
Servir a la humanidad también significa servir a Dios. Si no amas a los que ves, ¿cómo puedes amar a Dios, a quién no ves? Por lo tanto, los Maestros han venido a abrir nuestro ojo único.

La primera conferencia pública de Kirpal Singh tuvo lugar en el auditorio del *Kitsilano High School*, el cual resultó insuficiente para albergar a más del millar de personas que acudieron, incluyendo al alcalde de la ciudad. Al día siguiente, se cambió el lugar y la charla fue en *Unity Church*, en Oak Street. Todas las sillas se coparon y varios centenares se sentaron en el piso, en los pasillos y arriba en el escenario. No había espacio por dónde moverse y las normas contra incendio fueron ignoradas. Conduje al Maestro a la Iglesia y estábamos llegando tarde. "¡El Maestro está aquí!" Gritó alguien cuando el Maestro entraba. Algunos conocidos y muchos otros se adelantaron sólo para estar cerca, para tocar la manga de su abrigo o para capturar su mirada. Sobre este particular, no hay diferencia entre oriente y occidente. Cuando el Maestro entró en el atiborrado pasillo,

todos se levantaron espontáneamente de sus asientos, retornándole su silencioso *namaste*. El silencio fue en sí mismo una estupenda enseñanza. Él se desplazó por los corredores formados por los felices rostros, asombrados, llenos de lágrimas y curiosos; en silencio los ojos buscaban los ojos, saludando, sacudiendo con cada mirada los conceptos y las falsas ideas. Con el propósito de desarrollar un *asrham*, fueron donados cinco acres de terreno cenagoso y boscoso a veinticinco millas de Vancouver. El Maestro cuidadosamente dijo, “Es fácil iniciar *ashrams*, pero difícil mantenerlos”. Aunque había estado lloviendo durante días, varias horas antes de su visita al lugar, el sol salió y calentó la atmósfera. Una vez allá, colocó a más de trescientas personas en meditación por cerca de media hora y luego, para deleite de todos, a cada uno le lanzó manzanas, riendo mientras clamaban por la fruta bendecida.

En una de las sesiones de preguntas y respuestas, el representante local de un grupo popular de meditación se puso de pie y preguntó, “Kirpal Singh, ¿qué piensa de ……. y de ……… (cierta práctica de meditación)?” Hubo mucha atención, porque quizá la mitad de la gente que estaba presente había probado dicha técnica. El Maestro Kirpal respondió, “……… es un psicólogo muy bueno, pero no un Maestro del sendero interno de la espiritualidad. Diría que él no ha podido demostrar la experiencia del Ser y del Superser”.

Después de esta sesión que duró dos horas, el Maestro se disponía a abordar el carro. Yo sostenía la puerta cuando él se dirigió a Ratana, “¿No me vas a invitar a tu casa?” No lo habíamos hecho teniendo en cuenta su agitada agenda, pero lo habíamos deseado en secreto. Rápidamente Ratana dijo, “¡Es su casa, Maharaj Ji!” Con su orden, nos desviamos a nuestra pequeña casa de dos habitaciones. Al entrar en la cocina, él vio su foto en la pared y preguntó, “¿Él come?” Ratana dijo, “Sí, Maharaj Ji, él es el Dador”. Él simplemente sonrió. Nos sentamos frente a Él, sobre el tapete indio nuevo que acabábamos de comprar, pensando en la remota posibilidad de su visita. Él estaba en silencio saboreando el ambiente. Después de pocos minutos, comentó, “Qué hermosa es aquella casa en donde mora el amor de Dios”.

Como era un padre relativamente nuevo, le dije, “Estaba preguntándome cuál sería la mejor manera de criar a los niños en Occidente”. Contestó, “Los niños se echan a perder primero en la casa, en los colegios y luego en las calles. Si quieren controlar a sus hijos, observen quiénes son sus amigos. No permitan que anden por la calle. Como padres, deben darles el mejor ejemplo en su propia casa. Miren a sus amigos”.

“Maestro, me he preguntado si debemos limitar el crecimiento del negocio *LifeStream*”. Con una mirada misteriosa, me instruyó: “¿Por qué? Eso proporcionará más oportunidades a más personas”.

Le pregunté, "Pero, ¿qué debo hacer con las responsabilidades? Siento una pesada carga sobre mí" Sonriente, dijo: "¡Entonces distribuye tus responsabilidades!" Sentí la carga más ligera y en lo sucesivo nunca volví a mirar hacia atrás, ni me sentí culpable por construir un negocio exitoso.

Comentando acerca de mi decisión de quitarme el turbante y cortarme el cabello un año atrás, él dijo, "Cuando adoptes algo por amor, ***¡por favor, no cambies!***" Yo había malinterpretado su mensaje en una circular llamada *"Receptividad",* en la cual Él pedía a sus seguidores no cambiar la sociedad en la cual nacieron. Aclaró, ***"¡Eso no era para Ti!"*** Me sentí muy mal. Él me consoló, "Lo que hecho, hecho está".

Iniciación: El 11 de Noviembre se congregaron doscientas veintidós personas en *Unity Church* para recibir la iniciación, el mayor número de toda la gira por Norteamérica. El Maestro se sentó sobre el estrado y parecía disgustado. "¡Retíralo!¨ me dijo, pero no supe qué quiso decirme, por qué o cómo. Finalmente, dio un golpecito al micrófono y preguntó, "¿Quién aquí sigue a otro Maestro?" Hubo susurros entre la audiencia. Finalmente una joven mujer se puso de pie y se acercó al estrado. Él le preguntó, "¿Quién es tu Maestro?" Ella dijo, "El Lama Kalu Rimpoche" (un reconocido maestro budista tibetano).

"¿Por qué has venido?" "Para recibir su bendición". Decentemente, el Maestro le pidió que se retirara del recinto. Aparentemente hubo alguna razón por la cual él no podía iniciar a esta alma. En el mismo instante que las grandes puertas hicieron estruendo al cerrarse, comenzó la iniciación.

Aquí había un océano sin orillas.

Una devota mujer *Quaker*, quién había recibido una muy buena experiencia durante la iniciación, se me acercó posteriormente en el pasillo y me dijo, "Por favor, dile a Kirpal Singh que me gustaría devolverle la iniciación. Siento que puede estar en conflicto con mi concepto de la fe cristiana". Incrédulo la escuché, pero antes de tener la oportunidad de responderle, ¡el Maestro salió de su habitación hacia el pasillo! Cuidadosamente le transmití su mensaje.

Él me miró con una mezcla de gran autoridad y compasión. Dijo, ***"¡Dile que el Poder de Cristo, el Poder de Dios o Poder Maestro ha tomado posesión de su vida y nunca la dejará! Ella podrá dejar al Maestro pero, el Maestro nunca la dejará a ella".***

De la Muerte a la Vida – La increíble historia de John Wannop:

Ni las jaulas de barrotes de hierro, ni las paredes de piedra hacen una prisión.

Conocí por primera vez a John Wannop dentro de las paredes de la Prisión de Seguridad Matsqui Minimum a principios de 1970. Por su solicitud y con el permiso del Reverendo Cropp, les hablé a unos cuarenta prisioneros acerca de alcanzar la liberación

interior a través de la meditación y el Sendero de los Maestros. Hubo mucho interés. La siguiente oportunidad que John y yo nos reunimos fue en 1972. John cuenta mejor su historia:

"Un día de Abril de 1959 un hombre se paró frente a un juez después de haber sido encontrado culpable de asesinato y escuchar esta sentencia: ´Será trasladado de aquí a la prisión de Okalla y allí tendrá que esperar hasta el 23 de Julio, luego será llevado al lugar de ejecución en donde será colgado del cuello hasta que muera, y que Dios tenga misericordia de su alma`.

Con el pronunciamiento de esta sentencia, el juez salió de la sala con su esposa siguiéndole de cerca. Yo era el hombre parado ante del juez, y con la sentencia empezó el despertar del conocimiento y de la vida.

Fui llevado a Okalla y puesto en la Celda de la Muerte para esperar el final. Mientras estaba allí empecé a pensar en muchas cosas, sobre mi vida y lo que sería mi muerte. Estaba buscando algo por lo cual morir aunque fuera en esta última etapa, y no podía encontrar nada, ni siquiera con la ayuda del sacerdote… Había conseguido un folleto llamado Yoga Vida y entré en contacto con el Dr. Ananda… Él me visitó y me prestó para leer el Gita y otros libros. En el proceso había copiado el símbolo ´OM` y lo había puesto en la pared de mi celda.

Un día, mientras estaba sentado y pensaba en lo que le había dicho Arjuna a Krishna en el Gita, ´si un hombre Me tiene en sus pensamientos cuando su cuerpo material muere, entonces vendrá a Mí`, sucedió algo maravilloso. El símbolo ´OM` empezó a crecer y brillar con el color amarillo más resplandeciente y con este hubo un zumbido (como un bemol en la escala musical). Esto continuó hasta que estuve bañado en un resplandor dorado y escuché un Sonido que trascendió todo lo que conocía o había sentido antes. Este penetró mi ser y envolvió mis sentidos, y sentí una paz total que estaba más allá de toda comprensión. Mientras estaba en este estado, me reuní con una entidad/hombre quién me dijo que no me preocupara, porque todo se iba a resolver y tendría algo por lo cual vivir y morir. Esto sucedió un mes antes de que fuera a ser ahorcado.

El día posterior a esta experiencia, el Dr. Ananda vino a verme y le conté sobre esta. Finalmente, me dijo que él no podía ayudarme más y que debería escribirle a Kirpal Singh a la India porque sólo él podría ayudarme. Le escribí al Maestro una semana antes de que fuera a ser ahorcado, y tres días después me comunicaron que mi sentencia de muerte era conmutada por la cadena perpetua.

Supe del Maestro en Agosto. La carta me hablaba de un sendero que podía seguir y estar completamente sintonizado con la vida. Me enviaron un libro, el Jap Ji *de Gurú Nanak (traducido por Kirpal Singh), el cual leí como un hombre que se está ahogando aferrado a un pedazo de madera. La primera oración que me llegó fue, ´Dios hizo al hombre y el hombre hizo las religiones`.*

Fui transferido a la Penitenciaría de Stony Mountain en Manitoba, en Febrero de 1960, y ubicado allí para pasar la mayor parte de mi tiempo… William Rattray (de Ontario) vino a verme en 1961 y me concedió la iniciación en nombre del Maestro, y aunque no volví a tener la experiencia del Sol dorado, fue una experiencia que no olvidaría pronto.

Empezaron a suceder cosas, cosas pequeñas como que el personal de la prisión confiaba en mí; otros internos venían por consejo y comprensión a sus problemas, algunos miembros del personal me usaban como enlace, como un miembro no oficial del Comité de la prisión para asegurarme que los eventos tales como el Día del Deporte, conciertos y programas especiales salieran bien. Se me dio el trabajo de Radio Room *para manejar los radios de la institución, y esto me proporcionó una celda abierta para llegar a otros internos con problemas de cualquier clase. Esto continuó por el resto de diez años que serví antes de aplicar a la libertad condicional, pero esta fue negada.*

En 1970, fui transferido al Matsqui Minimum Security Institution en Bristish Columbia. Aquí conocí a Arran y al grupo del Satsang de Vancouver y pude asistir con poca frecuencia. En 1971 volví a aplicar para la libertad condicional y de nuevo fue aplazada por dos años. Me he arrepentido profundamente por algunos de mis actos, y sobre el resultado de esas acciones; he probado ambos lados de la píldora de la vida. El punto culminante de esta prueba me llegó en Noviembre de 1972 cuando el Maestro vino a Vancouver.

La noche del viernes estaba en Unity Center *en Vancouver y finalmente vi al Maestro en persona. Reunido con algunos de los muchos amigos (por correspondencia) que había hecho en el transcurso de los años, al mismo tiempo se juntaron todos los años de espera. Después de la charla fui al motel en dónde estaba el Maestro y esperé la llegada de Ted Cropp (el capellán de la prisión). Me dieron el honor de ver al Maestro en su habitación. Ted y yo entramos y nos sentamos en el suelo frente al Maestro. Todas las preguntas que había querido hacerle durante los últimos trece años fueron respondidas con solo poderme sentar a sus pies y mirar en sus maravillosos ojos… Asistí a las otras charlas y cada vez que veía al Maestro era elevado a un estado de absorción total. No comprendí cuánto había sido hasta el domingo en que él iba a partir".*

La partida del Maestro en el aeropuerto el 12 de Diciembre no dejó ningún ojo seco. Muchos no volverían a ver a su Maestro en esta vida. Una mujer adinerada desconocida se acercó al Maestro sentado ante la multitud y preguntó, "¿Porqué están llorando todas estas personas?" El Maestro miró profundo en sus ojos y contestó, *"Amor".* Y ella rompió en llanto.

Despedida – Aeropuerto de Vancouver, Noviembre de 1972

Y los Iluminados Reinarán: Después de partir de Vancouver, Sant Kirpal Singh difundió su mensaje y su gracia a miles de personas, en California, Texas y Florida. En Dallas, invité a mi amigo de Texas, Frank Ford para que fuera a conocerlo. Frank era un cultivador orgánico a gran escala y como fundador de *Arrowhead Mills*, era un verdadero pionero del movimiento de la alimentación orgánica. También era un devoto cristiano nacido de nuevo. Después de la charla pública, Frank y yo nos reunimos en privado con el Maestro en su suite del hotel. "¡Mucho gusto de conocerlo!" El Maestro extendió su mano y lo saludó en la forma occidental. Como presentación, mencioné que Frank había sido candidato al Senado y antagonista del Presidente Lyndon Johnson, pero que desilusionado de los políticos se convirtió en granjero, en armonía con la naturaleza, comentando que "Los políticos son como un perro persiguiendo su propia cola". Kirpal Singh enfocó completamente su atención en Frank y afirmó, *"¡Cultivar una hoja de césped es más que el trabajo de un patriota!"*

Fuimos a su habitación, en donde el Maestro se sentó en la cama con las piernas cruzadas mientras que Frank y yo nos sentamos cerca, en sillas.

Entonces Frank se inclinó y en su manera texana, preguntó con sinceridad: "Kirpal Singh, señor, en verdad reconozco y aprecio el gran trabajo espiritual que usted hace, el cual es ayudar a muchas personas en todo el mundo. Señor, me pregunto si considera que el gran trabajo que hace y el trabajo que otras personas y yo hacemos, que es un testimonio de Cristo y la curación de la tierra con los cultivos naturales, ¿ayudará al establecimiento de la Nueva Era? ¿Un renacer de la conciencia del Hombre a una vida más espiritual?"

El Maestro movió ligeramente su turbante para atrás y acarició su larga barba blanca. Siguieron unos momentos de un cargado silencio. La atmósfera, a su alrededor y brotando de él, prácticamente danzaba con la Luz. Dijo, "Te digo que llegará el día cuando el *Khalsa*, no necesariamente aquellos que tengan la apariencia de *Khalsa*, sino *aquellos que tengan la Luz de Dios completamente encendida, ¡reinarán en el mundo!"*[1]

Casi no entendí o creí lo que escuchaba, de manera que pregunté, "Maestro, ¿ellos harán *qué* en el mundo?" El Maestro deletreó para que no hubiera lugar a equívocos: ***"R.E.I.N.A.R.Á.N. ¡Reinarán en el mundo!"***

---

1. El origen del concepto del *Khalsa* ha sido tratado en el capítulo 21, *"El Legado Antiguo"*. Literalmente, *Khalsa* se traduce como "puro, refulgente, sin mancha o imperfección".

TERCER PEREGRINAJE

46

Febrero 1 de 1973. En medio de los dolores del parto, la mente de Ratana se concentra internamente con mucha atención y nuevamente contempla la forma radiante del Maestro. Mientras llama a Dios por Su Nombre, da a luz a nuestra segunda hija, la bebé de ojos brillantes, a quién el Maestro llamó Gurdeep (*Lámpara del Señor*). En Octubre, de nuevo nos vamos de peregrinaje para la India. Una clase de poema llega mientras estábamos en camino entre los continentes:

Contemplo una miríada de resplandecientes estrellas;
Oh Hacedor, me entregan su belleza,
llévame a la fortaleza de los soles.

Diario, Octubre 18. Llego en tren a Pathankot, muy ansioso de ver de nuevo al Padre (Ratana, Shanti y la bebé Gurdeep, se quedan por ahora en Delhi con la familia). El pintoresco ashram de Pathankot está situado al lado de un río, rodeado de boscosas estribaciones, más allá de estas se encuentran las montañas de Kashmir. Avanzo directamente hacia un edificio con columnas, recientemente cubierto con cal. Bajo la galería está sentado el Maestro con un gran séquito de indios y occidentales a sus pies. Oro en secreto para tener receptividad interna. Minutos después de saludar, me ubico entre la multitud. Cualquier sutura abierta entre nuestro último encuentro y este pronto se cierra.

El Maestro está alegre y nos anima a hacerle preguntas. Pregunto, "¿Hay un ir y venir de la Gracia?" *Silencio.* Su atención está sobre mí. Como él sigue mirando sin contestar, continúo, "¿Primavera, Verano, Otoño o Invierno? A veces, la gracia es desbordante y en otras ocasiones es difícil ser receptivo incluso para obtener siquiera una diminuta gota".

Indirectamente, el Maestro responde, "La presencia física del Maestro tiene algún efecto... Allí la radiación es muy fuerte. Otros, cuando desarrollan receptividad, pueden tener el mismo beneficio aunque estén distantes. Incluso, aquellos que no son muy receptivos, pueden llegar a serlo. Mira, si las piedras se colocan cerca al agua, se *enfrían*, ¿ves?".

Cada vez más embriagado por su proximidad, con atrevimiento pregunto, "¿Cómo pueden las piedras *convertirse* en agua?"

Sus ojos entienden mi locura y la causa de ella. Responde con un centelleo, "Sí... Lentamente se van gastando". Hay una larga pausa. De repente, pregunta, ***"¿Por qué convertirse en piedra?"*** El poder del Maestro me envuelve.

La mente, en el Ahora, es incapaz de seguir preguntando.

La gira continúa hacia el suroeste, desde Pathankot a través de muchos otros poblados y aldeas de esta región del Punjab. En cada parada, el Maestro se encuentra con multitudes de buscadores. Las exigencias sobre él son enormes. En cierto lugar, no queriendo estar separado, literalmente camino sobre sus pasos mientras las multitudes irrumpen como enjambres. De repente se voltea, me mira a los ojos y termina la respuesta del día 18: ***"¡La Gracia siempre está ahí, pero a veces fluye a borbotones!"*** Una vez más, su clarividencia y precisión me atemorizan.

Durante una charla en Dasua, un pueblo agrícola, dos renglones de su exhaustiva charla de dos horas, me conmueven profundamente:

> *"Así como el niño ha nacido de su madre, nuestra alma individual nació de Dios quien es amor. Si el amor por Dios se convierte en la pasión dominante de nuestra vida, entonces eso conmoverá el corazón de Dios".*

A la mañana siguiente, el Maestro sufre una terrible tos. Mientras tose, nos pone a todos en meditación y nos pide sentarnos permaneciendo inmóviles. Mientras se sienta delante de la silente congregación, él continúa aclarando su garganta cerca del micrófono. En mi bolsillo, tengo un frasco con un remedio homeopático y al estar sentado con los ojos cerrados, lucho con un dilema: ofrecérselo con compasiva urgencia o seguir al pie de la letra sus instrucciones para meditar. Después de alguna indecisión, me levanto y le entrego la medicina al Maestro. Para mi sorpresa, él saca un puñado de las diminutas píldoras, se las pasa, me agradece y me devuelve la mitad del frasco como prashad. Su tos se detiene y cuando regreso a una breve meditación, la gracia interna es repentina y profunda. Después de todo, esa era la acción correcta.

¿E*l Bombillo o la Luz?* Más tarde, un americano pregunta, "Nos ha dicho que mientras meditamos, no debemos concentrarnos en su forma física. ¿Esto es correcto? ¿Se supone que debemos concentrarnos en la Luz?"

"Cuando miras el bombillo (el Maestro señala uno) desde donde fluye la luz, ¿Ves la luz o el vidrio que está sobre ella? ¿Qué te atrae? Pienso que la *Luz* y no el vidrio".

Para la mente iluminada
todo el mundo arde
y destella de Luz.

- Emerson

MANAV KENDRA Y MÁS

47

El Mansarovar en el Manav Kendra, Dehra Dun

Diario de Kendra: Durante todo el día, mi familia y yo viajamos desde Delhi por la caótica carretera de 150 Km. llena de baches, con un gran contingente de visitantes de muchos países. Llegamos después de que ha caído la noche sobre las colinas de Shivalik, situada unas cuantas millas al sur de Rajpur. En la fría mañana, me siento sobre un montículo rodeado de árboles desde donde se aprecia el *Manav Kendra*. Exuberantes jardines floridos, árboles de mango y terrazas, enmarcan el *Mansarovar*, una perfecta pileta en forma de óvalo de 106,68 metros de largo por 60,96 metros de ancho. Como un hermoso ojo de color azul turquesa que se abre a otro mundo, el *Mansarovar* refleja el claro cielo azul en lo alto, invitando a la contemplación. Este estanque es una réplica del *Mansarovar* interno, en la tercera gran región espiritual, donde el alma es liberada de la mente y la materia.

Detrás de la pileta está la amplia y blanca residencia del Maestro con columnas y rodeada por bajas terrazas y una amplia escalera. Varios árboles enormes y exuberantes, beneficiados de su protección pasan a través de la casa que ha sido construida alrededor

de ellos. A la izquierda está ubicada una torre de agua de cuatro pisos. A la derecha un hospital gratuito y la farmacia. Detrás de esto hay un colegio para niños pobres y cerca una casa para ancianos e indigentes y una casa para el langar y los visitantes. Aquí y allá abundan los jardines con flores y plantas cuidadosamente distribuidas, un vivero con árboles de frutos, una biblioteca inter-religiosa, vacas, cultivos de granos, ruiseñores, loros salvajes, gorriones, cigarras, todo limpio, ordenado y espacioso. En la distancia están las estribaciones de los Himalayas, las huellas de los dioses.

Cuando se adquirió este terreno, cuatro años atrás, sólo había arbustos estériles y unos pocos árboles.

> *En la época en que se estaba construyendo el Manav Kendra, todos los expertos buscaban una fuente para suministrarle agua al proyecto. El Valle del Dhera Dun soportaba una gran escasez de agua y después de muchas investigaciones, le llegó la noticia al Maestro de que los ingenieros no pudieron encontrar alguna fuente. El Maestro se levantó y pidió a los ingenieros que probaran perforando en un determinado punto. Existe la creencia de que en dicho punto fue donde el caballo de Gurú Gobind Singh estuvo atado hace trescientos años. Una vez se hizo la perforación, apareció el agua y parecía provenir de una poderosa fuente. Se dispusieron todas las máquinas y comenzó el proceso de perforación. Sin embargo, el manantial no proveía suficiente agua. Los esfuerzos para obtener agua continuaron pero no se conseguía la cantidad requerida. De nuevo, le informaron al Maestro que no se estaba teniendo éxito. El Maestro fue hasta el lugar donde estaban haciendo las perforaciones y les pidió a todos que meditaran durante media hora. Después, los ingenieros intentaron de nuevo la extracción del agua. Esta salió pero aún no brotaba con suficiente fuerza. Cuando todos estaban a punto de abandonar el proyecto, el Maestro llenó una copa con el agua que brotaba y se la tomó. Para alivio de todos, el agua comenzó a salir a borbotones del manantial con mucha fuerza. El suministro de agua era suficiente, no sólo para llenar el Mansarovar y colmar las necesidades del Kendra, sino también para ayudar a los alrededores cada vez que necesitaban de ella*[1].

Las aguas del *Mansarovar* son tranquilas, reflejando el borde de piedra blanca, los arbustos, las flores, las palmeras, los árboles de neem, los cipreses, los banyan, las montañas y los elegantes edificios de los alrededores. Cuando la mente se aclara y se aquieta como el *Mansarovar*, sin las ondulaciones causadas por las piedrecillas o por el viento, refleja el Ser, claro y brillante.

El Árbol de Gurú Gobind Singh: En el *Kendra* hay un antiguo y magnífico árbol, de cuyo inmenso tronco surgen cinco árboles diferentes. Hace trescientos años, el décimo Gurú ató su caballo en este árbol y acampó bajo sus ramas. Profetizó que un día en este bello lugar, un gran Santo establecería una comunidad espiritual.

El *Manav Kendra* fue construido con un gran esfuerzo y servicio desinteresado. Día y noche, el Maestro dirigió el trabajo, mientras miles de personas trabajaban duro para que el proyecto floreciera sin el concurso de la maquinaria pesada. El Maestro le comentó a su visitante, el Dr. Giri, Presidente de la India, "¡Dios es mi banquero y estoy gastando como loco!"

Durante la construcción del Manav Kendra

17 de Noviembre. Últimamente, la salud del Maestro se ha debilitado. Su cuerpo sufre dolores en la espalda y en las piernas. Muchos de nosotros hemos llegado a entender que Él está amortizando, en forma indirecta, nuestras deudas kármicas. Misteriosamente su sufrimiento desaparece o disminuye lo suficiente, para no interferir cuando lo llaman para que presida un satsang o para que proporcione socorro a la interminable corriente de seres humanos en su puerta. Esta noche, después de un satsang informal, me siento solitario bajo el árbol Gobind orando para que el Poder Maestro me permita el privilegio de compartir y por lo tanto disminuir algo Su dolor. Como si fuera una respuesta, de repente a lo largo de mi espalda y en mis piernas se presentan tremendos dolores. ¡El sufrimiento se vuelve insoportable! Después de varias horas, jadeante le pido al Poder Interno llevárselos de nuevo y bondadosa e instantáneamente, desaparecen. Los humanos comunes y corrientes somos incapaces de llevar, ni para qué hablar de comprender, una carga como la que lleva Él.

Tambaleante, voy hacia la residencia del Maestro sin saber si los Sevadares me prohibirán la entrada o me dejarán seguir. En la puerta Ganga Ram, pregunta ¿Sabe masajear? "Un poquito", le digo y él sonríe y me empuja suavemente a la habitación donde el Maestro está trabajando con la correspondencia. A pesar de mi timidez, me siento impulsado a pararme detrás de él y comienzo a masajearle la espalda y sus hombros. Me sorprendo al ver dos pequeños cabellos perdidos y una mota de pelusa sobre la solapa de su abrigo negro, exactamente como los vi en un sueño. Cuando le menciono el asunto Maharaj Ji comenta, *"Es mejor masajear al Maestro en sueños"*. Mientras continúo masajeándolo, un comentario trágico me golpea cuando él dice, ***"Es hora de cambiar estos miembros por unos nuevos".***

Involuntariamente exclamo, "**¡No!** ¡Maestro!" *Mi corazón se retuerce*. Tai Ji, al oírme, viene a ver y pregunta en Punjabi, *"¿Ki gal hai, Maharaj Ji?"* ("¿Qué sucede?"). El Maestro le traduce lo que me acaba de decir. Tai Ji comienza a protestar, vociferando,

"¡Maharaj Ji, no te puedes ir! ¡No debes hablar así! ¿Quién va a cuidarnos? ¡No debes irte!". Él permanece en silencio, nos está preparando.

En la mañana nos enteramos de que la feroz guerra entre Israel y sus vecinos ha terminado. La probabilidad de la incineración del mundo ha sido aterradoramente real y se esperaba un holocausto nuclear sobre Israel. Diariamente, el Maestro ha estado monitoreando la situación. Esta mañana, en claro contraste con la noche anterior, su semblante es una imagen de salud y jovialidad. Con una mirada de alivio, el Maestro dice: "Gracias a Dios se acabó". Él nunca aceptaría créditos para sí mismo por tal intervención.

Los masajes y la medicina parecen procurarle algún alivio a su cuerpo, pero en opinión de otros y del autor, él acepta los tratamientos no para provecho propio, sino para bendecir a quienes se los administran. Por la transferencia de la atención, los Maestros pueden eliminar voluntariamente el dolor, pero les es demandado algún pago a cambio de las tremendas cargas que sobrellevan sus solícitos hombros. Esta carga la constituyen los karmas de los iniciados y de otras personas, los cuales el Maestro asume cuando interviene compasivamente para prevenir que la humanidad se destruya a sí misma, o incluso al planeta. El *Poder* que sustenta y mantiene al mundo intacto, también trabaja a través de los Santos para traer el cambio necesario. Por esta razón, se acepta la oración hecha a Dios en la forma del Hombre-Dios y tales oraciones dan abundante fruto. Cuando el Dr. Johnson le preguntó una vez a Baba Sawan Singh si era adecuado que un discípulo orara por su Maestro, él contestó, *"La oración es la vida misma del discípulo".*

Con audacia, Shanti, con cuatro años de edad, se acerca al Maestro y le reclama *prashad* como si fuera su derecho. Él dice, "¿Qué tal si el *prashad* es de *phul* (flores)?" Traen flores y se reparten, primero a las niñas y luego a todos los demás. Después de que se retiran los sevadares locales, el Maestro nos advierte no darles regalos ni propinas. Enfatiza la necesidad del *servicio desinteresado* y nos explica que los regalos estropearán el seva y a los sevadares. También hace alusión al hecho de que Jesús vivió en la India, dejando material para las leyendas antiguas y los registros existentes en Kashmir y Ladakh.

De regreso a Delhi: Mientras el Maestro pasa entre la multitud, se voltea hacia la bebé Gurdeep, quien está encunada en los brazos de su madre. El Maestro la mira en sus ojos y ella en los de él, sonriente y exultante, mientras él le da palmaditas en su pequeña mejilla color café. El Maestro dice en hindi, *"Asi purani yaar"* (Somos viejos amigos). Luego dirigiéndose a la multitud, pregunta, "¿No les gustaría estar así?"

Diario, 25 de Noviembre de 1973. Sesión de preguntas y respuestas:

P. "Maestro, a veces, cuando me siento a hacer el *bhajan,* el Sonido Abstracto me absorbe tanto que mi cuerpo se entumece, se cae y por algún tiempo no puedo moverlo".

M. "¿No te sientes entumecido cuando estás absorto?"

P. “No, simplemente el cuerpo se cae y no puedo moverme”.

M. “Esto es natural, cuando bajes, hazlo lentamente... El Poder interno te enviará de regreso. Él está observando tu progreso...”

De nuevo, el Maestro me pregunta, “¿Quieres morir en la India?” Y se ríe de su chiste, confidencial entre nosotros.

10 de Diciembre de 1973. Uno de los sevadares mayores, me dice que voy a acompañar al Maestro en su gira por Ajmeer, Bombay y Baroda, para servirle como masajista cada vez que sea necesario. Durante las siguientes doce horas pienso en este *seva*, mientras hacemos el largo recorrido desde Delhi. Sin embargo, para mi desilusión, este servicio es transferido a Hayat, un sencillo servidor del Maestro, con las palabras, “Deja a Hayat, él sabe más”. El sagrado cuerpo del Santo se retuerce de dolor, pero ninguna queja brota de sus labios. Él no descansa, de día y de noche está al servicio de la humanidad; se mueve de aquí para allá según la necesidad. El Maestro sabe qué es lo mejor. Posiblemente es mejor que permanezca a cierta distancia. A pesar de la distancia, internamente muestra muchas cosas maravillosas.

Esta noche, durante el satsang en la casa de Kartar Chand, en las *murallas de Ajmeer*, emana muchísima Luz espiritual del lugar donde está el Maestro envolviendo a todo el *sangat*. Casi no puedo soportar este éxtasis. Mientras estamos sentados e inmóviles en la reunión, el alma revolotea en el vacío entre nosotros, para chocar y ser envuelta por la Llama que emana de él. Mientras la forma temporal del Maestro se desgasta por la edad, la divinidad en él se hace más palpable, transparente y luminosa.

La mariposa estaba muda, y la Llama permanecía silenciosa,
De todos los presentes, sólo dos compartían este secreto[2].

Después de posponerlo varias veces, finalmente tengo la oportunidad para preguntarle al Maestro sobre el proyecto del *ashram* en Canadá y sobre el arquitecto, que sin ser iniciado, nos ofrece sus servicios. Enérgicamente responde, “¡Satsangi o no satsangi! ¡***Todos*** son satsangis, te lo digo! Los satsangis han sido puestos en el camino, eso es todo. El mismo Poder de Dios opera en todos. Te digo que muchos que no son iniciados se comportan mejor que los llamados satsangis”. Esta iluminadora respuesta viene en mi rescate cada vez que mi limitada mente comienza a diferenciar entre los iniciados y los no iniciados.

24 de Diciembre. Varios surafricanos están a punto de partir y con razón están tristes. Uno de ellos pregunta, “Maestro, ¿Cómo puede uno *‘Irse Feliz’* de manera natural?”

“¡Cuando te sintonices con la Naturaleza! ¡Penetra el aire libre! ¿Por cuánto tiempo vas a permanecer en el oscuro salón del cuerpo? *‘Cuida que la Luz que hay dentro de tí no se vuelva oscuridad’”*.

Navidad. Con su barba completamente blanca y sus mejillas rosadas, el Maestro, justamente parece un Papá Noel. Nos pregunta, "¿Cuántas velas creen que hay en el ponqué de cumpleaños del Señor Jesucristo?" Y él mismo responde: ***"¡Una Gran Luz!"***.

22 de Enero de 1974. Ratana y yo hemos venido para tener una entrevista privada con el Maestro, y solicitarle su opinión sobre la conveniencia de adoptar a Rakesh, hermano menor de ella con ocho años de edad. Somos llevados al segundo piso. *Obediencia.* El Maestro-Padre toca nuestras cabezas con sus manos. En silencio, agradezco el hecho de ver a su hija, mi esposa, radiante y progresando. Me pierdo ante su majestuosidad y Ratana me codea para recordarme la razón por la que vinimos. Le explico la pérdida del padre de Rakesh, la situación de la familia y el oscuro porvenir.

Él dice, ***"¿Por qué no me adoptan a mí?"***

Ratana contesta, "¡Usted ya nos adoptó a nosotros!"

Entonces, el Maestro nos dice que la adopción podría convertirse en una pesada carga. Le pedimos su consejo sobre algún internado, pero él no está a favor y sugiere que si Girish, la hermana de Ratana, emigrara a Canadá, ella podría duplicar la ayuda para toda la familia. Entonces nos dice, "Si piensan que van a adoptar al niño porque sólo tienen dos hijas y no han tenido hijo varón, esa no es la forma... *¡No se preocupen!*" Sonríe conocedor de las cosas. Mutuamente y en silencio, nos preguntamos si quiere decir lo que pasa por nuestras mentes[3].

Le pregunto qué podemos hacer para corregir el comportamiento de nuestra hija. Contestó, "Ese es el resultado de que uno de ustedes es estricto y da una orden, pero el otro la excusa. Ella se malogra". Nos dirige una mirada cortante. "Ustedes saben muy bien como engendrar niños, pero no cómo criarlos. Si uno disciplina a la niña, el otro debe cooperar y no contradecirlo".

P. "Como padre, ¿cuánto tiempo debo dedicar a las niñas, ya que mi primer deber es la meditación?"

M. "Hasta que ellas puedan pararse sobre sus pies. Al menos hasta que tengan veinte años". Entonces el Maestro nos advierte que si nuestras hijas se occidentalizan demasiado, no nos escucharán y harán lo que les plazca. Por esta razón, nos aconseja que deben mantener su conexión con la India, con su cultura (la cual ha sido honrada por años), con sus tradiciones familiares y espirituales. Nos vamos con la insinuación de que en el futuro tendremos un hijo.

¡Haz tu testamento! Posiblemente hay unos doscientos extranjeros invitados, sentados cerca al Maestro para una charla de corazón a corazón, sobre la meditación. La conversación comienza:

M. "¡Siempre es mejor hacer un Testamento antes de sentarse en *Bhajan*! El otro día, un hombre me dijo que fue halado hacia arriba y pensó que estaba muriendo. Le dije 'Haz un Testamento antes de sentarte en *Bhajan*. Después de todo, algún día tendrás que dejar el cuerpo'. Ese poder nos hala hacia arriba y hacia afuera".

P. "Alguien me preguntó sobre el significado de las palabras *Bhanwar Gupha*".

M. "Esa es la cueva donde la Luz brota como una catarata de agua. *Sahansdal Kanwal, Trikuti, Daswan Dwar, Bhanwar Gupha* y *Sach Kand: Bhanwar Gupha* es la Puerta del Verdadero Hogar de tu Padre. *'Bhanwar'* significa Remolino de Luz; *'Gupha'* significa 'cueva', ¡cueva del remolino de la Luz y del Sonido!"

P. "En una ocasión, cuando sintonizaba la Corriente de Sonido, escuché la lastimera melodía de la Flauta. Antes de la Flauta, vino con toda la intensidad la música interna del *sarangi* (violín oriental) y mi alma se llenó de éxtasis".

M. "Sí, sí".

P. "Y entonces apareció una enorme cueva que giraba, de donde sonaba la Flauta, alcanzó a mi alma y simultáneamente la arrastró a través de la gran distancia hacia su vórtice; ¡increíble, impresionante, embriagante!"

M. "Sí... *¡Haz tu testamento!"* (Hubo mucha risa).

---

1. *El Retrato de la Perfección: Una Biografía Pictórica de Kirpal Singh.* (Bowling Green, Virginia/Delhi, India: Publicaciones Sawan Kirpal, 1981, p. 173).

2. Un poema de Sant Darshan Singh.

3. El hijo que él predijo llegó en 1981, en el Día de la Remembranza de Canadá.

LA UNIDAD DEL HOMBRE
48

Hay una sola religión, la religión del Amor.
Hay un solo dharma*, el* dharma *de la verdad.*
Hay un solo Dios, El Omnipresente,
El Omnisciente, El Omnipotente.
Hay un solo lenguaje,
el lenguaje del corazón.

- Kirpal Singh

***L**os* miembros del Comité Administrativo del ashram estaban alicaídos, ellos habían estado presionando para que se hiciera una gran celebración con motivo del cumpleaños número ochenta del Maestro, pero él no los escuchaba. Cuando el ánimo estaba en su punto más bajo, el Maestro cambió los planes: si se organizaba una conferencia donde el tema principal fuera la *humanidad* y no la *religión* ni *su* cumpleaños, sólo entonces él aceptaría.

Sant Kirpal Singh fue el pionero más destacado en el siglo XX del diálogo Interfé y del trabajo por la paz a escala global. En el pasado se habían convocado varias conferencias, pero como él explicó, este congreso debería incluir todo. Así, se abrieron las puertas de par en par y se enviaron invitaciones a todos los rincones del mundo. El ashram fue sometido a un programa masivo de construcción. Rápidamente se construyeron más de un centenar de nuevas habitaciones en el segundo y tercer piso, y durante varias semanas, las veinticuatro horas diarias se desarrollaron el trajín, los cortes con serruchos, el martilleo, la plomería, las instalaciones eléctricas, el levantamiento de paredes y la pintura. Más de 350 invitados llegaron provenientes de veinte países. En cada habitación se acomodaron tantas camas como cupieron y de inmediato todas fueron ocupadas, aunque el yeso y el cemento estuvieran todavía frescos. Todos los visitantes fueron alojados y alimentados gratuitamente. Miles empezaron a llegar de todas las partes de la India. Todos los salones disponibles en los alrededores del ashram fueron alquilados y los satsangis locales compartieron sus casas con personas que nunca antes habían conocido. Todo el perímetro del ashram se incrementó al agregar pisos a las edificaciones existentes.

Fue triste ver cómo la mitad de los hermosos jardines de rosas fueron reemplazados por las nuevas edificaciones, pero las fragantes flores sacrificaron su existencia por una causa mayor, una enseñanza en sí misma.

¡Oh, cómo amamos los occidentales nuestra privacidad, orden y silencio! ¡Era risible ver cómo se deshacían los preconceptos de que la vida en un ashram es serena! En medio del caos, hubo profundas lecciones, especialmente para aquellos que compartieron las

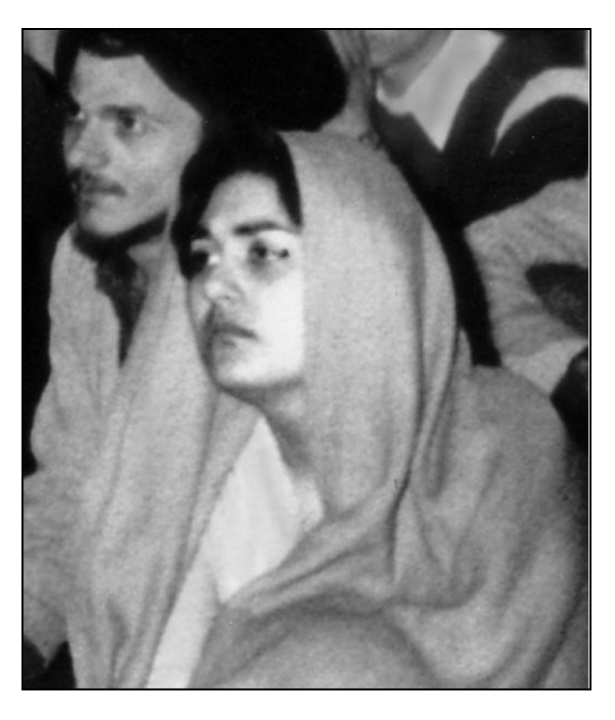
habitaciones repletas. En el gran salón de meditación, se dieron charlas y se hicieron sesiones de meditación para los invitados del extranjero. Mientras a un lado del salón se dictaban las charlas y se hacían las meditaciones, al otro lado, separados por una delgada cortina de lona de seis pies de altura un grupo de carpinteros locales construía laboriosamente camas de madera, puertas y marcos para las ventanas de las habitaciones que aún no se habían terminado. Normalmente el trabajo de carpintería se suspendía durante las charlas y las sesiones de meditación, pero un día, cuando se necesitaban más camas con urgencia, el Maestro permitió que los carpinteros trabajaran, mientras él ponía a la multitud en meditación. El salón fue construido con cemento y yeso, por esta razón, amplificaba y producía eco a cada sonido. La lona ciertamente no era un silenciador. En medio del ruido, el Maestro, en voz alta, dijo: *"¡Este es su examen!".* Luego, salió del salón para atender otros asuntos. Su maravilloso sentido del humor estaba en acción. Durante las dos horas siguientes, la mayoría se sentó en medio del ruido. Si uno se rendía al trabajo Divino, cada martillazo que daban los carpinteros era un gentil esclarecedor de la visión interna, y sus risas y chistes eran un baño de dicha.

Cuando el Maestro regresó y dio golpecitos en el micrófono, abrimos los ojos. Cerca del setenta y cinco por ciento de la gente permaneció sentada serenamente, tal como él nos había dejado. "¡Basta ya, por favor! ¡Ya terminó su examen! ¿Cuántos de ustedes vieron la forma radiante del Maestro?" Un número muy grande de manos se levantaron. "¿Cuántos hablaron con el Maestro interno?" Alrededor de quince. "¿Cuántos vieron la Luz brillante?" Prácticamente, todos levantaron las manos.

Esto trae a mi mente un incidente en la vida de Sri Ramakrishna. Un devoto solía meditar todas las mañanas en el Templo de Dakshineshwar. Cada mañana, a las diez, al otro lado del río sonaba un pito y esto lo irritaba mucho. Después de varias semanas, el pito casi lo enloquece de la ira. Fue donde Ramakrishna y le manifestó su malestar por el ruido. Ramakrishna, amorosamente le explicó que el pito era en realidad una manifestación del Divino. *"Medita en el pito y ríndete a él"*. Cuando el devoto siguió el consejo de Ramakrisna, rápidamente fue transportado a un profundo estado de dicha.

Llegó Lisa, una mujer italiana quién podía abandonar su cuerpo con bastante frecuencia y facilidad. Todo lo

que tenía que hacer era mirar al Maestro y sus corrientes vitales salían por el centro del ojo y lentamente su cuerpo quedaba inmóvil. A veces su alma podía concentrarse en los planos superiores durante horas.

Yogi Bhajan, fundador de la Sociedad 3HO, llegó al ashram con una gran comitiva de americanos convertidos al sikhismo. Yogi Ji era de enorme estatura, con una gran barba negra, largas y sueltas vestiduras, anillos con piedras preciosas, collares y una imponente personalidad. El Maestro Kirpal también era un hombre alto, pero físicamente Yogi Bhajan era más alto. Cuando el Maestro habló sobre el retiro voluntario de las corrientes sensorias versus los métodos yógicos que involucran el control de la respiración, Yogi solicitó que le mostrasen un ejemplo. Todos los seguimos a una pequeña habitación donde estaba Lisa, quién hacía varias horas se había retirado de su cuerpo. Para observar lo que sucedía dentro de la habitación, me apretujé entre la multitud y me deslicé eludiendo la vigilancia para ver qué pasaba.

Ella yacía en la cama; su extasiado rostro estaba envuelto con un pañolón azul, igual que la Santa Virgen. Yogi Ji trató de traerla de regreso frotándole vigorosamente el cuello, pero fue en vano. Entonces le pidió a uno de sus seguidores que le frotara fuertemente los pies. Así lo hizo por varios minutos mientras todos observaban, pero su alma permaneció en los planos superiores. El Maestro tenía una dulce sonrisa y permaneció sin opinar. Yogi Ji dijo, "Regresaremos para darle otro tratamiento", y yo bromeé en voz baja, "Somos nosotros quienes necesitamos el tratamiento, no ella", y recibí una mirada penetrante.

Dos horas después, el alma de Lisa regresó voluntariamente. Ella caminó y se detuvo afuera de la puerta del Maestro. Mientras lo observaba por unos minutos, su cuerpo colapsó y lentamente se precipitó hacia el piso, mientras que su alma nuevamente volaba hacia el Más Allá.

Después de ver a muchos buscadores sinceros de muchos países, religiones y razas tras el Maestro, el Yogi me dijo, "¡Tú eres tu propio Gurú!". El comentario de Yogi no concordaba con mi experiencia en el sendero espiritual y me quedé callado, pero en una carta le conté el incidente al Maestro. Él contestó, *"'Tu eres tu propio Gurú' es sólo una idea equivocada y no se ajusta a las enseñanzas originales de los Gurús Sikhs. Nadie puede trascender la conciencia del cuerpo por sí mismo, desarrollarse espiritualmente paso a paso, y finalmente llegar a Sach Khand, el Verdadero Hogar interno, excepto a*

través de la gracia de Dios transmitida a través del instrumento del santo perfecto viviente. Alguien así es el vehículo escogido para darle su impulso de vida a los buscadores sinceros, poniéndolos en contacto con los Misterios del Más Allá. Sin embargo, tenemos amor por todos y deberíamos mantener buenas relaciones con Yogi Bhajan y sus seguidores".

Baha´ullah: Un joven seguidor de Baha´ullah y de la fe Baha´i pasa por el ashram y se sienta en la reunión delante del Maestro. Pregunta, "Señor, he escuchado que eres un Maestro Perfecto, y deseo verificarlo por mí mismo. ¿Eres o no perfecto?"

El Maestro contestó, "Mira amigo, quiero hablarte de hombre a hombre. Ahora, dime ¿qué es lo que deseas para ti?". El Maestro le preguntó si estaba meditando, si veía alguna Luz interna o si se había encontrado con Baha´ullah en la meditación (Baha´ullah fue el segundo gran profeta y el pilar de la fe Baha´i, la cual surgió en Irán entre los siglos XIX y XX). El joven habló más en términos de sus sentimientos y fe, que por su propia experiencia. El Maestro dijo, "Tengo mucho amor por Baha´ullah, y como tú también lo amas, tengo mucho amor por ti…" Más adelante en la conversación, el Maestro volvió al tema, "Baha´ullah estuvo familiarizado con el camino interno de la Luz y el Sonido… *los seguidores lo han olvidado".*

Dejemos que el lector vea esta breve cita de Baha´ullah y trate de imaginar cómo era su condición, ya sea que su práctica interna fuese o no la misma que la del sendero de la Luz y la Melodía Celestial.

Millares de lenguas místicas encuentran manifestación en una forma de hablar,
y miles de misterios son revelados en una sola melodía;
¡Pero ay! no hay oídos para escuchar, ni corazón para comprender…

Lo que han experimentado los Santos y Maestros del pasado, también debe convertirse en nuestra experiencia. La revelación nunca está cerrada. La revelación requiere de una práctica rigurosa interna, acompañada de la gracia. Siempre hay un Maestro viviente en alguna parte, quién tiene la llave, pero en muchas formas, es más difícil y requiere más esfuerzo seguir a un *Maestro Viviente* que a un *Maestro del pasado*, quién ya no está aquí para dar una guía específica y la disciplina necesaria para lograr la realización. Siempre habrá preguntas que la escritura no puede contestar. Y como en la pregunta del joven, el Maestro en su humildad nunca afirmó ser un "Maestro Perfecto".

No te metas en lo que no te importa: Pocos días después, me aventuré a llevar la grabadora a una sesión de preguntas y respuestas. Susan Horatchek de Alemania preguntó a qué se debía que hubiera visto a Darshan en su meditación junto al Maestro, pero Él eligió no comentarlo. Posteriormente en la sesión le hice una pregunta tendenciosa: "¿Qué papel desempeñarán sus ashrams en el futuro?" Fue un arriesgado intento para hacer que el Maestro, en lo posible, nos revelara algo sobre el futuro de la Misión, cuando él ya no estuviera entre nosotros. Antes, había escuchado a otras personas preguntándole en forma

directa sobre la sucesión, pero él los eludía diciéndoles que no se metieran en aquello que no les *importaba*. Parecía ser una pregunta inapropiada mientras Él estaba todavía entre nosotros.

Él vio mi artimaña y fuertemente respondió: *"¡No te metas en lo que no te importa!"* Mi corazón se hundió. Después de una pausa, permitiendo que yo me diera cuenta, continuó con voz apenas audible, dijo: ***"Ningún rey desea que su hijo sea un ministro. Piénsalo. Él desea que su hijo también sea un rey, como él"[1].***

La Conferencia: Más de cien mil personas respondieron al llamado para participar en la Conferencia Mundial de la Unidad del Hombre, patrocinada y financiada por la organización espiritual de Sant Kirpal Singh, una organización sin ánimo de lucro y no confesional.

Una enorme procesión de más de una milla de longitud y encabezada por el Maestro y los líderes religiosos de varios credos, caminaron en paz a través de antiguas calles de Delhi, desde los Campos de Gandhi hasta los Campos de Ramlila, a lo largo de una vía pública principal. Los líderes espirituales y los participantes se inclinaron ante los símbolos de la fe: la histórica Iglesia de San Stephen, la Mezquita de Fatehpuri, la Gurdwara Sis Ganj, ante un gran templo hindú y ante un templo jaino.

Innumerables luminarias, dignatarios, líderes religiosos, swamis, obispos, lamas, bhikkus, pundits, sacerdotes, maulvis, yoguis y shaykhs, en la mejor parte de los tres días le hablaron a la multitud, desde una enorme plataforma[2]. Los líderes políticos más destacados de la India, incluyendo a la Primera Ministra, Indira Gandhi, dieron profundos discursos que eran de naturaleza sorprendentemente espiritual.[3] Darshan Singh recitó varios de sus versos en Urdú, incluyendo estos dos traducidos a continuación:

Todos los lugares de adoración son símbolos del Amado Único.
Inclina tu cabeza cuando veas un templo,
y saluda cuando veas una mezquita.

Cuando las flores de la iglesia, la mezquita y el templo se reúnan;
Florecerá la primavera en Tu jardín, Oh Señor.

La esencia del mensaje de la conferencia de Kirpal Singh):

"Verdaderamente hablando, la unión ya existe... Nosotros hemos olvidado esta unidad, sólo tenemos que revivir la lección... El reto que enfrentan todos los líderes espirituales y religiosos es propiciar un cambio radical en los niveles éticos, educativos y económicos de la humanidad. El mejoramiento económico es esencial porque 'un hombre hambriento es un hombre enojado y hablarle de Dios a él es una burla'"[4].

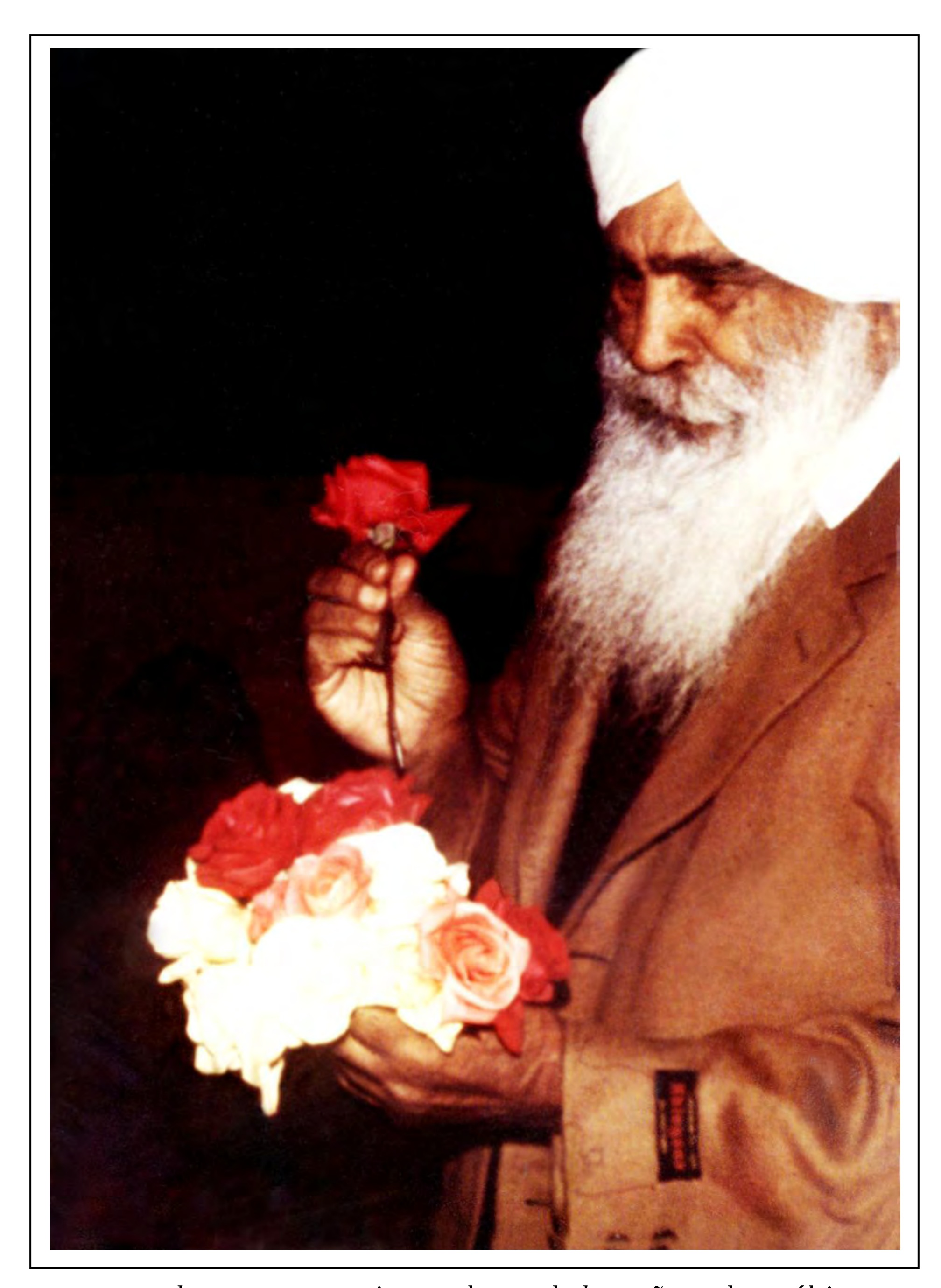
A las cuatro de la mañana del día del cumpleaños número 80 del Maestro, fue lo más destacado de la conferencia para los devotos. Su amigo, el Pir Vilayat Khan de la Orden Internacional Sufí, se refirió a este profundo momento histórico como la oportunidad para encender la paz y la unidad divina. El Swami Ved Vyasanand entonó de manera espectacular antiguos himnos védicos y Yogi Bhajan dio un vehemente discurso. Los tres estaban sentados a los lados del Maestro mientras Bibi Harbhajan Kaur, la nuera del Maestro y los seguidores de Yogi Sikh interpretaban *bhajans* de los Maestros del pasado con la raga clásica. Yo me uní a un grupo de unos quince occidentales para cantar *Gracia Asombrosa*. Estos bhajans y canciones despertaron un anhelo de unidad y abrieron las puertas de la receptividad. El último que se presentó ante el Maestro fue Darshan Singh Ji:

Con el movimiento de una mano
del Amado Escanciador,
la taberna bulle de vida
y la copa siempre está en movimiento... [5]

Debajo de la carpa había 100.000 mil personas, para aquellos que entendían el idioma y aquí los orientales tenían esa ventaja, suspiraban, aplaudían y exclamaban *"¡Wha, Wha!"* después de cada línea. Ahora eran las 5:00 a.m., y el micrófono le fue pasado al Maestro. Él comenzó su intervención con un humilde verso de Baba Farid,

Kala merey kapra, Kala mehnda veysh,
Ganahi pariya mai phera, Log kahey Darvesh.

Negra es mi ropa, negras son mis vestiduras;
Lleno de bajas cualidades estoy, aunque la gente se dirige
al pecador Farid como Darvesh... [6]

El Maestro entregando una rosa a primeras horas de la mañana de su último cumpleaños.

Febrero 6 de 1974

El Maestro habló desde el corazón, expresando su pena por la alabanza de los mortales, afirmando que él no era nada, que todo se debía a la Gracia de su Maestro Sawan. Luego, detalladamente narró su primer encuentro con Hazur, en 1924, como si hubiera ocurrido ayer. El rostro de Kirpal estaba radiante, lleno de una indescriptible belleza. Dijo que así como un Comandante envía a su mensajero para que haga su trabajo, él no era más que eso. Dios envía el agua de vida; él no era nada más que un conducto.

En su insignificancia, él lo era todo y la primavera de la existencia.

Amanecer de la Edad de Oro: En el curso del día, el Maestro se dirigió de nuevo a la enorme multitud en hindi, con palabras proféticas:

> *“La gente dice que estamos en el Kali Yuga, la Edad de Hierro, de la oscuridad y que antes de entrar al Sat Yuga o la Edad de Oro de la espiritualidad, habrá* pralaya *o destrucción y disolución. Pero no, estamos entrando a la Edad de Oro y ya estoy viendo en el horizonte los rayos de su amanecer...* ***La Edad de Oro no caerá de los cielos, sino que nacerá en el corazón humano****”.*

El último día de la conferencia, más de dos mil personas fueron iniciadas. Quienes estuvimos allá no olvidaremos el poder espiritual que se concentró bajo la carpa cerrada cuando este hombre de realización dio los cinco Nombres cargados, los cuales una y otra vez fueron repetidos por los nuevos aspirantes y los misterios que fueron revelados en la siguiente hora de silencio.

---

1. A mi modo de entender, ni yo ni nadie más en la sala pudo asociar lo que el Maestro dijo, refiriéndose posiblemente a su propio hijo Darshan Singh, cuyo papel en el ashram había sido destacado constantemente, pero con discreción. Mientras transcribía esta cinta, en los años ochenta, fui golpeado por las dimensiones de su respuesta velada.

2. Algunos de los muchos líderes religiosos que asistieron fueron: Fernandos, el Arzobispo Católico de Delhi; el Pir Zamin Nizami, Director del Darga Sharif (Santuario) de Hazrat Nizamuddin Aulia; el Muni Shushil Kumar de los jaínos; Nichidatsu Fuji, líder budista del Japón; el Pir Vilayat Khan de la Orden Sufí Internacional; el Reverendo McWhirter, anglicano de Londres; el Lama Lobzang Bakula de Ladakh; el Swami Ved Vyasanand de Rishiskesh, (líder de 50.000 sadhús) y el Yogui Bhajan.

3. Otros prominentes líderes políticos que participaron en la conferencia fueron: Swaran Singh (Ministro de Asuntos Exteriores de la India); G. S. Pathak (Vicepresidente); Jagjivan Ram (Ministro de Defensa), Gyani Zail Singh (futuro Presidente de India) y el Doctor Karan Singh embajador para los Estados Unidos.

4. *Retrato de Perfección: Una Biografía Pictórica de Kirpal Singh.* Bowling Green, Virginia / Delhi, India: Publicaciones Sawan Kirpal, 1981, p. 250, 256.

5. Darshan Singh, *El Llanto del Alma: Poesía Mística,* (Bowling Green, VA: Publicaciones SK, 1977, p. 70)

6. *Darvesh* es el equivalente Sufí de *“Santo de Dios”.*

UN PAR DE ZAPATOS
49

El amor quema al amante, pero la devoción quema a quien se es devoto...

Minutos finales: Durante un rato hemos estado esperando en su sala, preocupados por decir adiós, ansiosos por no decir adiós. El taxi espera, ronroneando en el patio de afuera.

Llevo a Tai Ji a otra habitación y le pregunto: "¿Sería posible tener un par de zapatos viejos de Maharaj Ji?" Ella me mira con curiosidad y dice: "*Ik mint*" ("Un minuto") y se va para hablar en privado con el Maestro. Regresa con una caja de zapatos mohosa, amarrada con un cordón y dice, "Aquí. ¡El Maestro dice usted tiene! Tu mucha suerte. Nunca boté los zapatos viejos del Maestro".

Muy agradecido acepto, desato el nudo y miro mi tesoro en el interior de la caja. Ahí están los zapatos, cubiertos con polvo y moho. Tomo mi pañuelo y los limpio - talla 9. Una vez remuevo el polvo, el cuero queda increíblemente brillante y entre más los froto, más brillan, como si fueran nuevos. El corazón canta, ***´Estos zapatos han sido el altar de millones de corazones´***[1].

Un terrible presentimiento crece en mi interior, de que tal vez nunca veríamos de nuevo al amado Maestro. Él nos llama a Ratana, a Shanti, a la bebé Gurdeep y a mí a su habitación, para regalarnos chales para meditar y prashad. Cada chal tiene un color diferente.

Dejar al Maestro, siempre ha sido intensamente difícil para mí. A nivel físico, la separación es inevitable, aunque uno puede orar para que esto no suceda. Y estos últimos momentos con el León Misericordioso definitivamente son más duros que nunca. Mi corazón está siendo desgarrado y arrastrado. Nos damos vuelta para partir, pero de nuevo, corro y colapso a sus pies, abrazándolos y humedeciéndolos con mis lágrimas.

Su mano está sobre mi hombro, dándome palmaditas dulcemente. Dice, "Por favor", las últimas palabras que me diría personalmente, ***"Mi corazón tampoco está hecho de piedra"***. Sus ojos brillaban con lágrimas. Caminamos y nos retiramos sin darle la espalda, tratando de capturar y retener para siempre en nuestro corazón, su incomparable belleza.

Como lo sabíamos, este fue nuestro último encuentro en el mundo.

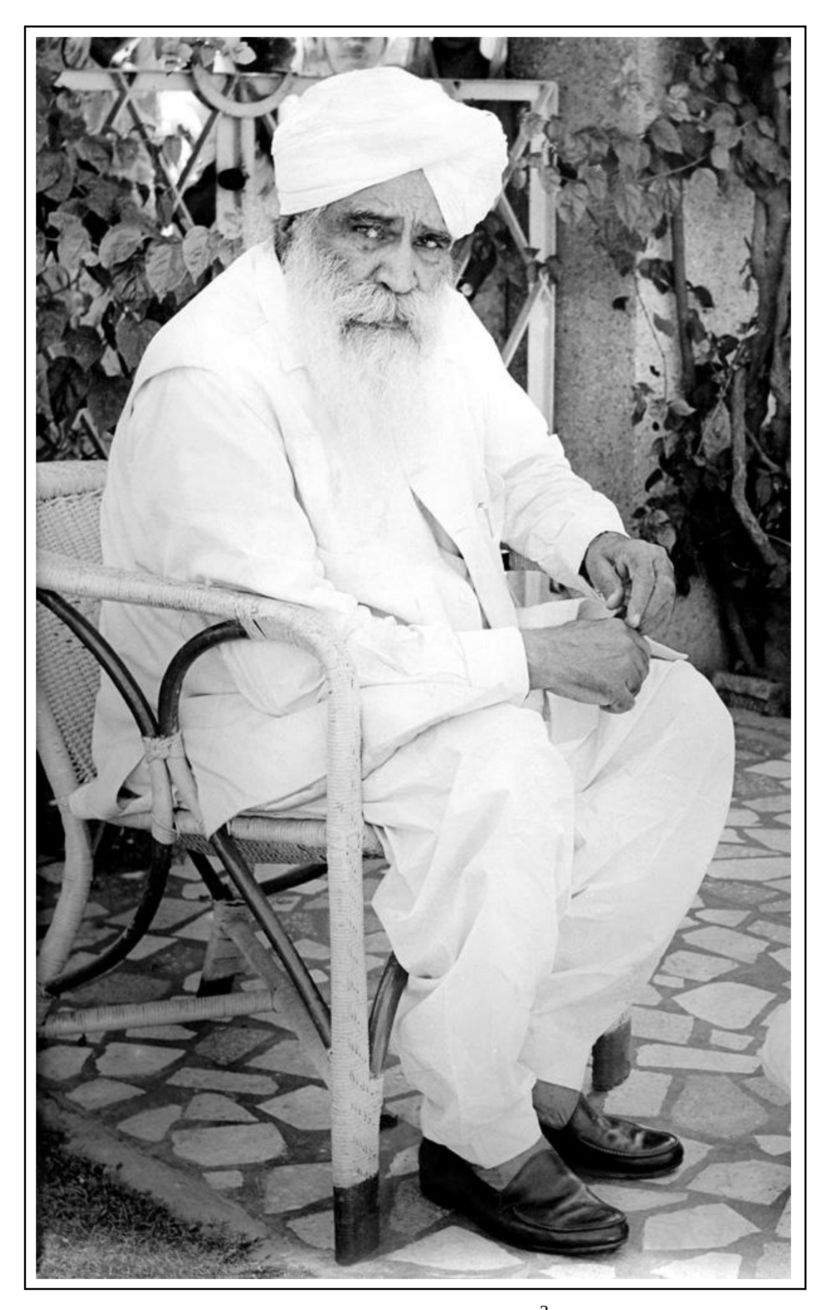

Foto por YS Rajput [2]

1. Hay una historia maravillosa de Nizam–u–din Aulia y su discípulo Amir Khusrau; cómo este último negoció con un discípulo pobre todas sus enormes riquezas mundanas, sólo por un viejo par de zapatos de su Maestro, y cuando Khusrau llegó a la puerta de Aulia, Nizam–u–din Aulia dijo, "¡Has conseguido un verdadera ganga!"

2. Los zapatos en esta foto son los mismos que regaló.

EL ÚLTIMO DARSHAN
50

"Así, la primavera ha llegado.
Les digo que habrá Santos más fragantes…" [1]

El Último Satsang
Agosto 15 de 1974

A pesar de la mala salud, el Maestro nunca faltó a su amoroso deber con el sangat *(congregación).*

Siguiendo los pasos del Maestro está su hijo Darshan Singh (con turbante azul grisáceo claro).

El Último Darshan. El siguiente es un breve recuento sobre los últimos días de Sant Kirpal Singh, antes de que entrara conscientemente en *Mahasamadhi* para siempre:

*El Maestro permitió que cerca de veinte discípulos occidentales permanecieran con él al final... Fueron momentos de tanta belleza, de tanta paz; ellos trascienden el recuerdo de su sufrimiento. Su humor en otros momentos fue tan discreto que cualquier sentimiento de desesperanza que pudiéramos haber sentido, nunca permanecería. Sin embargo también fueron momentos de terribles presentimientos. En la tarde del 2 de Agosto, una discípula le preguntó al Maestro si podía recibirla en privado, después del darshan. Él dijo: "***Sí, mientras haya un aliento***..."*

*El 6 de Agosto nos dijo: "***Cuando miran al Maestro con devoción, son correspondidos con la misma moneda. El reino de los Santos es de total perdón***". Entonces, hubo un momento espontáneo de iluminación cuando el Maestro se inclinó de repente y le extendió sus manos a un discípulo alemán, quien había manifestado algunas dudas. Le dijo: "***Tócame. Soy un hombre como tú***". El joven se agarró de la mano extendida...*

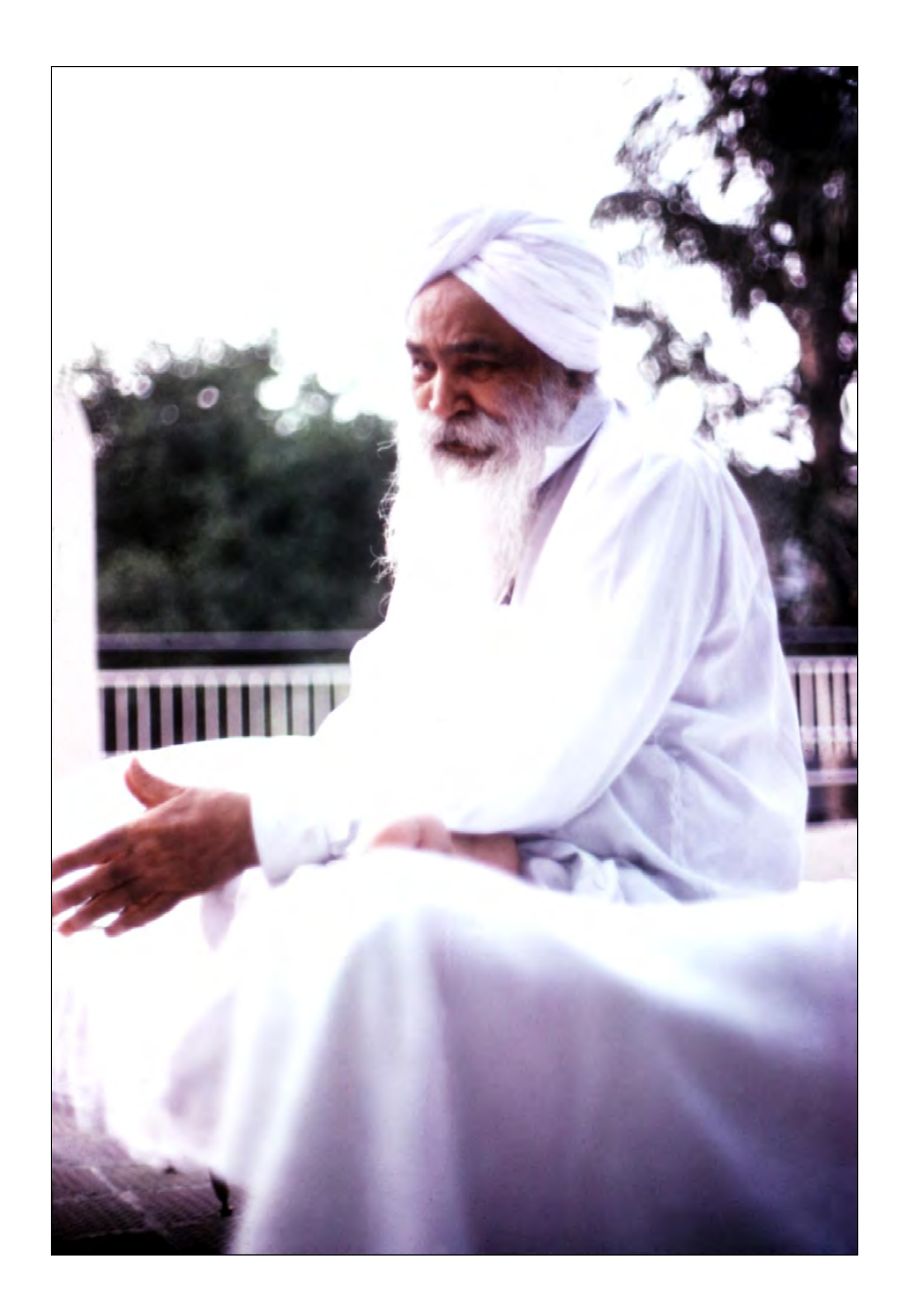
La noche del sábado 17 de Agosto, en la terraza, justo afuera de su habitación, tuvo lugar la última charla y darshan del Maestro. El clima era cálido y sofocante. El Maestro estaba sobre una cama blanca, a veces sentado, a veces recostado, a veces casi incapaz de hablar. Hubo largas pausas. Hubo momentos de belleza resplandeciente...

*Él empezó preguntándonos amablemente si teníamos alguna pregunta; nos miró a cada uno pero nadie quería hablar. Después de un prolongado silencio, deliberadamente dijo: **"¿Nadie tiene preguntas? ¿No? ¿Ninguna duda...?"***

*Después de un momento, hizo la siguiente declaración: "***Estas son selecciones de Dios. Ellos envían el fruto, determinadas personas para que administren ciertos asuntos. Ellos saben cuándo venir y cuándo van a partir. Ellos no los defraudarán, recuérdenlo...***"*

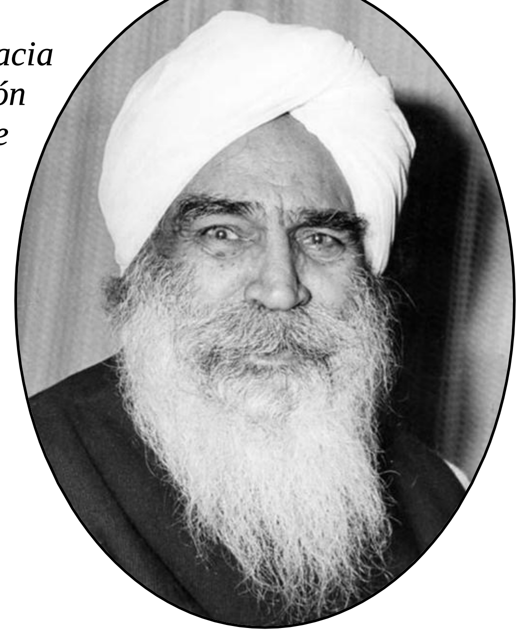
*Michael, un joven americano, preguntó: "Maestro, ¿por qué no se cura a sí mismo? Usted es todo – poderoso". El Maestro repitió, **"¿Por qué no te curas a tí mismo?"** El rostro del Maestro se iluminó con una sonrisa resplandeciente y preguntó con mucha dulzura, "***Si alguien, a quien amas, te da algo, ¿lo rechazarías? Dime, ¿qué espera él de tí? Él esperaría que lo aceptaras con agrado...***"[2]*

*Después de responder las pocas y últimas preguntas que el Maestro logró extraer de aquellos que estaban congregados a su alrededor, concluyó esta última sesión, con su gran mandato: **"¡Vayan alegres!"***

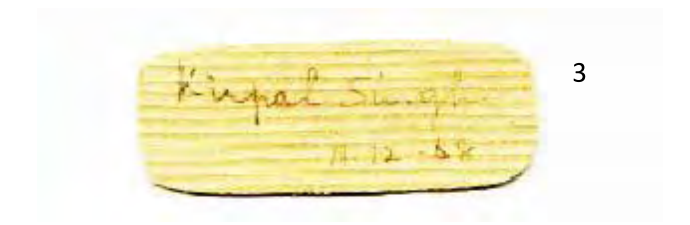
Sant Kirpal Singh Ji Maharaj
Último Darshan dado a los occidentales
Agosto 17 de 1974, en la terraza del Sawan Ashram
(foto de Loi Fager)

El último día, el 21 de agosto, cuando el Maestro había sido trasladado a un hospital local, Tai Ji le preguntó al Maestro si Baba Sawan Singh Ji había venido. Él respondió: ***"¿Cuándo Él no ha estado aquí?"***

Justo antes de partir, sus ojos se movieron hacia atrás y hacia delante, y atravesaron la habitación como reconociendo y saludando. De nuevo Tai Ji le preguntó si Hazur había venido y El Maestro respondió: ***"¡Todos han venido!"***

Respondiendo una pregunta acerca de su bienestar, sus últimas palabras conocidas, fueron: **"¡Bahot achaa*!" ("¡Muy bien!")***

[3]

---

1. De una charla informal de Kirpal Singh.

2. Departamento de Grabaciones, *El Último Darshan,* 1974, *Sat Sandesh,* Delhi, India.

3. Traje esta extraordinaria fotografía del Maestro el 11 de diciembre de 1968 preguntándole que si podría firmarla. La observó por un momento y preguntó con un brillo en sus ojos, "¿Él es un *Howa*? ¿El coco?" Sonrió con bondad y luego firmó el marco de la fotografía y le puso fecha (recuadro).

EL SOL SE OCULTA

51

Escucha el sonido de la flauta.
Oye su lastimero relato.
Desde que fue separada del junco,
la flauta ha estado gimiendo por su separación.
Quiero un corazón desgarrado por la separación,
al que yo pueda revelarle el dolor del amor,
Todo aquel que está separado y lejos de su Fuente,
anhela regresar a la época en que era uno con ella.
- Jalal U´din Rumi

Agosto 21 de 1974: Estaba ocupado en la panadería cuando entró la llamada telefónica. Una voz temblorosa en mi oído se convirtió en el presagio de lo impensable: "¡El Maestro ha dejado el cuerpo!" El Amado Mentor, Padre, verdadero amigo, y ahora... *él se había ido de este mundo*. Caí de rodillas, huérfano, *con la vida cortada de raíz*. Pasaron los minutos y luego un amoroso y palpable brillo de gracia comenzó a mezclarse con el dolor. Kirpal, el verdadero e irremplazable amigo de la humanidad, se había liberado, libre para siempre de las ataduras de su cuerpo, ese vehículo transparente agotado por el servicio constante a todos. Estaba alegre por él, pero triste por mí, por todos. Ahora la vida parecía una sentencia para ser cumplida.

El primer vuelo disponible en Vancouver, reaprovisionó los tanques de combustible en Nueva York, donde me reuní con varios amigos que tenían posiciones claves dentro de la organización del Maestro en Norte y Sur América. A pesar de nuestro dolor común, no podíamos evitar la pregunta: ¿*Quién* podría posiblemente cargar el vasto manto espiritual de Param Sant Kirpal Singh Ji?

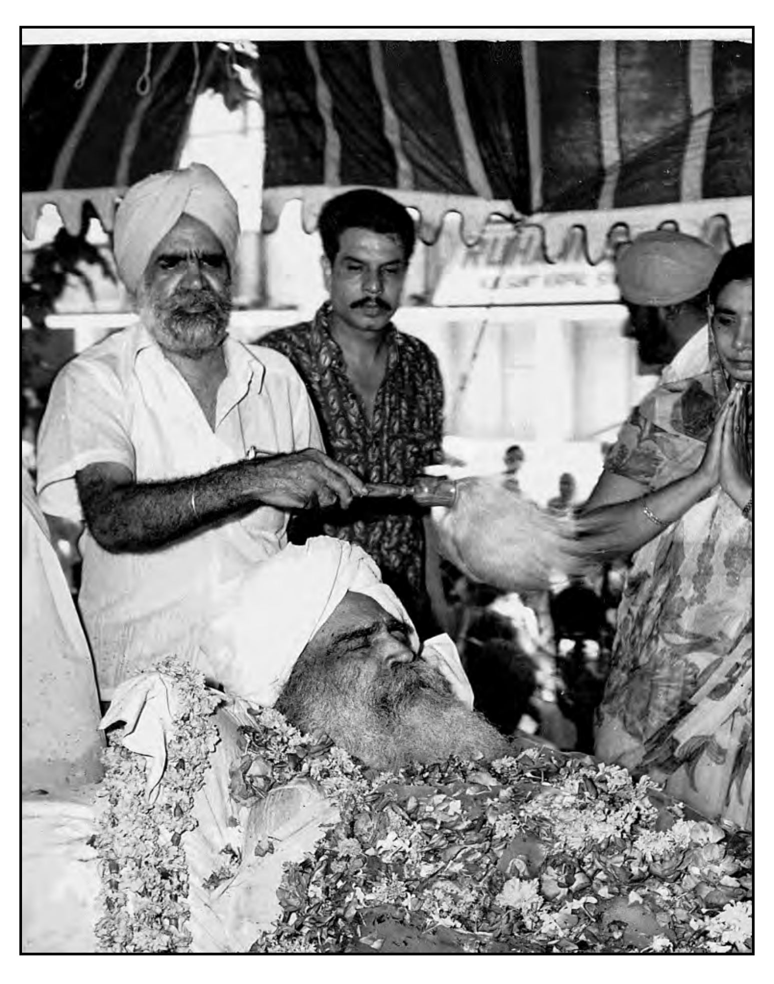
No sólo es la necesidad fundamental del Guía viviente para las enseñanzas, sino que Maharaj Ji, en su carta del 31 de Agosto de 1966, personalmente me aseguró, *"... La voluntad de Dios cuando yo deje este plano, es que el Poder continúe trabajando en algún otro polo humano... cuya compañía te ofrecerá toda la guía externa"*.

Convencido de que me sería revelado su sucesor, no sabía cuán largo e intrincado sería mi camino para descubrirlo. En verdad, en el plan divino no hay errores, víctimas o villanos. Aquello que sucede, así *debe* ser.

Un Maestro muerto, no está muerto para sus iniciados. Sin duda, los discípulos han perdido el beneficio de su forma física en la Tierra y por esto deben ir a donde su sucesor. Su forma astral permanece con los discípulos y si ellos tienen acceso...

pueden contactarse con dicha forma y obtener de esta, la guía en los planos internos. En caso de que ellos no hayan entrado al foco del ojo y su atención esté confinada al plano físico, deben orientar sus esfuerzos para alcanzar el centro del ojo mientras reciben ánimo del sucesor. Los Maestros muertos no están muertos para sus iniciados, pero no pueden tener nuevos iniciados. El Maestro viviente hace esto.

- Tomado de una carta de Sawan Singh a un discípulo.

Agosto 21 de 1974: El cuerpo del Maestro reposa en el Sawan Ashram, cubierto de flores. Decenas de miles de discípulos se volcaron al ashram provenientes de toda la India para mirar por última vez a su amado Sat Gurú. Agitando una escobilla sobre su cabeza, está Darshan Singh.

(Foto de YS Rajput)

Agosto 22: Llegamos a Shakti Nagar, lanzados a través de las sofocantes calles y polvorientos caminos repletos de miles de dolientes. Del *Sawan Ashram* somos enviados al *Kirpal Bagh*, a una milla al oriente, donde se está haciendo la cremación. El *Bagh* o jardín es un bosque de cinco acres bordeado por una pared. Cuando llegamos, el abrasador aire espiritual está lleno con los gemidos de la multitud que libremente expresa su dolor. Constantemente llegan más personas de todas partes del mundo. En un delirio soy movido entre la turba hacia una plataforma de ladrillo que sirve de pira funeraria. En el centro hay un montón de cenizas ardientes. ¡Demasiado tarde! *Oh, ¿Cómo pudo morir el Inmortal?*

Sentado al borde de la pira está Darshan Singh. De acuerdo con la tradición, es deber del hijo mayor realizar los ritos funerarios de su padre. Manteniendo la tradición india, Darshan vierte leche y agua sobre las cenizas para enfriarlas, mientras una larga fila se mueve hacia adelante para recibir una pequeña porción de sus manos. Luego estas son transferidas a unas urnas de bronce, para su posterior inmersión en los ríos sagrados de la

India. "Llamamos *flores* a las cenizas sagradas del Maestro, no las llamamos *cenizas*", me dice alguien al oído, mientras esperamos nuestro turno.

De repente, estoy ante la pira derramando lágrimas incontrolablemente. Darshan, también con lágrimas surcando sus mejillas, coloca en mis manos *cenizas-flores* de nuestro Señor. Entre las húmedas cenizas hay un pedazo de hueso blanco y desnudo, contrastando lo gris. Esto es demasiado para resistir. Caigo de rodillas y gimo, "Este no es mi Maestro", con la esperanza de que la tierra me sepulte. Sobre el bullicio, escucho un incipiente llanto del mismo Darshan.

La partida física del León Misericordioso ha desgarrado el corazón mismo y el alma de la enorme multitud. Este es un gesto de su grandeza que ha movido a la humanidad a una respuesta tan vehemente. Como él dijo sobre la relación Maestro – discípulo, *"Él nos amó primero; nuestro amor es sólo recíproco".*

Dejando la desolación de la pira, busco el *Bagh* para tener un sitio de quietud y soledad, pero es en vano. El polvo y el humo hacen pesado el aire mientras caminamos de regreso al ashram. Por todas partes los hermanos se abrazan unos con otros y lloran; las hermanas se abrazaban a sí mismas. Algunas pobres almas, sollozando, se agarran de las rejas de las ventanas de la casa del Maestro. Un corazón herido pregunta,

"¿Cómo pueden tus huérfanos existir, cuando Tú, oh verdadero Padre, te has ido?"
La Llama se ha escondido detrás de un velo;

El siguiente verso ha sido atribuido al Maestro; pudo haber sido Hafiz o Rumi o Bhai Nand Lal, no sé, pero contiene un candente secreto de amor:

Para Ti, es sólo cuestión de una sola mirada;
Para mí, es toda mi existencia.

EL CIEGO Y EL ELEFANTE
52

Diario, Agosto 23: Mientras la temperatura ronda los 43º C en la sombra, me retiro a mi sofocante habitación. El enjambre de imágenes fantasmales de todas las almas tristes y desamparadas de este día, perturba y empaña mi visión interna.

Los cinco días siguientes con sus noches fueron de insomnio, febriles y llenos de una tristeza indescriptible. Confinado en mi cama, escasamente me daba cuenta de la creciente y poco acogedora agitación dentro del ashram. Una oleada de apoyo estaba aumentando hacia Darshan Singh, mientras que grupos de Chandigarh y Amritsar amenazaban con proceder con violencia *('Vamos a acabar con él...')* si él ascendía al estrado. ¿Se habían enloquecido completamente y ya habían olvidado las enseñanzas de *Ahimsa* o no violencia? Había otro grupo que sentía que era indigno incluso considerar la idea de un sucesor, y otro que creía que el sucesor podría aparecer más adelante. Yo estaba dividido en cuanto al tema de la sucesión. Darshan era un *hombre muy bueno*, pero en mi estado actual no podía reconocerlo como el Amigo, con un nuevo vestido. ¿Quién podría cargar el manto? ¿Quién era el adecuado para los zapatos de Kirpal? Él fue un superhombre, un verdadero gigante de la espiritualidad.

Un demencial y candente viento estaba agitándose, a punto de barrer polvo sobre el mundo de unidad. A quien quiera que este viento tocara, lo hacía perder temporalmente su sabiduría.

...Y entonces, estos hombres de Indostán
Discutieron en voz alta y por largo tiempo,
Expresando cada uno su opinión.
Excedidos en dureza y fuerza,
Aunque cada uno estaba parcialmente en lo correcto
¡Y todos estaban equivocados!

- John G. Saxe

Agosto 26: Darshan Singh entra a mi habitación de enfermo y se sienta al borde de mi catre, ofreciendo palabras de consuelo y una mano amable sobre mi hombro. Le doy la espalda ya que no estoy en su esfera y francamente, no me interesa. Sin decir palabra, él se va en silencio. Al día siguiente, la mayoría de los occidentales, cerca de 30, salimos para Rajpur, escapando del sofocante calor y del caos de Delhi.

En el antiguo estado de Rajpur continúo sufriendo, pero encuentro algo de paz en la luz de la meditación. Sin embargo, para mi desilusión, el Kirpal interno es evasivo. Baba Khetu Lal, el anciano jardinero del Maestro, desaparece debajo de una cobija *durante varios días*, perdido en meditación. Está profundamente enamorado y dolido y no quiere tomar parte de nuestras especulaciones y opiniones[1].

Todavía debilitado por la fiebre, camino lentamente por la ondulante *Rajpur Road* hasta la casa alquilada de los Tillis, colgada empinada en un acantilado. Malcom y Kate Tillis han vivido en India durante los dos últimos años, ayudando al Maestro con el servicio de literatura. Cuando nadie responde mi llamado, entro y me tomo la libertad de recostarme en el frío piso de la cocina. Cuando cierro mis ojos, inmediatamente aparece la forma del Maestro Kirpal en medio de una luz brillante, infundiendo bálsamo a mi alma herida. Abrumado por su majestuosidad, olvido preguntarle a la forma radiante sobre el espinoso asunto de la sucesión. ¡Ay! Esa hermosa visión se apaga demasiado pronto, dejándome varado a este lado del velo, aunque persiste una leve embriaguez. Malcom y Kate entran en ese momento y se sorprenden al encontrarme postrado en su piso.

Después de compartir nuestra gran pérdida, regreso colina abajo hacia el 207 Rajpur Road. Andrew Vidich de Nueva York, está sentado en la posición de loto en una esquina de nuestra gran habitación, impermeable y distante de nuestra discusión como si estuviera esculpido en piedra. Desde el amanecer hasta el atardecer permanece inmóvil como algún arquetípico yogi de cabello largo[2].

Haciendo horas extras de meditación, cada uno de nuestro pequeño grupo busca la tan importante guía interna en cuanto a la Voluntad del Maestro para el futuro, pero dicha revelación divina no puede ser forzada o apresurada. Nublado por el desespero y con las manos vacías, regreso solo a Delhi por tren y después de reservar mi vuelo de regreso a casa, hago una 'última' visita al ashram.

Al anochecer observo cómo Darshan camina con los pies descalzos a través del complejo habitacional; él se da vuelta y mira en mi dirección, sonríe suavemente y se inclina levemente mientras retuerce sus manos. Una mirada inolvidable pasa de él hacia mí la cual dura sólo un segundo. Apartando recatadamente la mirada, Darshan sigue hacia el lado opuesto y desaparece por una puerta. Resistiendo la misteriosa resonancia, me volteo incrédulo, buscando repuestas en cualquier otra parte pero no aquí. Mientras oro internamente por guía, aún me siento importante y estoy aferrado al pensamiento de que yo sé más e inconscientemente soy emboscado por el ego y el orgullo.

Una Parábola:
Dios le habla a Moisés
(Y a todos nosotros):

Un día, Dios le dijo a Moisés en secreto, "Ve y obtienes un consejo de Satán". De manera que Moisés fue a visitar a Iblis y cuando llegó, le pidió un consejo. Iblis, le dijo, "Siempre recuerda este simple axioma: nunca digas 'Yo', de tal modo que nunca te vuelvas como yo".

Mientras permanezca en ti un poco de amor propio, serás partícipe de la infidelidad. La indolencia es un obstáculo en el sendero espiritual, pero si cruzas con éxito esta barrera, cien 'Yos' romperán sus cabezas en un momento.

Todos ven tu vanidad y orgullo, tu resentimiento, envidia e ira, pero tú no lo ves. Hay un rincón de tu ser lleno de dragones y por tu negligencia estás entregado a ellos, los adoptas como mascotas y los acaricias día y noche. De modo que si eres consciente de tu estado interior, ¡por qué permaneces tan indiferente!"[3]

---

1. Cualquiera que haya sido la información que recibió Khetu Lal durante aquellos largos días y noches de meditación y oración, hicieron que saliera para Delhi y buscara a Darshan. A pesar de que no sabía dónde encontrarlo, Khetu Lal fue guiado internamente y llegó a la puerta correcta en el modesto apartamento de Darshan en *Laxmibai Nagar*.

2. Tres meses después, Andrew me escribió afirmando que Kirpal y Sawan le habían confirmado internamente que Darshan era el sucesor espiritual. Por lo menos otras cinco cartas similares llegaron, incluyendo una de Malcom y Kate, pero yo no estaba receptivo, incluso hostil y las boté.

3. Farid ud-Din Attar, *La Conferencia de las Aves*, 1974 (Londres) Routledge & Keegan Paul Ltd. p 87.

ESPEJISMO EN EL DESIERTO
53

Esta conocida anécdota de la historia de los Gurús Sikhs, ilustra la confusión que algunas veces surge alrededor de una sucesión ambigua. Har Krishan fue el recipiente escogido de su predecesor y padre, Gurú Har Rai, para ser el vínculo en una cadena continua de Maestría; y su muy corta vida estuvo llena de sabiduría, maravillas y presagios:

Cuando Har Krishan, el octavo Gurú Sikh (1656-1664) estaba muriendo de viruela en Delhi, los discípulos le preguntaron con ansiedad dónde encontrarían a su sucesor. Él respondió, "Siempre estaré con ustedes, nadie deberá llorar por mí. Me encontrarán en Baba Bakale". Baba Bakale es un pequeño poblado, cerca de Goindwal sobre las riberas del Río Beas. Posteriormente, se establecieron veintidós impostores, solicitando encantados donaciones de los incautos, creándose una gran confusión en la congregación.

Makkhan Shah, un rico comerciante, se encontraba en el mar cuando se presentó una terrible tormenta que amenazaba hundir su barco y todo lo que llevaba a bordo. Como devoto de los Gurús anteriores, le oró fervientemente al Maestro para que salvara el barco y las vidas de todos los que estaban a bordo, prometiendo donar quinientas monedas de oro para el langar del Gurú. En el último momento de desespero, milagrosamente apareció un gran santo desconocido y empujó el barco protegiéndolo a través de la tormenta hasta el puerto más cercano.

Al llegar a Delhi, Shah preguntó por el paradero del Gurú. Allí le informaron sobre la reciente muerte de Har Krishan y de su profecía de que sería hallado en Bakale. Cuando llegó a la población de Bakale, Makkhan Shah estaba consternado por la profusión de gurús. Él pensó: "A cada uno de los que afirman ser el gurú le daré cinco monedas de oro. Si el verdadero Maestro está aquí, me pedirá las quinientas". Así, cada uno de los veintidós aceptó con agrado sus cinco monedas de oro. Dándose cuenta que ninguno de ellos podría ser el verdadero Maestro, Shah quedó abatido y preguntó: "¿Hay otro santo en este pueblo?" Un hombre le dijo: "Oh sí, está Tegha pero nadie lo ha visto. Él permanece encerrado en una choza y medita todo el tiempo".

Este era un rayo de esperanza para Makkhan Shah y se apresuró a visitar la casa de Tegha, pero cuando llegó allí, un aviso en la puerta advertía, "Quien entre por esta puerta no es mi discípulo". El inteligente Makkhan abrió un hueco en la pared de atrás de la choza y entró, para así no desobedecer la orden del anuncio. Cuando

> *estuvo frente al meditador Tegha, Makkhan puso a sus pies cinco monedas de oro. Tegha abrió sus ojos y preguntó: "Se supone que deberías dar quinientas. ¿En dónde están las otras cuatrocientas noventa y cinco que prometiste?" Makkhan Shah se inclinó y corrió hacia el techo gritando en todas las direcciones:* "¡Gurú laadoray! ¡Gurú laadoray!" *("¡He encontrado al Gurú! ¡He encontrado al Gurú!")*

Un estudio imparcial del bien documentado *param-para* o el linaje de Sant Mat durante los cinco siglos pasados, muestra una gran diversidad de expresión; con frecuencia, los santos anuncian públicamente a sus sucesores, aliviando el camino, pero a veces no[1]. Ocho de los diez Gurús sikhs fueron parientes consanguíneos, pero Gurú Nanak escogió a Angad sobre sus dos hijos. Los santos de India nacieron como hindúes, musulmanes, sikhs y uno, Sarmad, como judío; sin embargo todos trascendieron sus ismos. Casi nunca la Maestría permanece en un lugar físico (es decir, en el mismo dera o ashram) por más de dos generaciones espirituales.

> *La espiritualidad no es patrimonio exclusivo de ninguna familia o lugar, pero es como una flor perfumada que crece donde la Naturaleza le ha ordenado y a cuyo alrededor las abejas se reúnen, desde lejos y de cerca, para beber su néctar*[2].

Cada vez que la sucesión no fue definida con claridad para la mayoría, sus seguidores fueron probados, como sucedió después del fallecimiento de Har Krishan, de Gobind Singh, de Soami Ji y de Sawan Singh. En cada caso, apareció el verdadero sucesor, ya que un alma completamente iluminada no puede permanecer escondida por largo tiempo. *Largo* es un término relativo, porque no siempre el nuevo sucesor surge de inmediato ni es reconocido universalmente. Es posible que esta sea una manera de separar el grano de la cáscara, así como una prueba completa para los seguidores, ya sea para los nuevos iniciados y para aquellos más apegados al hábito, la costumbre, las propiedades de valor y al nombre o la fama del Maestro anterior. Envuelto en una inescrutable voluntad y por las órdenes de Hazur, Sant Kirpal Singh nunca declaró en público quién sería su sucesor. Antes de que las brasas de su pira funeral se hubieran enfriado, comenzaron a aparecer oportunistas, posiblemente tantos como en el tiempo de Makkhan Shah.

> *Cada vez que el Sat Purush (el Ser Supremo) viene al mundo en la vestidura de un Satgurú para salvar a las almas de sus miserias y problemas, otorgándoles el secreto del Verdadero Hogar, Kal también se viste de diferentes formas para engañar a las almas y evitar que escapen fácilmente de su dominio. Para atrapar a los ingenuos y desprevenidos aspirantes, los agentes de Kal establecen escuelas semejantes a Sant Mat, usan un lenguaje similar y adoptan una terminología parecida. De ahí la necesidad de tener mucha precaución...*
>
> *- Tomado de una carta de Kirpal Singh.*

Después de regresar de Rajpur, mi antiguo amigo Harish Chaddha, me dijo que se había reunido y hablado con un desconocido carismático quién se apareció en el ashram pocos días después de la muerte del Maestro. Este individuo tenía un asombroso parecido

físico con Sant Kirpal Singh, pero desapareció pronto sin dejar dirección. Chadda había encendido mi imaginación y me dio una esperanza débil de que quizás este desconocido podría ser el sucesor. Cancelando mi vuelo de regreso y siguiendo la insuficiente información, viajé en tren, en bus y en jeep hasta un área remota y primitiva, semidesértica, en el occidente de la India, buscando el verdadero sucesor, como un optimista Makkhan Shah de nuestros días (hay que reconocer que sin su visión milagrosa). En medio de Rajasthan, bajo las estrellas de una noche avanzada, me tropecé con una casa de adobe de un renunciante asceta, virtualmente desconocido, quien daba a entender que la generosidad del Maestro Kirpal le había sido transferida por su meditación y devoción, aunque era desconocido más allá de unas pocas aldeas. En su momento, partí al día siguiente, había grabado sus respuestas a mis preguntas de alguna manera esperanzadoras aunque inusuales (él no hablaba inglés). Honestamente pensé que existía la posibilidad de que este *sadhu* de barba blanca pudiera *convertirse* con el tiempo en el sucesor, pero nunca pude aceptar completamente que admitiera sollozando que nunca siguió las diversas peticiones del Maestro para verlo en Delhi, un viaje de sólo un día.

Sin darme cuenta, me convertí en el heraldo del Baba para el mundo occidental cuando compartí nuestra entrevista en el desierto con el grupo de Vancouver. Mi charla, que fue grabada, editada y divulgada rápidamente por todo el mundo por otras personas, generó conmoción, esperanza y confusión. Lo que no se publicó de mi charla fueron mis dudas, aunque él insinuó que el Maestro le había dado todo su amor, de ahí la implicación de que él era el *único* sucesor en espera[3].

Regresé a casa y a mis negocios, y con el paso del tiempo fui sometido a varias experiencias desconcertantes. La primera fue un sueño muy nítido, el cual me llevó al interior del apartamento de Darshan Singh en Laxmibai Nagar, Delhi (nunca había estado físicamente allí en la realidad). Cada detalle estaba grabado en forma indeleble, el color y la pátina de las paredes, fotos enmarcadas de los Maestros y los libros cuidadosamente apilados en repisas bajas (Más tarde, descubrí en una fotografía, que el sueño fue acertado en cada detalle). Vestido con una camisa occidental de manga corta y con turbante azul claro, Darshan estaba sonriendo y dando regalos a varios felices destinatarios, la mayoría de ellos occidentales. Permanecí en la parte de atrás, tan lejos como era posible, observando de manera crítica. Cuando Darshan se movió hacia mí, ofreciéndome amorosamente un regalo, rehuí y me desperté sudando frío. Al día siguiente recibí de Darshan Singh un telegrama redactado bondadosamente donde me invitaba a India para una celebración de la vida de nuestro Maestro. Rápidamente le contesté en forma descortés, censurando a Delhi como el "cementerio del gurú".

Por más que intentaba librarme de tomar partido, no fue posible, porque también fui tocado por el viento demencial y candente. Mi esposa me reprendió sabiamente: "No quiero oír nada en contra de Darshan Singh Ji, después de todo es el hijo del Maestro. Debes recordar cuánto respeto tuvo nuestro Maestro, que incluso se inclinó a los pies de los parientes de Hazur, sólo porque ellos estaban relacionados con él. Incluso el Maestro

puso su turbante a los pies de uno de los bisnietos de Hazur debido a su gran humildad. Él nunca hablaría en contra de nadie. ¿Qué daño te ha hecho Darshan Singh?". Por supuesto que ella estaba en lo correcto, pero yo no estaba preparado para escuchar.

La segunda experiencia tuvo lugar al finalizar una meditación grupal, cuando un inmenso vórtice apareció internamente y me arrastró de cabeza en él. En forma sorprendente, la forma de Darshan comenzó a fusionarse y solidificarse dentro del remolino, llevándome, a regañadientes, más y más profundo, incluso mientras yo repetía mentalmente los cinco nombres cargados. Entré en pánico, rompí el contacto y grité en voz alta: *"¡No!"* perturbando a mis compatriotas en el salón. Aunque era incapaz de admitirlo, estas experiencias contradecían vergonzosamente mi oposición a Darshan Singh.

La tercera experiencia desconcertante se presentó en la forma de una voz celestial (como un coro), la cual proclamó tres veces el nombre del Baba del desierto hacia quien yo estaba predispuesto de alguna manera. Esta experiencia auditiva era convincente, pero no fue validada con la prueba de fuego del *simran.* De acuerdo con los Maestros, si internamente aparece una forma o se escucha una voz durante la meditación, uno debe pedirle a quien habla que se aparezca y luego probarlo repetidamente con el poderoso mantra de la iniciación. Si esta permanece, sólo entonces se puede considerar como genuina y de ayuda en el viaje de regreso al hogar. Pero ¡ay! yo no lo hice, ni me abstuve de compartir esta 'revelación' con los muchos que estaban ansiosos esperando noticias sobre el nuevo sucesor, quién fuera, y en donde pudiera estar.

Mi atención dio un giro alejándose completamente del confuso enigma de la sucesión, dejando que otros lo resolvieran. En la práctica espiritual, regresé a la oración constante y a la Luz interna. Es posible que haya *parecido* ser otra persona, un exitoso hombre de negocios, responsable de más de cien empleados, un esposo y padre dedicado, pero durante los dos años siguientes, ni los días ni las noches pasaron sin ser apresado involuntariamente por los dolores de la separación. Yo era como un pez dando coletazos en tierra firme, muriendo por el agua de la mirada de mi Amado. Extrañaba la cercanía del humano–divino más que a la vida; aquel Dios–padre que una vez me había tomado bajo su ala hacia los cielos. Como un árbol con termitas, estaba siendo horadado desde adentro, aunque en el exterior parecía firme. Sin embargo, no fue una desesperación en vano, ya que la divina añoranza despliega profundas dimensiones en el viaje espiritual a quienes sufren, una condición que uno no se atrevería a cambiar por ningún tesoro de este mundo. *Sólo una mirada puede sanar el corazón herido*. El fuego intenso de la separación es una de las grandes paradojas del sendero espiritual, del cual se ha hablado por eras en la literatura mística de oriente, aunque rara vez se menciona en occidente.

Incluso después de cien años de Bhajan uno no queda
tan purificado como por una intensa añoranza del darshan...
- Baba Jaimal Singh

En el verano de 1977, una forma parecida a la de aquel que tomé como el nuevo maestro, se me apareció internamente varias veces durante la meditación. Sin embargo, su forma oscilaba continuamente y se veían finas líneas amarillas alrededor de los ojos. Me culpé por mi falta de concentración y prematuramente acepté estas experiencias como evidencia de la sucesión del sabio del desierto. Ante la presión cada vez mayor del *sangat* y la esperanza efusiva de una confirmación, había olvidado el consejo de Hazur al Dr. Brock:

> *El Maestro está internamente, en el foco del ojo. Por debajo de este nivel, algunas veces aparece Kal en la forma del Maestro, pero se diferencia de él, por su frente angosta y por las líneas amarillas y rojas que tienen sus ojos. El Maestro tiene una frente amplia y sus ojos brillan y resplandecen. La forma de Kal desaparece cuando se repiten los Sagrados Nombres.*

Hazur describió una experiencia que tuvo durante su propio discipulado:

> *Un día cuando mientras meditaba, apareció ante mí la forma de Baba Ji. Baba Ji o mejor dicho, lo que parecía ser su forma dijo: "No hay nada de malo si en un caso de emergencia, se consume carne y bebida". Pero cuando repetí los Cinco Nombres, se paró y se alejó caminando...*

Con frecuencia, Kirpal Singh comentaba, "Hay ***más*** engaños en el interior" y animaba a sus iniciados para que validaran sus experiencias personalmente con él o por carta, pero esa opción ya no estaba disponible. El gran Rumi advertía:

Encuentra un alma Maestra, porque sin su ayuda y guía activas,
el viaje interno es acosado con incalculables temores, riesgos y peligros.

Por menos de un año serví fielmente al Baba como uno de los dos únicos representantes iniciados para todo el mundo occidental. Ocurrió que el otro era RP, mi amigo más querido y antiguo. Entre los dos preparamos los cimientos de una nueva organización con la mejor de las intenciones. Sin dudarlo le fueron entregados y legados recursos significativos y varios ashrams, y un gran número de occidentales (pero muy pocos orientales) fueron atraídos con facilidad al redil del Baba. Había una esperanza encubierta de que un apoyo desconcertante y creciente por Darshan Singh, a quién *nosotros* considerábamos el gran impostor, se detuviera y terminara fallando (*qué poco sabíamos*).

Al surgir una inconsistencia tras otra en las palabras del Baba sobre su vida y relación con los Maestros Kirpal y Sawan, así como varias experiencias negativas durante la iniciación de los seguidores en las cuales había sido un observador, mi propia posición de alto rango en su organización se volvió cada vez más insostenible. Después de la última iniciación que conduje en su nombre, me sentí en bancarrota y con dolor físico. Eso fue lo último. A pesar de la esperanza inicial, la gracia Divina de mi Satgurú, su universalidad y perfección se convirtieron en recuerdos lejanos y dolorosos.

En Octubre de 1978, mi familia y yo regresamos a India, incluyendo a Jyoti, nuestra hija de un año, Bae Ji, mi cuñada Linda, los amigos Richard Handel, Joan Morgan y Allan Duchovney de América, para pasar un tiempo con el Baba en su ashram del desierto en dos retiros de meditación de diez días. En el primer retiro, sentado a diario por muchas horas, busqué al Maestro interno y la fortaleza para buscar la Verdad, a donde esta condujera, como se manifestara. Habiendo venido para una aclaración y solución en persona, no solo para mí, y a pesar del rápido acceso al Baba, iba a ser decepcionado profundamente. La inmensidad de mi garrafal error había aparecido y no había nadie hacia dónde dirigirme. ¿A quién podría confiarle mis terribles dudas? Sólo Ratana sabía algo de mi desesperación.

No importa cuán involucrado estaba en la trampa de la sucesión, la nostalgia ardía con más intensidad; mi único sustento fueron las desesperadas esperanzas y la Presencia viviente. Si el alma fuera derretida en el crisol de la prueba, ese sería un pequeño precio por la verdad. Todo estaba a punto de cambiar dramáticamente y para siempre; las interpretaciones filosóficas eran irrelevantes. El alma avanzaba por los valles de la angustia, la impotencia y la culpa, a la intensa remembranza, a la entrega, a la Luz y de nuevo regresar. A pesar de la pesada carga de mi error garrafal, el Amado oculto estaba detrás del velo, internamente lo estaba descorriendo, removiendo tentadoramente velo tras velo, revelando una Luz cada vez más grande y prometedora. Estaba a punto de darse algo. *Tuvo* que darse. Mis oraciones eran silenciosas, pero gritaban incesantemente ante las puertas del cielo.

Cuando tu dolor trasciende todos los límites,
Este se convierte en su propia cura. - Ghalib

---

1. Existen muchos relatos, con frecuencia llamados *Janam Sakhi* (“Historias de Vida” de diferentes Santos). Con frecuencia, estos relatos fueron escritos por los discípulos durante varias dispensas. La *Historia de los Sikhs,* de MacAuliffe, Volumen 1-6, es una de las historias más completas, aunque no del todo confiable, ya que fue escrita por un erudito, quién no había tenido ningún acceso a las enseñanzas internas de los Gurús.

2. Kirpal Singh, *Hombre Conócete a Ti Mismo,* Publicaciones SK, 1980, Bowling Green, VA, p. 22.

3. Todas las almas brotan de la Única Fuente y tienen su propósito en la comedia divina de la creación. Incluso nuestros errores garrafales tienen un papel importante en el drama, especialmente si aprendemos sus valiosas lecciones. He escogido mantener el anonimato del asceta del desierto y de las buenas personas que escogieron seguirlo. *No hay víctimas ni villanos*; todos tienen su papel y propósito.

PREGUNTAS INTERNAS
54

Después del primer retiro, regresamos a donde los parientes en Delhi. Ratana estaba preocupada después de que le revelé mi incapacidad para continuar en la organización del Baba. Su enfoque era estricto y ascético con un dejo de cantos rituales bonitos y una simplicidad rústica y encantadora. Era una comunidad atractiva que incluían familiares y amigos, pero ¿qué era realmente importante para el alma? Ahora, afuera no tenía idea qué seguía a continuación. El Satgurú y su poder nunca se irían; eso fue lo que me prometió Kirpal.

Inquieto como el mercurio, abordé un taxi hacia el Sawan Ashram. Al pasar por *Shakti Nagar*, mi pulso se aceleró con gran expectativa, pero en alguna parte del camino, el conductor giró y siguió una ruta equivocada. Anduvo cerca de una milla hacia el oriente por un camino angosto y retorcido hasta que finalmente se detuvo frente a unas paredes altas y una puerta abierta. En la parte superior había un aviso arqueado, “KIRPAL ASHRAM”. ¿Qué era esto? De pronto caí en cuenta: esta tenía que ser la sede principal de Darshan Singh, mi imaginado adversario. ¡El conductor me había llevado al ashram *equivocado*! Irritado, grité: “¡No! ¡No! ¡Sawan Ashram! ¡Devuélvase!” Me bajé en alguna parte a mitad del camino entre los dos ashrams que estaban distantes una milla, pagué el pasaje y deambulé por las calles abarrotadas, aunque para mí estaban vacías. En cada tienda, busqué en vano al Amigo pero no había dónde encontrarlo.

A un lado del viejo y transitado puente que se extiende sobre el maloliente *gunda nala* y bajo un árbol baniano, había una tienda donde vendían forrajes. En la pared, pendía un calendario ligeramente roto que se meneaba suavemente con la turbia brisa y donde aparecía el rostro de Kirpal Singh. La algarabía del tráfico se movía. Sobre un banco en la acera, estaba agachado un hombre viejo con cabello crespo de color gris; la amabilidad brilló en sus ojos. Años atrás lo había visto en el ashram y sonreímos al reconocernos. Entonces preguntó, “¿Va al ashram, si? Y contesté, “*Hanji*, ¡sí!”

Con un gesto inquisidor, encogió sus hombros, levantó su mano y me preguntó: “¿A cuál ashram?” “¡Vaya!, Sawan Ashram, por supuesto. Es un lugar de peregrinaje para mí”, le respondí. Se veía desconcertado, “¿No Kirpal Ashram, ver Maharaj Darshan Singh, Maestro viviente?” “¡No Kirpal Ashram! ¡No Darshan Singh!”. Afirmé con vehemencia. De nuevo salió a la superficie ese temor irracional. Me pregunté, ¿por qué el destino permanece empujándome en la dirección equivocada? Finalmente terminé ante las puertas de hierro del viejo Sawan Ashram, y entré al terreno alguna vez sagrado, pero ¡ay! ya no percibí el brillo resplandeciente y las estructuras alguna vez inmaculadas, lucían

descuidadas. Presenté mis respetos a Tai Ji y me fui. Aquí sólo quedaban recuerdos. Los buitres volaban en círculos en lo alto.

La búsqueda me condujo a otra parte de Delhi, a la casa de Harcharan Singh, empleado del gobierno que acompañó al Maestro durante su gira de 1972. Compartimos el pan y pasamos gran parte de la noche discutiendo la vorágine de eventos. Harcharan compartió lo siguiente:

"Debes saber que en 1948, después de que Hazur Baba Sawan Singh Ji dejó el cuerpo, nuestro Maestro se retiró a Rishikesh donde pasó la mayor parte de su tiempo en meditación profunda. Cuando no estaba en meditación, registraba sus experiencias en un diario, en un lenguaje codificado. Nuestro Maestro ideó este código para poderle enviar cartas confidenciales y poemas únicamente para los ojos y oídos de Baba Sawan Singh, cuando él no podía ir, mientras Hazur vivía. Él le enseñó este lenguaje codificado a Tai Ji, ya que ella y su esposo eran frecuentes visitantes de Hazur y así pudieran leerle dichos mensajes confidenciales. El Maestro mantuvo esos diarios, que comprenden más de seiscientas páginas en tres volúmenes, en absoluto secreto. Durante los últimos treinta años han permanecido abandonados en un armario en el Sawan Ashram".

"Sí, he escuchado estos rumores".

Harcharan continuó, "Tai Ji está convencida de que sólo el verdadero sucesor podrá descifrarlos, pero todavía no ha aparecido alguien que pueda hacerlo. Ella dice que no vivirá mucho y decidió traducirme oralmente los manuscritos, antes de que sea demasiado tarde. Apenas ayer escribí el primer episodio cuando ella lo tradujo al hindi. Estas pocas páginas corresponden a una parte que tiene que ver con las conversaciones que nuestro Maestro tuvo en los planos superiores con varios Santos. Tú eres el primero en ver y escuchar una parte de esta excepcional revelación. Comienza con una conversación entre nuestro Maestro y el difunto Baba Jaimal Singh o Baba Ji como nosotros lo conocemos". Mientras Harcharan leía el diario del Maestro, tomé numerosas notas:

El Ser Quién es llamado Dios nunca engaña a nadie.
Cuando se separa de toda falsedad, Dios une esa alma con Él.

Dirigiéndome a Baba Ji, le pregunté, "En este mundo donde la ilusión es la reina suprema, hay mucha gente hábil posando como Maestros, Santos, Satgurús, Mahatmas y Faquires, quienes engañan a los inocentes buscadores afirmando que han tenido acceso a las regiones superiores o que han realizado a Dios. Aprovechándose de la susceptibilidad e ingenuidad de los buscadores de la verdad, ellos imitan el comportamiento de los santos y citan las escrituras. ¿Cómo puede uno determinar el verdadero nivel que ellos afirman haber alcanzado?"

Baba Ji respondió, "Para determinar hasta qué punto ha ascendido internamente cualquier Sadhu, Santo, Faquir o Maestro, cuando sea necesario, debe someterse a su

consideración las siguientes preguntas. Las apariencias externas y el comportamiento de los santos se puede imitar hasta cierto punto, pero sólo aquel que ha cruzado todas las regiones internas y está completamente familiarizado con todos los secretos, estará en capacidad de responder correctamente todas estas preguntas”.

Había cincuenta y dos preguntas fuera de lo común, relacionadas con las características internas de los planos sutiles. Comenzando con pasajes y visiones del plano Astral, cada pregunta conducía a planos más y más elevados hasta culminar en Sach Khand. Pero había preguntas engañosas y, a menos que uno personalmente hubiera viajado y pasado a través de tales regiones, quién estaba siendo cuestionado quedaría al descubierto. Después de copiarlas en mi diario pensé, “Tiene que ser más que una coincidencia que esto me haya caído del cielo en una coyuntura tan crítica ¡Antes de que algo se filtre, voy a hacer estas cincuenta y dos preguntas a todos los que pretenden ser los sucesores! Entonces veremos si alguno puede responderlas completamente”. Me di cuenta del inmenso propósito que había detrás de estas preguntas y la responsabilidad para emplearlas como se esperaba, tan rápido como fuera posible. Aquí había una piedra de toque con la cual podría resolver el misterio que había confundido a muchos más sabios que yo. Estaba decidido a conseguir la verdad, cualquiera que fuera el precio personal. Surgió una nueva esperanza y una feroz determinación; sin embargo paralelamente a este optimismo había una sensación convincente de que se estaba dando una carrera entre los *poderes*.

Añadí varias preguntas personales a las cincuenta y dos, basadas en las experiencias espirituales personales, cada una de las cuales había sido confirmada personalmente por el Maestro Kirpal o por carta. Nadie podría engañarme sobre su naturaleza y autenticidad.

En su primer folleto en inglés, *¡Hombre Conócete a Ti Mismo!*, Kirpal aconseja:
Creer en algo o en un hecho sin molestarse en investigar, de ninguna manera acredita a un hombre inteligente. Por el contrario, refleja adversamente su ignorancia o credulidad.

Además, en el libro *Hombre – Dios* escribe:
(Aquellos) quienes actúan y posan como Almas Maestras, no sólo se engañan a sí mismos, sino que, en general, confunden grandes masas. En esta categoría se incluyen aquellas personas que o bien son codiciosas y egoístas, o que van tras el nombre y la fama. En innumerables y diferentes formas y artimañas, ellas engañan a los incautos e ingenuos buscadores de la Verdad, con el propósito de servir a sus propios fines. Es debido a tales abusos, que los Gurús están siendo menospreciados por la mayoría de la gente, no me extraña que se esté estigmatizando la Ciencia de la Espiritualidad como si fuera un espejismo y un paraíso de tontos[1].

Cuestionar honestamente es saludable y no es una señal de irrespeto. Con este espíritu regresé donde el Baba, con un grupo concertado de antemano de cuarenta occidentales, y solicité una entrevista urgente, por la cual tuve que esperar siete largos días. Continué un programa de meditación diaria rigurosa de 8 – 10 horas, buscando guía interna y valor. *“Le imploro al Señor del Océano de Luz,* que me guíe *de nuevo a Tu inmensidad”*.

Esa noche les revelé el misterio de las cincuenta y dos preguntas a tres amigos receptivos que luchaban con sus propias dudas. Richard Handel, quién meditaba de diez a doce horas diarias, lanzó una bomba: “No vas a creer quien vino hoy durante mi meditación”. Bromeando le pregunté: “¿De qué disparate hablas?” Richard continuó sonriendo. “Darshan Singh apareció de la nada, rodeado de una Luz resplandeciente. Permaneció conmigo un largo período de tiempo mientras yo repetía el *simran*. Lo interesante es que no estaba pensando en él y ni siquiera he pensado en él durante meses. Definitivamente pienso que debes hacerle esas preguntas a Darshan lo mismo que a los demás”. *Lo haría*.

Mi entrevista con el Baba tuvo lugar al día siguiente en una habitación privada, pero fue evasivo. “¡Ningún discípulo jamás debería hacer esas preguntas!” Me reprendió. (No le revelé que estas preguntas venían del Maestro Kirpal, y si el Baba lo sabía todo, ¿entonces?) Sin embargo, en forma sorprendente contestó directamente mi pregunta relacionada con la ocasión en que mi alma fue llevada al Cuarto plano. Le pregunté, “Además del sonido interno de la Flauta, ¿cuál es la característica predominante de esta región?” Él respondió: *“Sona”* (“Belleza”) *¡Incorrecto!* Con anterioridad, había observado cuidadosamente la planta de su pie para ver el signo místico del Loto, ¡pero *nada!* Cuando indicó que nuestra entrevista había terminado, le agradecí su amabilidad y por cualquier bien que yo hubiera recibido[2]. Le informé que tenía que partir al día siguiente a Delhi y solicité un transporte para atravesar el desierto. A media tarde, el conductor de su jeep me dejó en la estación de Ganganagar.

Domingo 5 de Noviembre de 1978: Llegué a Delhi cansado y cubierto de hollín debido al viaje en tren durante toda la noche. Ratana y los niños habían ido a ver el Taj Mahal. Mucho mejor así, porque se apodera de mí un solo pensamiento, “*Debo* ver y preguntarle a Darshan Singh”.

La tía de Ratana me insistió dulcemente que comiera y descansara, pero no tenía apetito y conspiré para escapar. Sin detenerme a cambiar mi ropa sucia y sin poder explicarle, le agradecí y paré un taxi. Incómodo por llegar sin previo aviso donde Darshan y por haberlo irrespetado, tenía que dejar a un lado mis nociones preconcebidas, *todo* con el fin de saber la verdad.

“¡Kirpal Ashram jao!” le indiqué al taxista y me dirigí a mi cita predestinada.

---

1. Kirpal Singh, *Hombre-Dios, Encontrando un Maestro Espiritual*, Publicaciones SK, Bowling Green, VA, 1992. p. 21-22.

2. Baba falleció hace unos años, sin dejar ningún sucesor conocido.

DARSHAN DIVINO
55

D*iario, Noviembre 5 de 1978*: uno de mis preconceptos ha sido que quien suceda a Sant Kirpal Singh Ji será exactamente tan grande e imponente como él. Pero ahora estoy cambiando de idea. Tengo en cuenta la historia de Raja Janak, un gran rey de la antigua India, en quién se desarrolló un extraordinario deseo para realizar a Dios. El Raja hizo una proclama por todo su inmenso reino, invitando a todos los santos, yogis y eruditos espirituales de la India a su corte, y si había alguien que pudiera darle la experiencia de la Divinidad en el periodo de tiempo que toma montar un caballo, le daría a esa persona gran poder y riqueza. Vinieron miles, pero cuando el rey llamó, ninguno pasó adelante. De nuevo hizo el llamado. Finalmente, hubo un movimiento en la parte de atrás de la multitud, ¡alguien estaba aceptando el reto! Pero cuando la figura de aspecto lamentable de un hombre pequeño con ocho deformidades en su cuerpo salió y subió al estrado, todos rieron incrédulos a carcajadas. Se llamaba Ashtavakra, que significa "Ocho jorobas". Él se volvió hacia el rey y preguntó, "¿Cómo esperas obtener la experiencia de la divinidad de todos estos tontos y prostitutas que has reunido aquí?" Sorprendido, Janak dijo, "¿Pero cómo dices esto?" Ashtavakra contestó, "Porque ellos sólo tienen ojos para la piel".

A continuación, Ashtavakra le informó a Janak que si realmente deseaba a Dios, tendría que entregarle todo a él, la monarquía, el reino, la familia, las riquezas, el cuerpo, la mente, todo. Janak pensó y pensó. Finalmente, decidió que todo era inútil si iba a dejar el mundo sin realizar a Dios y accedió. Entonces Ashtavakra le pidió al rey que se sentara donde se encontraban todos los zapatos polvorientos de sus súbditos frente a toda la multitud. Janak obedeció. Luego Ashtavakra le pidió que cerrara sus ojos y dirigiera su mirada hacia adentro, lo cual hizo Janak, pero no pudo aquietar su mente. Él permaneció pensando en su reino, sus esposas, sus problemas, sus bienes y el hecho de que todos los ojos de sus súbditos estaban ante él. Ashtavakra le preguntó, "Rey, ¿cuál es la condición de tu mente?", a lo que Janak contestó, "Oh sabio, la mente está indefensa al igual que el cuervo que sale volando del barco pero no tiene un lugar donde aterrizar. Piensa constantemente en asuntos del reino y en todas las responsabilidades del gobierno. No me puedo concentrar".

Ashtavakra dijo, "¡Pero has accedido a darme todas estas cosas! ¡No son tuyas! ¡Ahora siéntate de nuevo y concentra tu atención en tu interior!" Entonces el Gurú concentró su atención realizada en Dios en el rey y sacó su alma del cuerpo, la elevó muy alto a la superconciencia. En el resplandor de millones de soles vio que Dios y su Maestro eran uno. Esta transmisión duró menos tiempo que el que toma montar un caballo.

Después de un tiempo en los planos superiores, Ashtavakra trajo a Janak de regreso al cuerpo, con lo cual este último cayó a los pies de su Maestro. A continuación le preguntó dónde podría retirarse y pasar el resto de su vida en contemplación. Ashtavakra le dijo al rey, “No deseo ninguno de tus reinos y riquezas que me has entregado. Ahora te los regreso para que los administres y actúes con prudencia para el bien de todos en la tierra. Siempre recuerda que todo esto pertenece a tu Maestro y nada es tuyo. Es tu deber realizar a Dios en el cumplimiento de tus deberes, no como un agente principal, sino como un agente consciente”.

Teniendo en cuenta la lección de Raja Janak, estoy determinado a mirar más allá de la forma de Darshan Singh.

El taxista me deja en la puerta principal del norte del Kirpal Ashram. Es una mañana brillante de domingo y la entrada está llena con una multitud que se dirige al Satsang. Mi corazón late con fuerza y reconozco muchos rostros familiares de los viejos tiempos, mezclados con personas nuevas. El ambiente es muy exuberante y como de fiesta, contrastando fuertemente con el ashram rígido del desierto de donde acabo de llegar. Mientras me muevo tímidamente, veo una muchedumbre sentada sobre una gran área abierta. Un murmullo y luego un silencio repentino, anuncian la llegada del esperado. Titubeo cuando Darshan Singh aparece brevemente en la apertura iluminada por el sol al otro lado de la fila, deslizándose lentamente con las manos juntas bendiciendo a la audiencia. Su barba gris plateada está suelta de manera natural. (Me enteraré que Darshan Singh se acababa de retirar del servicio al gobierno y que este día, 5 de Noviembre de 1978 es la primera vez que *ha* aparecido ante el público con la barba suelta. Como un conservador, había albergado un prejuicio simplemente porque él usaba su barba amarrada. Ahora esto parecía irrelevante para la búsqueda). Este es un nuevo Darshan bastante diferente al de mis recuerdos. Confieso que estoy impresionado con la sincronización de eventos.

En mi estado actual de preocupación y expectativas, agradezco no ser reconocido. Después de que Darshan pasa hacia el estrado, me deslizo entre la multitud y me siento en el piso, cerca de la parte de atrás. Asisten unas 15.000 personas. Cierro mis ojos deseando ser invisible. Después de unos minutos, siento un golpecito en mi hombro. Sethi Ji se inclina mirándome a la cara (Él fue el secretario personal principal del Maestro Kirpal). “¡Hola hermano *Stee-fun*! Ven por favor, el Maestro está bajando del estrado para saludarte”.

Digo, “¡Oh, no por favor!” Y continúo sentado sin saber qué hacer a continuación. Al otro lado de la multitud hay un estrado blanco y dos figuras diminutas sobre él, atenuadas por la perspectiva de la distancia. Una de ellas se para y desciende lentamente las escaleras, moviéndose entre la multitud, acercándose lentamente hacia mí. ¡Me pregunto si debería intentar salir en veloz escape! En vez de eso, cierro mis ojos y espero con ansiedad. Pronto siento una fuerte presencia y abro mis ojos. Darshan está de pie justo frente a mí, sonriendo de oreja a oreja.

"¡Hola mi muy querido hermano!" Dice él. Me paro y soy abrazado rápidamente. "¡Bienvenido a la casa de tu Padre. Esta es tu casa! La hemos llamado Kirpal Ashram en honor a nuestro amado Maestro". Sus brazos me abrazan fuertemente y no me deja ir. ¡Yo no esperaba esto! Un delicado y embriagante aroma de jazmín me envuelve. Luego, Darshan toma suavemente mi mano en la suya y lentamente me lleva a través del gentío, y sube las escaleras hasta el estrado. ¿Qué estoy *haciendo*? Aquí arriba y frente a todo el mundo, es el último lugar del mundo en donde quiero estar. "Mi querido hermano, estaríamos muy agradecidos si pudieras compartirnos algunos de los dulces recuerdos de nuestro amado Maestro. ¡Por favor!". Sus brillantes ojos están llenos de sinceridad. Impotente, acepto. Mientras me presenta ante la multitud, en dos ocasiones intento alejarme y me paro, pero dos veces, su brazo sale disparado con increíble velocidad y fortaleza y, con cuidado, me jala firmemente hacia su lado, mientras en su rostro se dibuja una sonrisa totalmente traviesa. Estoy atrapado, no hay escape. *¿Cuántas veces en los últimos cuatro años he tratado de escapar?*

Después de compartir dos *bhajans* y un recuerdo personal del Maestro Kirpal, me siento unos seis pies atrás mientras Darshan da su discurso a una multitud obviamente encantada. Su pie derecho descalzo descansa sobre su rodilla izquierda como un yogi, su cuerpo es extremadamente flexible. Curioso por naturaleza, miro la planta de su pie y quedo estupefacto al ver que hay una profunda y pronunciada marca del loto, muy similar a la del Maestro Kirpal y regreso a 1967 al Sawan Ashram, y al momento en que él me permitió ver su marca del loto. Comienzo a experimentar un éxtasis embriagador y el aire se llena con una fragancia de jazmín y lila. Ya no me preocupa si alguien me ve aquí o no, el fondo de mi alma se llena de felicidad resplandeciente.

Cuando termina el Satsang, Darshan me lleva de la mano entre la clamorosa multitud. Él se entrega tanto dando castos golpecitos y palmaditas, escuchando sus súplicas con paciencia, que nos toma por lo menos cuarenta y cinco minutos atravesar el complejo del ashram. Aquí, a diferencia de otros santos renombrados que he conocido, no hay restricciones para el acceso ni guardaespaldas. Me lleva a un recorrido a través de los dos y medio acres del Kirpal Ashram, incluyendo el langar, la biblioteca, los dispensarios médicos gratuitos, el salón de meditación y las habitaciones para los visitantes. Finalmente subimos a su apartamento por una escalera angosta desgastada. Le digo, "Darshan es muy dulce". Desde 1974, no he visto una devoción tan espontánea de ninguna congregación. Me presenta a su compañera de la vida, Mata Harbhajan Kaur, a quien él señala como "tu Tiita". Luego, me lleva de la mano a una impecable cama y me hace recostar en ella diciendo, "Debes estar muy cansado de tu viaje. Hermano, por favor, ponte cómodo. Recuerda, esta es tu casa, no hay diferencia entre tú y mi familia, ya que todos somos parte de la gran familia de Dios y de los Maestros".

Estoy abrumado pero en guardia y determinado a no trastocar el verdadero propósito de mi visita. Él no se va hasta que me recuesto. Cuando sale de la habitación, me doy cuenta que estoy recostado en *su* cama y con mi ropa sucia. Razono, "No sé si él es o no el Maestro, pero es el hijo mayor de mi Satgurú. No puedo dormir en su cama, esto no es

respetuoso" y me deslizo al piso. *¿Cómo es que ahora me vuelvo tan respetuoso?* Más tarde esa noche, regresa y me invita a comer con él. Le digo, "No sé cómo dirigirme a usted". "Sólo llámame Darshan. Somos hermanos..." contesta. Es una comida deliciosa, preparada con delicadeza bajo la supervisión de la Tiita y ¡estoy hambriento! Luego de que recogen los platos y los invitados se van, quedamos solamente tres: Darshan, Chacha ji ('Tío' Gupta) y yo. Pasamos a la sala/dormitorio que tiene sábanas blancas limpias tendidas en el piso.

Cuando nos sentamos con las piernas cruzadas, con gran cautela me concentro en la forma de Darshan, que está a unos seis pies de distancia. Comparado con el Maestro Kirpal, su estatura física es menor. Su barba es gruesa y crespa con muchas canas, y sus rasgos faciales son decididamente diferentes a los de su padre. Pasan largos momentos, mientras Darshan juega lentamente con sus dedos de sus pies, pareciendo que está absorto internamente y ligeramente desconcertado. No hay palabras entre nosotros. El nivel de energía en la habitación se está elevando de manera tangible; la atmósfera comienza a danzar con una música oculta. Luego arquea su cabeza y se ve su profundo conjunto de ojos delineados por unas cejas pobladas. Levanta su cabeza para mirarme directamente, pero ya no es Darshan. ¡Nada menos que la figura corporal de Kirpal Singh está sentada frente a mí! De su cuerpo brota una Luz dorada brillante, rodeándonos y envolviéndonos a los dos, sin dejar rastro de Darshan. Los ojos son los de Kirpal... aquellos ojos que pensé nunca volvería a ver en este mundo. Mi alma comienza a cantar y mi corazón vuela. El ser ante mí, con la *forma* exacta de Kirpal, pero con la *voz* de Darshan me pregunta suavemente, "¿Hermano, tienes algunas preguntas?"

Durante las siguientes cinco horas y media, le formulo todas las preguntas que traje como tarea y más. Durante todo este tiempo, permanece la forma física del Maestro Kirpal y con la voz de Darshan responde sin la más leve vacilación, de manera concluyente todas las cincuenta y dos preguntas refiriéndose a detalles importantes. Una de las respuestas más interesantes es la de la pregunta #16. "¿Cuántos escalones conducen al *Mansarovar* (piscina) localizado en la Tercera Región?" Darshan responde: "Hay ochenta y cuatro escalones", cada escalón está asociado con la purificación de los karmas acumulados a través del gran ciclo de las 8'400.000 formas diferentes de vida.

Habla con la autoridad natural de la experiencia y a lo largo de la charla despeja cientos de mis viejas dudas. Mientras profundiza en las características de las regiones internas, hasta ahora no registradas en ningún libro, obviamente él las conoce tan íntimamente como las de este mundo finito. Mis cuatro preguntas además de muchas otras que surgen espontáneamente, son respondidas con precisión, sin vacilación y con gran detalle. Esta es la sesión más esotérica y fascinante de preguntas y respuestas de mi vida, revelando más secretos internos de los que hubiera extraído de los escritos de Kabir, Tulsi Sahib y Soami Ji juntos. Darshan también me revela misterios del *maha sunna*, la región de absoluta oscuridad localizada entre el tercer y cuarto plano espiritual; de las grandes almas que están suspendidas o cautivas allí y cómo eventualmente son liberadas por el Param Sant de la época, cada vez que él pasa a través de la remota inmensidad de esta

región. Al quedar envueltas en el inmenso resplandor y magnetismo de los Maestros, las almas una vez cautivas son arrastradas a través de la oscuridad estigia hacia los reinos superiores de luz que se encuentran más allá. Darshan también habla del *Majdoob* o almas embriagadas, locas por Dios y más. Cuando describe hasta los mínimos detalles de la entrada del alma a *Sach Khand* y lo que ocurre en esa región eterna ante la presencia del Ser Supremo, casi puedo recordar lo que debe ser eso, mucho antes de que el alma se separara de su fuente. El halo de luz blanca - dorada que lo rodea, resplandece continua e intensamente sin ninguna fluctuación, durante toda la noche de nuestra entrevista. En un punto le pregunto, "¿Cuándo fue la primera vez, en esta vida, que el Maestro llevó su alma a Sach Kand?"

Él contesta, "Fue en 1967. Cuando el Amado me llevó desde este plano terrenal, a través de los planos astral, causal, supra causal y, en última instancia, mi fusión con Él en Sach Khand. Luego, Él absorbió más mi alma en *Alakh*, el Inefable; *Agochar*, el Incomprensible y *Anaami*, el Absoluto Sin Nombre. Después de esta experiencia, escribí un poema intentando describir esto".

Darshan acerca un montón de paquetes, escoge uno, desamarra la cuerda, se pone sus anteojos de leer y pasa unos minutos buscando en unos fajos de poemas. Finalmente saca una vieja hoja de papel amarillento, con bloques de versos escritos a mano, en escritura persa arreglados y ordenados. Primero recita los versos en urdú y luego los traduce para beneficio mío. De repente recuerdo la ocasión cuando él me había recitado exactamente el mismo poema, afuera del porche del Sawan Ashram, en 1967. La importancia de su significado, que no entendí en aquel entonces, ahora explota en mi conciencia.

Después de un momento, dejando que me dé cuenta de la inmensidad de esto, le pregunto, "Tai Ji ha dicho, 'El Sucesor del Maestro podrá leer y entender el lenguaje en código secreto en el cual escribió sus poemas y manuscritos'. ¿Qué tienes que decir sobre esto?".

Él responde, "El amado Maestro nos enseñó este lenguaje a tu Tiita y a mí, cuando nos llamó a Delhi para estar con él en Rishikesh, en 1948. En realidad no hay gran misterio en eso, Él sólo sustituyó algunos símbolos por las letras del alfabeto punjabi. Si quieres, Harbhajan o yo podemos enseñarte el lenguaje".

Atónito, le pregunto, "¿En verdad eso es todo? ¿Quiere decir que incluso yo puedo aprender a leer sus manuscritos codificados?"

"Sí, por supuesto". Llama a Harbhajan a la habitación, quien mira algunos de los caracteres del manuscrito original, escribe la clave para descifrarlos y me la da. Usando esta clave, transcribimos minuciosamente una pequeña parte (Ver apéndice).

La naturaleza del perdón de los Santos: Ahora son las 4:30 a.m. del 6 de Noviembre. Después de ver todo este tiempo al Maestro Kirpal sentado ante mí, me arrepiento de mis

errores garrafales durante los últimos cuatro años y por todos los pensamientos y palabras negativas que expresé sobre el Uno, quién siempre había sido amable, amoroso y auténtico conmigo. *Siete* veces había rechazado la benevolencia de Darshan, pero él nunca me abandonó. ¿Cómo pude haber estado tan equivocado, tan ciego?

Con una belleza delicada y al mismo tiempo divina, junta sus manos, gira sus ojos hacia arriba y susurra, "Nuestro Amado Maestro es tan misericordioso, tan compasivo..." De nuevo, Kirpal me está mirando a través de sus ojos... No hay duda de ello. Una enorme carga es removida de mi vida. En voz alta, me pregunto por los muchos que he conducido hacia un maestro imperfecto. Me preocupa su destino. Él continúa, "Sabes, nuestro Maestro inició aproximadamente un *lakh* (cien mil) de almas en los misterios del Más Allá, pero eso no incluye los millones de almas que benefició solo con *Sus* miradas misericordiosas y líricas. Si el Maestro soporta la carga de todos los universos, entonces ¿qué más da si Él asume la carga de unos cuantos cientos o miles más de almas a través del océano de la existencia? Esa no es carga para Él. Estimado hermano, por favor, no te preocupes, el Maestro es muy misericordioso".

Luego me revela que la comisión que él ha recibido de Sawan y de Kirpal, también incluye la iniciación de un gran número de almas. Le pregunto, "¿Cómo le parece esa carga?" Sus ojos se abren ampliamente y, en voz alta, exclama como un león, "*¿Carga?* ¿Cuál carga, querido hermano? Cuando uno es comisionado por el Maestro Perfecto, autorizado por Él, entonces no existe ninguna carga. ¡Él asume toda la carga! ¡Él hace todo el trabajo! Si Él lo desea, incluso puede hacer que las piedras bailen en éxtasis y lleven a cabo Su trabajo. Pero los otros, *ellos* sienten la carga. Este es el trabajo de Dios. ***¡Ningún hombre puede hacerlo y ningún hombre puede detenerlo!"***

Obviamente, Darshan ha tenido una formidable transformación física y espiritual desde sus días como discípulo. El cachorro se ha convertido en el León; el patico se ha convertido en Cisne. Ante mí, está sentado el más *hermoso* Ser, un *Paramhansa*. El velo que escondía la piedra preciosa es rasgado y la metamorfosis es formidable. Puede *parecer* que es *su* metamorfosis, pero en realidad, la miopía del espectador finalmente ha sido despejada, al menos hasta cierto punto.

Cómo se creó el Kirpal Ashram: Desde 1974 y hasta comienzos de 1978, el sangat indio había estado sin un centro, ya que el Sawan Ashram y el *Manav Kendra* habían sido usurpados a la fuerza por personas inescrupulosas. He estado fuera del círculo por más de cuatro años y, amablemente, Darshan me pone al tanto de los detalles que desconozco. Dice: "... Lo que comenzó como un hilito de agua, se convirtió en una inundación y cada día llegaban más y más... Como lo he escrito en uno de mis versos,

Comencé solo en el viaje del amor,
lleno de fe y de fervor.
A cada paso se me unieron viajeros
y pronto éramos una caravana.

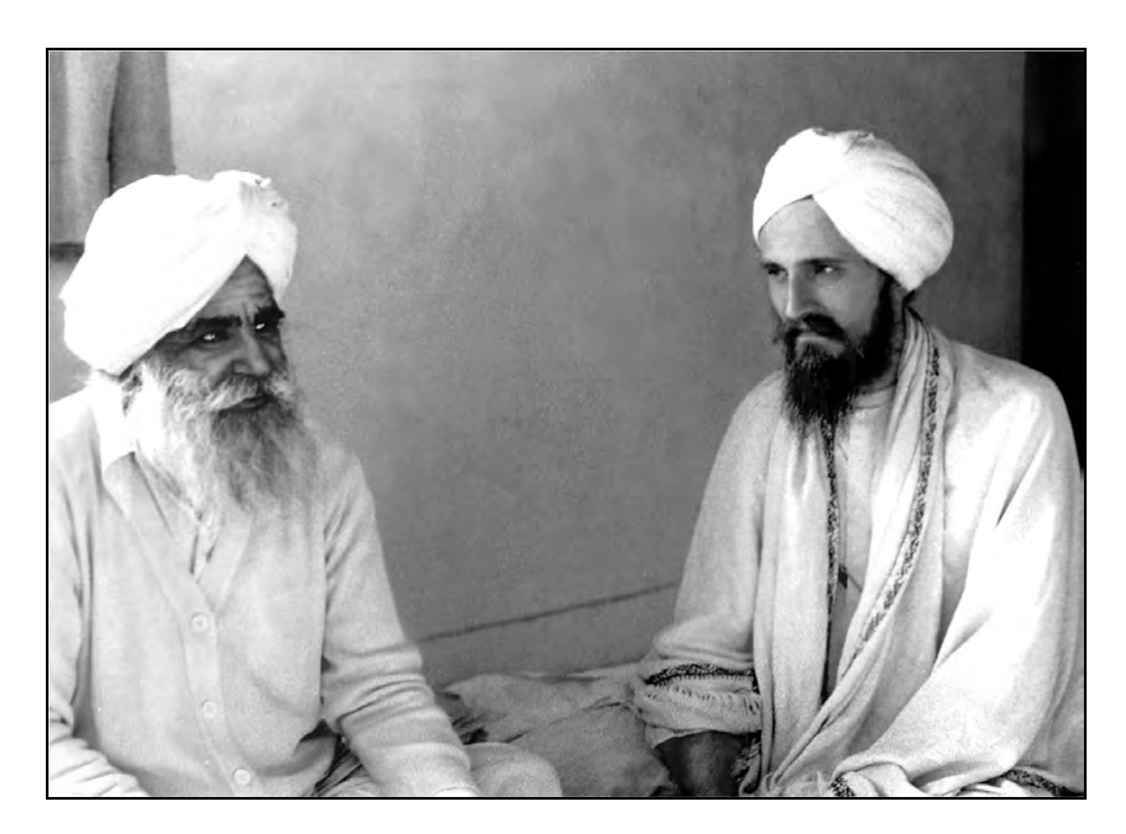

Foto de Jamie Smith, Noviembre 6 de 1978

Aquellos que controlaban el Sawan Ashram y las cuentas, no estaban contentos con sus ganancias. Cuando virtualmente desapareció la ayuda del sangat, ellos intentaron lo máximo para frustrar nuestra misión a cada paso, llamando a la policía para que tratara y detuviera nuestros pacíficos satsangs, iniciando demandas frívolas y cosas así. Pero a pesar de tener todos los recursos a su disposición, no tuvieron éxito. Recibí muchas amenazas de muerte por teléfono y por carta. Incluso trataron de crear problemas en mi oficina, pero mis supervisores, colegas y subordinados conocían mi carácter y me apoyaron contra viento y marea. Nunca tomé represalias ni permití que nadie lo hiciera en mi nombre. Aquellos que hicieron campaña contra la misión estaban equivocados, pero siempre existe la esperanza de que sus corazones cambien.

Para tu información, hace poco me retiré como Secretario Subdirector del Gobierno de la India, donde tuve a mi cargo más de doce mil funcionarios. Atendí tres carteras: Suministros, Vigilancia y Relaciones Humanas. A propósito, todavía tengo en mi poder las cartas donde nos amenazaban a tu Tiita y a mí. Eres bienvenido a verlas. Sin embargo nunca sentí temor alguno, ya que los dos grandes Maestros están guiándome y protegiéndome".

Los terrenos del Kirpal Ashram habían sido adquiridos e inaugurados un año antes, en Noviembre de 1977. En verdad, en este sitio, uno se sentía como en casa, como alguna vez lo fue el Sawan Ashram. Estos terrenos alguna vez pertenecieron a los descendientes del gran santo punjabi sufí Bulleh Shah, quienes se lo vendieron al sangat el año pasado.

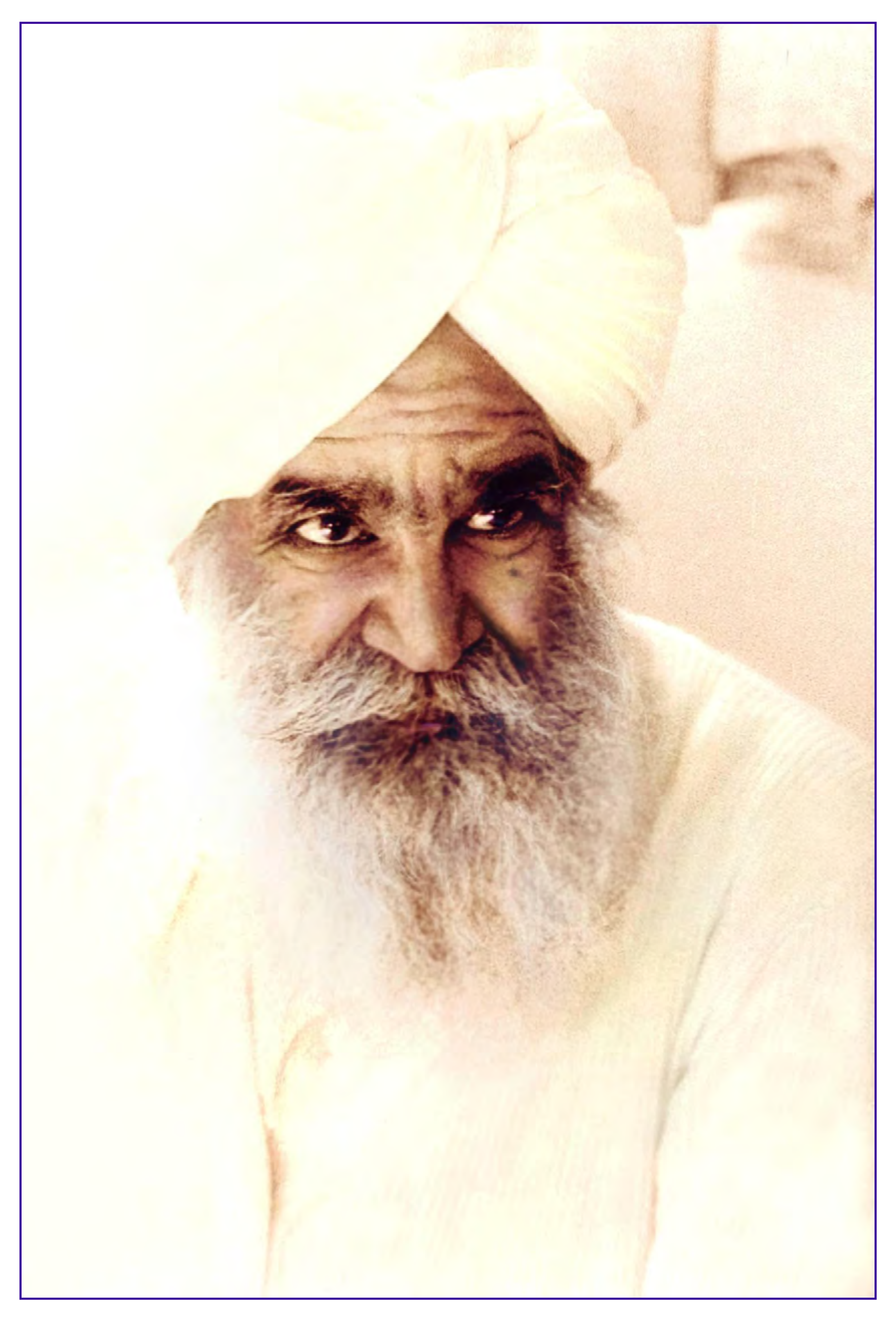
Esta misma familia le describió a Darshan un incidente que tuvo lugar en la década de 1960 cuando sucedió que un caballero de edad piadoso, ingresó al gran complejo admirando la gran profusión inusual de árboles frutales y bayas. El hombre comentó con ellos la vida y enseñanzas de Bulleh Shah con gran conocimiento y cariño. Su misterioso visitante no era otro que Sant Kirpal Singh, a quien siempre le tuvieron el más grande respeto.

En una charla anterior de corazón a corazón en inglés con los discípulos, Darshan Singh reveló el secreto de su fusión espiritual con el Absoluto. Afortunadamente fue grabada:

> *"Él me ha llevado sobre la conciencia del cuerpo... a los planos más elevados, dejando atrás las estrellas, la luna, el sol y convirtiéndome en uno con su forma radiante resplandeciente. Él me ha llevado a momentos de eternidad, más allá de las limitaciones del tiempo y del espacio, y luego, dándome una mirada de amor, un impulso... me ha llevado... a los más elevados reinos de la espiritualidad. En el camino me ha presentado a los diferentes Maestros que han bendecido esta Tierra desde tiempos inmemoriales y organizó nuestra conversación. Hemos hablado en un idioma que no tiene lengua... sin palabras... sin alfabeto... en un lenguaje que es eterno. Hemos conversado en el lenguaje que existía en el comienzo... con el cual se hizo el Verbo, en el lenguaje en el cual los amantes (divinos) hablan incluso ahora. Este es el lenguaje que continuará hasta el fin de todos los tiempos...*
>
> *Y después de llevarme a nuestro Hogar Eterno, Sach Khand, me ha llevado a los reinos superiores conocidos como* Agam *y* Agochar, *aquellas regiones incomprendidas... más allá de la imaginación humana. Y después de eso llegamos a* Anaami, *la vasta región final, la cual no tiene orillas... no tiene límites... no tiene nombre..."*

La transformación física de Darshan, desde 1974 hasta hoy, no era menos que asombrosa. Ahora era palpable la esencia de la Maestría que él irradiaba y siempre que permanecía inmóvil en su presencia, dicha esencia se volvía muy nítida. Cada vez que fijé mis ojos en él, sus ojos, rostro y cuerpo se transformaban en los de Kirpal.

Para muchos de los viejos iniciados que fueron donde él, tales experiencias eran la norma y no la excepción, lo cual verifiqué una y otra vez en mi investigación. Con sobrecogimiento y asombro, también presencié cómo la configuración física de Darshan se transformó en la de Soami Ji, el *Param Sant* de Agra del siglo XIX. Cuando le relaté esta experiencia a la Tiita Harbhajan, ella respondió, "En agosto de 1974, cuando este Maestro, mi esposo, entró a la sala del Sawan Ashram, el Maestro Kirpal dijo en voz alta a todos los presentes: ***'¡Soami Ji ha llegado!'***"

Sant Darshan Singh Ji Maharaj
Foto de J. Smith, Noviembre 6 de 1978

***Apéndice:** fotocopias de algunas de las páginas de los Diarios codificados, que describen parte de sus reuniones y conversaciones con los grandes Maestros del pasado: aquí, con Gurú Nanak, Sant Kabir Sahib y Jesucristo. En otras partes se describen reuniones con Buda, Zoroastro, Gurú Gobind Singh, Baba Jaimal Singh, Rumi y otros. Las notas en inglés que se encuentran a un lado también son escritas por el Maestro (el autor tiene una copia completa del manuscrito):*

Talk with Guru Nanak continued

22-8-48.

Talk with Saint Kabir 26-8-48

Talk with Christ 27-8-48

En la página 12, el Maestro habla sobre el acceso interno de un discípulo de Hazur conocido como Mastana Ji. Este hombre particular que una vez gozó de una gran embriaguez espiritual, empezó a derrochar la gracia que había recibido al hacer milagros, una práctica prohibida en el sendero espiritual más elevado:

"Yo (Kirpal) le pregunté a Baba Ji (Baba Jaimal Singh) si '¿Mastana de Baluchistan llegó hasta ti?'"

"Baba Ji contestó, 'Él está enredado en los riddish *y* siddish*. Él no llega hasta nosotros. Al principio él llegaba a la forma resplandeciente del Maestro y estaba embriagado. Ahora, algunas veces llega la forma resplandeciente y otras no. Ahora está más disperso afuera".*

LA MITAD DE LA CONFIRMACIÓN
56

Darshan dispuso amablemente que alrededor de las 7:00 a.m., su chofer me llevara discretamente a donde mis suegros en Delhi. Exhausto pero lleno de júbilo, subí las escaleras hasta la terraza en el tercer piso, me recosté en un catre, cubrí mi cuerpo y cabeza con una sábana y al instante me dormí. Realmente no dormí, ya que mi conciencia fue transferida inmediatamente ante la presencia de tres Maestros, Sawan, Kirpal y Darshan. Durante las cuatro horas siguientes, por turnos cada Maestro me habló. Fui reconfortado, consolado y conducido a diferentes lugares de un universo resplandeciente. Al final de esta *infinitud*, el rostro radiante de Darshan apareció frente a mí mirando profundamente en mis ojos y dijo: "¡Hermano, esta es la ***mitad*** de tu confirmación!"

No existen palabras para describir el éxtasis que experimenté al regresar al mundo físico, y la embriaguez del Más Allá lo penetró todo durante las siguientes veinticuatro horas. Cuando Ratana y las niñas regresaron de Agra, mi profunda felicidad se enfrentó con un gran escepticismo, pero su torrente de palabras acaloradas cayó igual que el agua en la espalda de un pato. Ella preguntó, "¿No has salido de Guatemala para meterte en Guatepeor?" Contesté cariñosamente una y otra vez, "Tienes que verlo por ti misma".

Después de un momento, ella cedió, "Sabes que siempre he respetado mucho a Darshan Singh Ji. Nunca hablé en contra de él como tú lo hiciste. Muy bien, iré a verlo, no como un Maestro, sino como su respetado hijo… y llevaremos a Shanti, Gurdeep y Jyoti con nosotros". Qué más quería yo, reflexioné, deleitándome todavía en la gracia que le había sido concedida a este Escéptico Tomás.

Esa noche, cuando llegamos al Kirpal Ashram, el Maestro Darshan bajó a saludarnos personalmente, a pesar de su agenda siempre apretada. Ratana y las niñas tocaron sus pies. Ellas lo amaron de manera espontánea e inmediata, eran espejos reflejando el resplandor de las irresistibles corrientes de amor fluyendo de su ser.

Como un mantra-plegaria, Shanti, repetía alegre una y otra vez: "¡El Maestro Darshan es el *verdadero* Maestro!" Mientras él hablaba con nosotros, la bebé Jyoti se hizo un ovillo y se durmió, con su pequeña cabeza descansando sobre sus pies. Poco después, seguimos al Maestro hasta el primer piso, donde varios cientos de indios lo esperaban. Gurdeep, de cinco años, se aferró de su brazo y fue con él adonde quiera que fuera. Dije, "Maestro, Gurdeep canta muy lindo". Él la tomó en sus brazos y la colocó sobre la tarima, diciéndole, "Querida hija, por favor, permítenos escuchar tu linda voz". Había una gran multitud reunida y afectada por la timidez dijo, "¡No puedo Maestro, no puedo!" No valieron los intentos de persuasión. Entonces el Maestro la arrulló en sus brazos y dijo de

manera conmovedora, "¡Hija, al menos hemos escuchado los latidos de tu corazón!". Después de un tiempo regresamos a donde nuestros suegros.

Los sufies comparan poéticamente el caer bajo la influencia espiritual del *Pir* o Maestro con "el ave del corazón quedando *atrapada en las trenzas del Amado"*; su alcance también nos había enredado. Shanti estuvo extasiada durante varios días. Como no queríamos molestar a nuestros suegros ni a aquellas personas que estaban encaprichadas con el Baba del desierto, les pedimos a las niñas que mantuvieran nuestro descubrimiento en silencio y en secreto. "¿Pero papá, por qué?", preguntó Shanti llena de entusiasmo, "¡El Maestro Darshan es el verdadero Maestro!"

"Sí, lo sabemos, pero mantengámoslo entre nosotros". "Bueno, supongo que sí". Aceptó pero no parecía muy convencida.

En ese momento, el inmenso bus con aire acondicionado entró al patio, descargando a los cuarenta occidentales que venían del retiro del Baba en Rajasthan. La primera en bajar fue la querida profesora de Shanti en Vancouver. De pronto, Shanti se soltó de mi y corrió hacia ella exclamando alegremente', "¡Judy, Judy adivina que! ¡El Maestro Darshan es el verdadero Maestro!"

El lodo proverbial golpeó el ventilador y de repente todo quedó a la luz en el resplandor del hirviente sol indio. *Karma.* El grupo pareció desvanecerse y entrar en shock. Quizás como un mecanismo de defensa, ellos escogieron evitarnos, lo cual era comprensible. Sin embargo, con Richard y Alan fue diferente, ellos deseaban reunirse con Darshan y ver por sí mismos.

Estas fueron épocas emocionantes, épocas que parecían de gran importancia y con presagios para el futuro. Estábamos en un tren rápido y con un destino impredecible.

ATRAPADOS EN LA MIEL
57

Eso depende de lo que quieras,
dinero o miel.

Alan y Richard hicieron discretamente el viaje de cuarenta minutos en taxi al Kirpal Ashram en Vijay Nagar, en busca de respuestas. Joan, a quien le había sido confiado un dinero que uno de los visitantes de Rajasthan le debía a Richard, fue a entregar dichos fondos. Joan comparte su experiencia con nosotros:

"Fue con cierta reserva que hice el viaje al Kirpal Ashram donde se encontraba Richard. Desilusionada con los demás, no tenía deseo de ver a Darshan Singh; sin embargo, poco después de mi llegada, recibí un mensaje donde me invitaba a reunirme con él.

Mientras esperaba afuera de la habitación de Darshan, tuve una de las mejores meditaciones en años, después de la cual Alan y yo pasamos un par de horas a solas con Darshan. Nunca olvidaré la sensibilidad con la que él manejó ese primer encuentro. Dirigiéndose a mí como a una hermana, sólo habló del Amado Maestro y su misión, yendo a algunos detalles relacionados con la futura publicación del libro Retrato de Perfección*, dedicado a su memoria, de Sat Sandesh y de la publicación en muchos idiomas del trabajo del Maestro. También me hizo preguntas relativas a mis propias experiencias.*

Había una carga tangible en la presencia de Darshan y comencé a sentir que me retiraba al foco del ojo sin hacer ningún esfuerzo. Me abrumó ver cómo él se transformaba en mi propio Maestro durante largos períodos, sentado frente a mí, apenas a una sola yarda de distancia. Mi corazón se abrió y las lágrimas fluyeron, y me di cuenta de lo profundo de nuestro sufrimiento desde aquella separación y cómo, para sobrellevarlo encubrimos ese dolor y nuestros corazones se endurecieron en el proceso".

Ratana, Joan, las niñas y yo rentamos un taxi e hicimos un peregrinaje al Dehra Dun, a un día en carro de Delhi, pero a medida que descendíamos la empinada calle selvática y entrábamos a nuestro destino, nos sentimos muy tristes por el descuido del que una vez fue el prístino Manav Kendra, que al igual que el Sawan Ashram, habían caído en manos de dudosa reputación. Darshan nos lo había advertido, pero también predijo firmemente que el *Manav Kendra* florecería nuevamente como fue su intención original.

La antigua propiedad del Maestro en el 207 Rajpur Road, permanecía inmaculada, gracias a uno de los conserjes seleccionados por Darshan, quien ayudaba amablemente a todos los visitantes que venían a presentar sus respetos y a meditar allí, lo que hicimos durante dos días experimentando una profunda recarga espiritual.

Regresamos a Delhi, donde experimentamos un feliz encuentro con Darshan. Después de su discurso público dominical, cenamos con él. Richard se dirigió a Darshan y le explicó que en esos días, Joan no tenía un trabajo específico al cual regresar en Canadá. Darshan se volteó hacia ella y transformándose en el Maestro Kirpal mientras hablaba dijo, "Esta es la casa de tu Padre y siempre eres bienvenida aquí". Dirigiéndose a Joan que no estaba segura de quedarse más tiempo o regresar a un trabajo, el Maestro miró alrededor de la mesa con una sonrisa pícara, ***"Eso depende de lo que quieras, ¡dinero o miel!"***

Más tarde, Joan comentó, "Incapaz de borrar aquella imagen de mi Maestro diciendo que era bienvenida, justo en la puerta de la aduana del aeropuerto de Nueva Delhi dudé, quedé congelada allí y no pude seguir".

En el último segundo, Joan se devolvió y regresó a la miel. Su relato continúa:

"Darshan era tan abierto y amoroso que hizo que cada uno de nosotros se sintiera una parte de la familia internacional del Maestro. A pesar de las sublimes experiencias que estaba teniendo en su presencia y del doloroso recuerdo evocado por las historias que él nos compartía, a ratos mi mente me molestaba con algunas dudas residuales. Darshan nos estimulaba para que hiciéramos todas las preguntas y solía decir: 'Aquí no hay secretos'. Él extrajo todos los dolores que estaban interfiriendo con nuestra capacidad para concentrarnos internamente.

Un día en un pequeño grupo, le dije a Darshan que muchas personas de mi área, incluso yo, habíamos sido profundamente afectadas por el rumor de que Sant Kirpal Singh había dicho en alguna ocasión que su sucesor no provendría de su familia, sin embargo, aún no había encontrado a ninguna persona que hubiese asistido a dicha reunión.

Con delicadeza, él indicó que si el Maestro había hecho esa afirmación, tal vez, el significado no había sido claro y procedió a hablar del retiro que el Maestro Kirpal hizo en Rishikesh, después de la muerte de Hazur. Recordó cómo durante ese período, el Amado Maestro había invitado a los miembros de su familia (incluyendo a su esposa Krishna Vanti, Darshan, Harbhajan Kaur y a su hijo Rajinder de un año de edad) para que se reunieran con él en la antigua villa que había arrendado en Rani-Ki-Kothi. Darshan habló sobre lo íntimos y especiales que fueron estos momentos, cómo meditaron largas horas juntos y compartieron como una familia. Incluso, el Maestro les preparó chapatis *(Ver la fotografía a continuación, la cual fue tomada por Harbhajan Kaur).*

Al final de este periodo, el Maestro llamó a su familia y les dijo que de ahora en adelante no lo consideraran como su padre, porque ahora él asumiría el papel de Padre Universal, explicándoles que en el futuro, no disfrutarían de tales momentos juntos. Luego Darshan añadió, que en el lenguaje esotérico, 'La familia de un Maestro la conforman aquellos a quienes él inicia'". (Darshan fue iniciado por Hazur).

Durante mis últimos días en Delhi, Tai Ji permitió que Richard y Alan fotocopiaran todos los manuscritos de los diarios codificados escritos a mano y atribuidos al Maestro Kirpal. La copia completa, que Darshan muy amablemente me obsequió, contiene cientos de comentarios al margen, en inglés y con la letra de Kirpal Singh. Varios dibujos diminutos de las características de los planos internos se encuentran junto a sus palabras.

Gradualmente Tai Ji se volvió más receptiva a Darshan Singh y lo visitó varias veces para verlo. Vi a Darshan inclinarse a sus pies, por respeto a la importante posición que tuvo en los días gloriosos del Maestro Kirpal y Sawan. De hecho, Darshan Singh con frecuencia tocaba respetuosamente los pies de los antiguos iniciados de Sawan Singh, sin importar sus logros, aunque fueran insignificantes en el mejor de los casos. ¡Qué ejemplo de humildad el que estableció!

RESPUESTAS DE UN VERDADERO DISCÍPULO 58

La verdad está por encima de todo, pero vivir la verdad es aún más elevado.

- Gurú Nanak

Siglos de relatos sobre y acerca de los Adeptos, son concluyentes: Un *verdadero Discípulo* es aquel cuya vida es un reflejo perfecto de los ideales impuestos y personificados por un Maestro perfecto. Y cada Maestro, sin importar su grandeza, alguna vez fue un Discípulo que vivió por la Verdad y la *realizó*. Vivir verdaderamente es nada menos que tener completa pureza en pensamiento, palabra y obra, a cada momento de la vida. Debido a lo elevado de estos estándares, sólo unos pocos comienzan a aproximarse a esos niveles mínimos.

En cada época y administración, toda la transmisión del poder espiritual fue legada a ese único Discípulo que se había despojado de cualquier rastro de lujuria, ira, avaricia, apego y ego. Vivir de acuerdo con la verdad, con absoluta entrega y comunión constante con los Principios de la Luz y el Sonido eternos, fueron y son concomitantes con una vida realizada en Dios. Paradójicamente, este verdadero Discípulo, es el más humilde, quien siempre siente que es el menos merecedor para heredar la Maestría y quien menos la desea.

Sólo el Escritor del Destino sabe por qué tuve que tomar un camino tan tortuoso para el reconocimiento y la aceptación. Aunque nadie destronó a Kirpal de mi corazón, estaba inmensamente agradecido y aliviado porque finalmente pude ver lo que *él* quería que yo viera: el Maestro trabajando a plenitud a través de Darshan Singh. Sin embargo, él no sólo era un simple canal por donde los Maestros anteriores "trabajaban". Al asumir el Manto, el verdadero Discípulo *se convierte* en el Maestro y como tal, está absolutamente investido con el poder espiritual y con la sabiduría para guiar a todos.

Habiendo llegado a este nivel de entendimiento, Richard Handel y yo le hicimos las siguientes preguntas a Sant Darshan Singh. Sus respuestas aclararon muchos puntos sutiles de la Maestría y la sucesión. Si su estilo puede diferir de sus ilustres predecesores, el mensaje y la autoridad eran los mismos y él podía llamar al pan, pan y al vino, vino cuando fuera apropiado.

Pregunta: "¿Los maestros imperfectos saben que son imperfectos?"

Respuesta: "Generalmente no. En este Sendero, cada paso puede parecer la meta. Algunos maestros imperfectos apenas ven la Luz, otros pueden ir tan alto como al cuarto

plano. Es sólo por la gracia del Maestro, que el discípulo puede obtener algo y esta gracia puede ser retirada en cualquier momento. A veces, empezamos a pensar que es debido a nuestros esfuerzos que llegamos a alguna parte, entonces aparece el ego y la gracia se suspende. Algunos piensan que el Maestro los ama más que a los demás. Esto es un error porque el amor del Maestro es ilimitado. Él tiene un amor ilimitado para toda la creación. Decir, ‘El Maestro me ama más que a todos sus iniciados’ o ‘Él derramó toda su gracia sobre mí’ es una señal de egotismo.

Cuando el Maestro le envía su gracia a un discípulo, ni el discípulo ni aquellos que lo rodean, piensan que la gracia va a disminuir jamás. Bajo la influencia del ego, el discípulo comienza a pensar que es infalible o que sabe más que el Maestro, con el resultado de que se convierte en un egoísta o en alguien que piensa que es maravilloso y finalmente en egotista o ¡alguien que les dice a los demás lo maravilloso que cree que es! Sin embargo, a veces, deja de fluir la gracia del Maestro hacia ese iniciado, aunque quienes lo rodean no siempre son conscientes de esto. Consecuentemente y con frecuencia, el discípulo comete muchos errores y equivocaciones.

También, incluso si el discípulo es consciente de que la gracia del Maestro ha dejado de fluir hacia él o si sabe la verdad, su ego puede no permitirle seguir el camino correcto. El discípulo no desea menospreciarse ante sus admiradores y compañeros reconociendo su insensatez ya que le teme a la opinión pública y la vergüenza. Como resultado, los errores y los engaños continúan”.

Pregunta: “¿Cuál es el destino de los maestros imperfectos que son iniciados por un Maestro perfecto?”

Respuesta: “Había un discípulo de Baba Jaimal Singh, proveniente de Taran Taran, llamado Baba Bagga Singh. Él comenzó a iniciar sin autorización. Después de algún tiempo, se dio cuenta de su error e invitó a Baba Sawan Singh a su casa. Cuando se encontró con el Maestro Sawan, arrepentido se inclinó a sus pies. En Su gracia, el Maestro le dijo que continuara con su trabajo y Sawan asumió su carga.

La gracia del Maestro siempre está trabajando. Sin embargo, si alguien va contra la ley de la naturaleza y comienza a iniciar sin autorización o si un iniciado de un Maestro perfecto se asocia con un sucesor imperfecto, esto puede requerir otro nacimiento”.

Pregunta: “Demasiadas personas mucho más sinceras que nosotros, son dirigidas a maestros imperfectos. ¿Por qué sucede esto?”

Respuesta: “Debemos tener en nuestros corazones una oración similar a la del Amado Maestro, ‘Oh Dios, te anhelo más que cualquier otra cosa. Quiero conocerte. Hay muchos gurús y maestros y el mundo está lleno de ellos. ¿A dónde quién debo ir y a dónde quién no? Temo que si voy donde alguien que no te haya alcanzado, se arruine la meta de mi vida. Antaño se decía que Tú te presentabas a aquellos que te amaban, entonces ¿por qué no Te puedes manifestar ahora?’ Si lloramos desde el fondo de nuestro corazón como lo

hizo el Amado Maestro, entonces eventualmente seremos llevados a donde un Maestro perfecto".

Pregunta: "¿Cuál es el destino de aquellos que son iniciados por un Maestro perfecto que luego se asocian con un maestro imperfecto?"

Respuesta: "Después de que Hazur dejó su cuerpo, le pregunté lo mismo al Amado Maestro. Le pregunté si era su culpa, ya que ellos sólo hicieron lo que consideraron era correcto. ¿Cómo podían ser culpados? Él dijo que es una ley de la naturaleza que ellos tendrán que sufrir a causa de su error, aún cuando lo cometan sin saberlo y de buena fe. Naturalmente, como ellos fueron iniciados por un Maestro perfecto, finalmente él los cuidará aunque pudieran tener que regresar nuevamente al mundo (en otra encarnación).

Un maestro imperfecto no ha completado el Sendero y no puede iniciar apropiadamente. También los puede atar a él y esto puede retardar su progreso espiritual. Si alguien los ata a su Maestro, está bien, pero si les atan a ellos, esto es un elemento de disuasión en el Sendero... Sin embargo, el verdadero sucesor abrirá la herida de la separación de su Maestro y les ayudará a reunirse con él".

Pregunta: "¿Qué pasa con los iniciados de un Maestro perfecto que no van donde nadie más después de que su Maestro deja el cuerpo?"

Respuesta: "Eso está bien, siempre y cuando cumplan las órdenes de su Maestro y especialmente, mientras tengan amor en sus corazones por todo. A medida que progresen en sus meditaciones, su Maestro les dirá quién es el verdadero sucesor. La compañía del sucesor de su Maestro les servirá como consuelo y obtendrán beneficios ante su presencia".

Pregunta: "¿Si nos conectamos internamente con el Maestro aunque nos hayamos asociado con un maestro imperfecto, él nos dirá que estamos equivocados?"

*Respuesta: "*Definitivamente. Él nos dirá todo *si* podemos hablar internamente con él. Sin embargo, a veces, por la autosugestión, podemos ver y escuchar cosas internamente, pero en realidad son sólo el reflejo de nuestra mente. A menudo, cuando en nuestro interior aparece nuestro Maestro o incluso el maestro imperfecto, estamos tan encantados que olvidamos hacer el *simran*. Además, la experiencia puede ser tan corta, que difícilmente nos permite iniciar el *simran*. Ocasionalmente, puede suceder que el Maestro y el maestro imperfecto parezcan fundirse y separarse el uno en el otro, pero eso sólo se debe a un *simran* imperfecto... Es muy fácil que alguien cercano a ustedes, en su desarrollo espiritual, se les aparezca interiormente. Si piensan en su novia, tan sólo por un momento, ella podrá aparecer internamente. Si miran a un maestro imperfecto únicamente por cinco o quince minutos, esto produce una impresión en ustedes la cual, fácilmente se puede transferir a nuestro interior. Pero si miran a un Maestro perfecto durante quince horas seguidas, es posible que no aparezca internamente. No pueden *imaginar* en su meditación a alguien que es Perfecto. Él sólo aparece de manera voluntaria, pero un

maestro imperfecto puede ser imaginado fácilmente en el interior. Nuestra mente puede manifestar con facilidad, en nuestro interior aquello que es imperfecto, pero no puede imaginar lo que es perfecto...”

Pregunta: “¿Qué pasa con alguien que ayuda activamente a un maestro imperfecto y niega al Maestro perfecto antes de regresar a él?”

Respuesta: “Un padre es doblemente feliz cuando da la bienvenida a casa a su hijo pródigo. Lo que ustedes hicieron fue de buena fe aunque pudo haber sido una equivocación. Una vez se dan cuenta de su error, se requiere mucho coraje y gracia extra del Maestro para admitirlo. En especial, es muy difícil admitirlo públicamente, ya que con frecuencia los amigos, la familia y la sociedad estarán en contra de ustedes. A veces, la gente se dará cuenta de que fue engañada, pero debido a la presión pública o a su ego, serán incapaces de cambiar su camino. Sin importar lo que ocurra, el Maestro siempre es compasivo e indulgente.

Durante mi gira por América, al comienzo de este verano, le dije a un grupo de personas, ‘A pesar de lo que Arran Ji haya dicho en mi contra, él regresará, pero nuestro querido hermano _____ - Ji, ha invertido mucho y está tan enredado que incluso si sabe la verdad, no podrá salir de ahí en esta vida’”.

Pregunta: “¿Es posible que un Santo no sepa que otro Santo está operando simultáneamente en otra parte del plano físico?”

Respuesta: “No. Los Santos lo saben todo”.

Pregunta: “¿Es mejor quedarse en casa y meditar intensamente durante dos o tres meses o es mejor usar la misma cantidad de dinero para venir a India a estar con el verdadero sucesor de nuestro Maestro?”

Respuesta: “Si puedes recordar a tu Maestro durante las veinticuatro horas del día, entonces no necesitas ir a ninguna parte. Pero si eres muy reservado, existe la posibilidad real de que tu corazón se vuelva árido y duro como una piedra. También existe al peligro de que tu ego se infle y comiences a pensar que estás logrando algo debido a tus grandes esfuerzos. Este sendero no es de ascetismo. Por ejemplo, debido a que el sucesor del Maestro está sufriendo los dolores de la separación, él creará la misma condición en tí. A través de su transferencia de pensamiento, de su radiación y de sus ojos, serás bendecido. Este es un sendero de gracia y de lágrimas, el sucesor te conectará con tu Maestro y no con él. Su compañía es de gran valor...”

Darshan me advirtió que *no* reanudar como representante de iniciaciones hasta que y a menos que, tuviera plena confirmación interna por parte de mi Maestro. Juntó sus manos, volteó sus ojos hacia arriba durante un tiempo prolongado y comentó, “Oro a los dos grandes Maestros para que les concedan su deseo en el menor tiempo posible. Debemos tener amor y respeto por todos, pero si alguien desea aclaración o guía, amorosamente

podemos compartir nuestra experiencia con ellos”. Luego agregó, “Mantengan la armonía en casa. No tomen ninguna decisión apresurada. El Maestro derramará Su gracia y les guiará”.

Cuando le pregunté sobre su relación con Tai Ji y quienes la apoyaban y lo habían perseguido activamente, él dijo, “Cada vez que mi esposa o yo visitamos a Tai Ji, siempre tocamos sus pies y la respetamos. De hecho, ella vino aquí cuando abrimos este Ashram y toqué sus pies. Siempre toco los pies de mis mayores, los Santos no pelean con nadie. Si alguien quiere pelear por alguna propiedad, déjenlo que la tome”.

Con su forma de ser siempre amorosa, Darshan se ganó a quienes se consideraban a sí mismos como sus enemigos. A su debido tiempo, el Manav Kendra y el Sawan Ashram fueron puestos a sus pies, sin reclamos ni disputas.

EL MANDATO DEL DESTINO
59

En una ocasión, el Maestro Kirpal compartió con un grupo muy allegado, una demostración perfecta y profunda, parafraseada de la vida de Sócrates. Todavía puedo oír el eco de su voz característica,

> *Le preguntaron a Sócrates, '¿A quién amas más, a Platón o a la Verdad?' Sócrates respondió, 'Amo a Platón, ¡pero amo a la Verdad* ***más*** *que a Platón! Miren, nosotros estamos tras la Verdad'.*

Amábamos a la comunidad de amigos cercanos y a los miembros de nuestra familia, pero cuando elegimos seguir nuestra verdad, siguieron trastornos radicales y el "*Amo a la Verdad más que a Platón"* adquirió un significado especial.

Para quienes lo han probado, no hay amor más grande que el que un Maestro perfecto y desinteresado tiene por sus discípulos. Es una comunión de corazón a corazón, de alma a alma que da origen a realidades espirituales latentes inimaginables. Cuando el Maestro es auténtico, lo que él representa es la Verdad y él une al discípulo a esta Verdad eterna. *Nosotros también somos la Verdad*, pero la Verdad está dormida. Un auténtico Maestro es un puente viviente, una puerta, un bote, un rayo evocador que regresa al Sol. En realidad no somos nada más.

Todo y todos pueden ser la máscara, el velo o el portavoz detrás del cual el Divino está tratando de llegar a nosotros, para hablarnos. Incluso, las así llamadas desgracias que toman la forma de pérdida, ignominia y enfermedad pueden ser nuestro Amigo disfrazado. Incluso, si podemos ver al Uno detrás de las terribles apariencias, en lugar de huir, abrazaremos la prueba y finalmente la pasaremos.

Las burlas, los reproches y los vilipendios también reforman y fortalecen a los seguidores de los Santos, ya que sin ellos, también permanecerían como son. El escarnio y el oprobio público son los fenómenos concomitantes necesarios del verdadero amor... Hay un dicho en Persa que dice:

La calumnia es el guardián del mercado del amor;
Ella purifica al amor de toda su herrumbre y le da brillo.

- Soami Shiv Dayal Singh. - Sar Bachan Prose.

Después de abandonar al Baba y de nuestras visitas transformadoras a Darshan, las cosas nunca volverían a ser iguales. Nuestra vida personal como la conocimos, incluyendo la enmarañada aunque exitosa vida de negocios de *Lifestream*, llegó a su final,

a pesar de los mejores esfuerzos para una conciliación. Una prolongada lucha de una sociedad no dejó otra alternativa que venderla a los extraños.

Como recuerda Omar Khyyman,

El Dedo Móvil escribe; y habiendo escrito,
Sigue adelante: Ni toda tu devoción, ni tu ingenio
Harán que retroceda para eliminar media línea,
Ni todas tus lágrimas borrarán una palabra de ello.

Vender no fue mi elección, pero entonces el dedo móvil escribe para todos. A través de cada prueba, más allá de los altibajos, había una deliciosa concientización y las situaciones más difíciles (y hubo muchas), parecían traer el rostro del Amado más a la superficie. Cada período de prueba era una limpieza del espejo. La catarsis puede abrir oportunidades sin precedentes para el crecimiento y el cambio. Eso causó que nuestro pequeño círculo se expandiera, ya que sin saberlo, se había vuelto demasiado estrecho. ¿Cómo podría un Maestro universal desear alguna vez que sus pupilos sean intolerantes? Lo que Darshan vivía y pedía, en realidad era un reflejo de su constante naturaleza comprensiva y amorosa:

Abraza a cada hombre como si fuese tuyo,
Y derrama tu amor libremente a donde quiera que vayas.
- *Darshan*

Fallé demasiadas veces en emular ese amor incondicional, sin embargo tengo la esperanza y pienso que hay alguna mejoría. Uno debe caminar con cuidado a través del campo minado de tiernos corazones.

Calumniado por algunos y excomulgado como estaba por nuestra antigua comunidad, nos mudamos del campo a la ciudad, atraídos por una casa antigua y elegante en un vecindario tranquilo, rodeada de un jardín de elevados setos. La primera vez que pasé a través de la pesada puerta frontal hacia el vestíbulo, resonaron campanas de dicha de una fuente invisible. Mirando alrededor, sentí la presencia del Maestro sonriente y sus discípulos aquí en el pasillo, en la sala y afuera en los magníficos jardines. Se dijo: *hogar*, resonaba el *silencio* y todo sucedió. Halados a través de la ranura estrecha hasta la corriente, encontramos que esta estaba bien.

Toda la gloria al Amado
Por romper mi corazón;
Las notas de su explosión
Endulzaron el silencio
De la noche.
- Darshan

LA NOCHE DE LA ESPERA

60

El velo de mi vida ha sido rasgado desde el mismo amanecer...

Sant Darshan Singh Ji Maharaj

En Abril de 1979, regresé solo a India por tres semanas, para fortalecer y profundizar mi conexión con el Divino trabajando a través de Darshan, el poeta Santo. Mientras la gracia fluía, Él me estimuló a compartir en su presencia ciertas experiencias con otros, e incluso a través de mi libro en proyecto, experiencias que, de otro modo, deberían permanecer en secreto. Él hizo esto con muchos otros en aquellos días, para ilustrar la continuación del poder del gran linaje a través de la gnosis personal.

Tres o cuatro días después de haber llegado a India, me fue vertida una gracia especial a través de los ojos del sucesor hacia los míos. Cuando regresaba de su apartamento a mi habitación, un glorioso resplandor me acompañó constantemente y asumió la forma del Maestro viviente. Cada vez que estos ojos físicos parpadeaban o se cerraban incluso por pocos segundos, podían verse claramente con un brillo intenso y dorado, el rostro y los ojos resplandecientes de Darshan. A veces, aparecía el Maestro Kirpal inundando mi ser con felicidad, pero la mayoría de las veces era Darshan en su forma trascendental comunicando verdades simples y profundas en palabras, explicando con mucha claridad por qué las cosas son como están. Este estado pareció no afectarse por el *simran*, ya sea que lo hiciera con completa concentración durante horas continuas o sin ella. En ese estado de embriaguez, algunas veces estaba despreocupado como un niño, y sin saber si era o no correcto, pedí que permaneciera solamente la forma de Kirpal. Mis deseos no tuvieron ningún efecto en absoluto y fueron sustituidos por la unidad de todos los Maestros contenida dentro de la iluminada forma dorada de Darshan.

Después del segundo día, surgió la saturación, no había espacio para más en mi limitada copa. Quizás por complacencia o porque intervino el ego individual o porque así lo quiso Dios. *¡bas! ¡Suficiente!* Cualquiera que haya sido la razón, abruptamente terminaron las visiones que constantemente me habían envuelto durante 48 horas. En los días siguientes, la meditación fue prácticamente estéril, oscura e insípida, parecida a aquellas experiencias que tuve en la vida de Kirpal. Nuevamente, la lección me hizo entender que los devotos dependen completamente de esa gracia, de esa amabilidad especial que fluye a través de un Maestro *viviente*.

Uno puede tener que trabajar duro durante años para obtener una oleada significativa en el Océano divino de Conciencia, como un surfista que espera por largo tiempo la ola perfecta. Dios, el Gurú, el Alma, la Luz y la Corriente Audible de Vida están entretejidos y relacionados entre sí. El Adepto viviente es quien agita las grandes olas, quien hace que el difícil Sendero sea *sin esfuerzo*. Paradójicamente, a menudo los vislumbres y los sorbos, de repente dan paso al *bireh*, el intenso dolor de la separación. Con frecuencia, la presencia de Darshan abría la herida del amor que sentía por Kirpal.

En medio de uno de sus discursos dominicales, de pronto me invadió una gran nostalgia. Sin mostrar ninguna señal, suavemente me arrastré a través de la enorme multitud y entré a la biblioteca vacía caminando hacia atrás y cerré la puerta. Envolví mi chal de meditación en mi cabeza, caí al piso y di rienda suelta a la angustia de mi corazón.

Después de unos pocos minutos, oí que la puerta se movió detrás de mí y se cerró. A continuación se deslizó el perno de trancar, pero mis ojos permanecieron cerrados. Sintiendo la presencia de alguien a mi lado, finalmente desdoblé el chal y encontré al mismo Darshan, solo conmigo en la habitación. Nos abrazamos el uno al otro y ambos lloramos en silencio, su cabeza sobre mi hombro y la mía en el de él. Pasaron muchos minutos de esta manera, cuando pasé del dolor al éxtasis. Entonces Darshan sacó su pañuelo, se sonó la nariz, se secó los ojos, me sonrió y salió por la puerta, de regreso a

través de la multitud, subió al estrado y ¡continuó su discurso como si nada hubiera pasado! Él entendió el delicado secreto del dolor del corazón.

En este mundo, cada quien está consumido
en sus propias aflicciones.
Sólo Darshan comparte las penas
de su compañero.[1]

Este Maestro único, rara vez descansa a nivel físico o duerme. Él pasa cada noche congregado con los buscadores y los discípulos, una noche en vigilia donde su poesía cobra vida en las primeras horas de la mañana. Sus sesiones duran toda la noche y rara vez terminan antes de las siete de la mañana, cuando puede tomar una hora o dos para descansar, bañarse, tomar té al desayuno y de nuevo comenzar la ronda.

De amanecer en amanecer, hablemos de paz
y escuchemos el mensaje de amor.
Las nubes cargadas de lluvia de Sawan
han envuelto la taberna del tiempo.
Oh Escanciador, deja que la copa del amor
Circule, circule y circule[2].

Una noche / mañana, a altas horas y en algún lugar *sin tiempo*, cinco o seis personas nos sentamos a su alrededor. Con versos en Urdú traducidos libremente al inglés, él se dirige al Amado omnipresente mientras dice:

Cuando soy bendecido con la embriaguez de mi Maestro
¿Por qué preocuparme de los altibajos de la vida material?
Para otros, la vida está llena con la vendimia y la copa,
pero la misma sangre de mis deseos es vino para mí.

Hundes mi corazón, lo rasgas en pedazos
y la sangre que brota
la beberé con profunda gratitud.
Y será embriaguez para mí,
cuando la muerte de mis deseos venga de Tí.

Dice, “Mi poesía ha servido de impulso” y luego continúa su espontánea recitación:

Por favor, dile a los zurcidores de la noche de la espera
que el velo de mi vida ha sido rasgado desde el mismo amanecer.

Tu vida es un candelabro de la cámara durmiente de belleza;
Y la mía es una vela ardiendo en medio del camino,
Guiando a los extraños durante la noche...

Darshan me denomina “oficial de bienestar” y uno de mis deberes es reportarle el estado de los diferentes invitados extranjeros en el congestionado ashram. Un día, una mujer india pobre, me conduce llorando al salón de meditación, donde encuentro a su esposo, reducido a huesos y piel, postrado y con fiebre alta, debido al paludismo. Tranquilizándola, me dirijo a las habitaciones del Maestro en el segundo piso, en donde está ocupado atendiendo la visita de unos dignatarios. Él interrumpe la reunión y de inmediato viene conmigo a donde está el moribundo.

A pesar de sus mugrientos harapos humedecidos por el sudor, el Maestro se arrodilla junto al inválido, lo sostiene entre sus brazos y amorosamente se interesa por su bienestar. Acaricia su cabeza y le da palmaditas en sus mejillas. Manda llamar a un médico, pide medicinas y el hombre recibe tratamiento. Cuatro días después todos estamos felices de ver al esposo completamente recuperado y a su esposa, caminando por el ashram con hermosas y profundas sonrisas que iluminan sus rostros morenos.

El Maestro nos cuenta una divertida historia de un diplomático ruso que llegó a la India como ateo, pero después de un año, se declaró creyente porque dijo que en la India las condiciones eran tan difíciles y caóticas, ¡que era sólo por de la Gracia de un Ser Divino, que se podría lograr algo!

Darshan observa las dificultades que los occidentales sufren en la India, para sobrellevar el calor, el ruido, los olores, los insectos, la comida picante, las exasperantes demoras, etc. Con una ceja levantada y una dulce, suave y pícara sonrisa, comenta, “La oración occidental es, ‘Oh, Dios dame paciencia, ¡pero dámela ya!’ esperando que el Sendero hacia el Amado sea aterciopelado, mientras que el Sendero pasa a través de espinas. Ellos quieren un sendero de terciopelo, *¿y qué puedo hacer*?”

Su alegre carcajada como un río en su corriente embriagante, me lleva hacia el mar de la existencia.

Comienza a vivir tu vida de acuerdo a tus aspiraciones
y camina hacia tu meta elegida...
Encontrarás que lo que tomas por espinas
en realidad son flores,
si sólo caminas en mi mundo de fe.
Esta escena desolada se convertirá en un cielo,
si llenas el mundo de tu corazón con amor[3].

---

1. Darshan Singh, *Una Lágrima y Una Estrella*, Publicaciones SK, Bowling Green, VA, p. 59.
2. Ibid., p. 64.
3. Ibid.

GIRA POR ROHTAK
61

'…He sido el hijo, y algunas veces he sido el padre'.

La TiIta ji, Manohar y yo, nos sentamos en el asiento trasero del pequeño automóvil *Ambassador*, mientras el Maestro Darshan y el conductor se sientan adelante[1]. Nuestro destino es Rohtak, una ciudad industrial a dos horas de Delhi. Durante la mayor parte del viaje, el Maestro está en silencio y absorto en meditación, con su pie izquierdo descansando sobre su rodilla derecha. Mientras entro y salgo de mi propia meditación, no puedo evitar notar en la planta de su pie izquierdo una estrella grande y simétrica, con siete puntas, formada por la conjunción de sus pliegues naturales. Esta "estrella" simétrica es bastante diferente del Loto en la planta de su pie derecho.

Durante más de cuatro horas bajo el ardiente sol, miles de ciudadanos de Rohtak han estado esperando la llegada del Maestro, alineados en varias cuadras a los lados de la carretera. Lentamente nuestro carro pasa a través de sus columnas, hacia la amplia casa de Chachaji Rameshwar Das. Chachaji y su esposa no han escatimado esfuerzos ni gastos con tal de asegurar la comodidad de todos. A pesar de tener más de noventa años, Chachaji que antes se desempeñó como abogado de la Corte Suprema de India está plenamente lúcido y perspicaz.

Después de que los veinticinco occidentales y los veinte residentes de Delhi que viajaron en el bus se congregan en el interior de la casa, se sirve un delicioso buffet. El Maestro nos entusiasma, "Aquí les servirán la comida más pura... Sólo se usa *ghee* puro (mantequilla clarificada) y los vegetales provienen directamente del campo, cultivados sin ningún químico". Él come con nosotros.

Luego vamos en el carro hasta los predios del Satsang. Tan pronto como el Maestro se baja del carro, por poco es arrollado por la entusiasta multitud. Muchos literalmente se zambullen a sus pies, acto que no es fomentado por él. Un hombre, lleno de devoción, se aferra a su tobillo y el Maestro casi se cae. Sin embargo, el Maestro permanece inmutable.

A su llegada, la alegría del sangat de Rohtak se expresa con un canto sagrado del Gurbani:

Darshan dekh jiva Guru Tera
Puran karama hovae Prabh mera...
Al contemplar la visión del Maestro,
Todos los karmas se cumplen, mi Señor...

Miles de personas repiten este estribillo una y otra vez. Después de un rato, alguien de la congregación se para y grita:

¡Sawan kay lal ke jayho! (¡Victoria para el hijo de Sawan!)
¡Kirpal kay lal ke jayho! (¡Victoria para el hijo de Kirpal!)

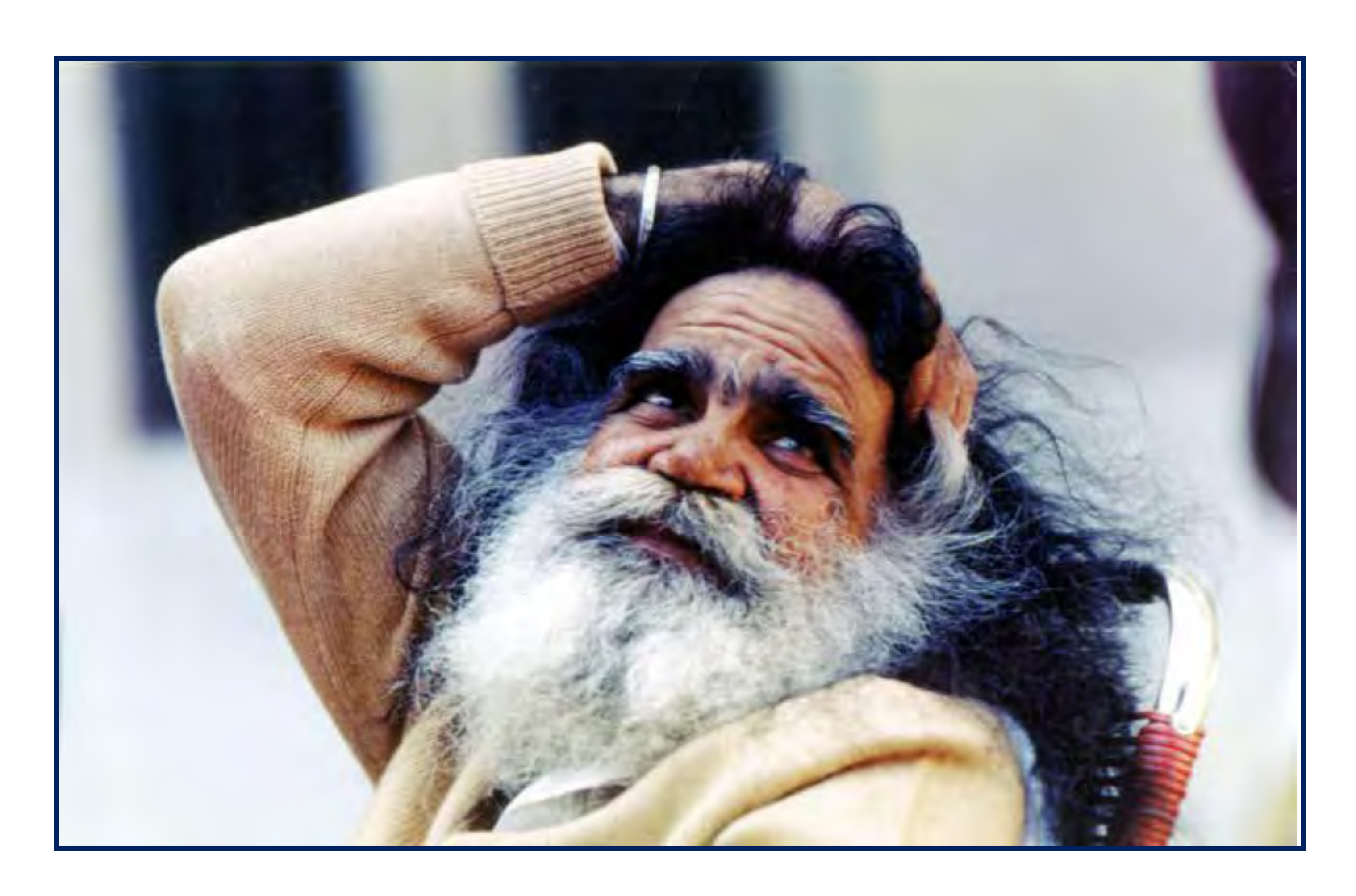
Después de ubicarse en el estrado, Darshan inclina su cabeza con humildad, hacia el piso, hacia el omnipresente Maestro visible en la congregación. Sólo entonces comienza a tejer su mensaje, aniquilando el tiempo.

La Taberna del Sol de Medianoche: Mucho después de haber terminado el Satsang, tal vez cerca de la media noche, camino muerto de cansancio con mi equipaje hasta el *dharamshala*, distante unas ocho cuadras, en donde espero sumergirme en un sueño apacible. Tan pronto como alisto mi cama, llega un mensajero: "¡Hermano, el Maestro desea verlo ahora mismo!"

Refunfuño sin receptividad o lo que es peor con ingratitud, ya que todo lo que quiero es dormir. Pero uno no debe rechazar estos llamados. Reúno mis cosas y, con resignación regreso a tropiezos hasta la casa de Chachaji, donde un pequeño círculo de amigos está sentado en el piso de la sala junto al Maestro. Poco a poco me doy cuenta que él se encuentra en un estado extremadamente bondadoso. Con gran desesperación, lucho para mantenerme alerta y aclarar mi mente, como aquel que nada en el fondo de un pozo oscuro, finalmente abro una brecha en la superficie y capturo el aliento de su atmósfera enrarecida. Habla hermosamente acerca de Dios como el Amado Eterno y las tretas del Amado, las complejidades del Sendero... Sus vueltas, sus curvas, sus espinas, sus desesperos, sus tristezas… y también sobre su esperanza, su éxtasis y su felicidad[2]. Habla de quedar atrapado por la belleza del Eterno, de quedar deshecho y reconstruirse; del sacrificio, la rendición y la obediencia…, del estado del desespero e impotencia del amante separado… un estado que el mundo todavía no ha comprendido.

Nos sentamos cerca de su rodilla, absortos, despiertos durante la noche. Su resplandor espiritual es grandioso. Esta noche, el Sol se retira su guante. Es imposible describir la inefable belleza de este ser sin sombra, incluso el cuervo graznará:

Aquí está sentado el Anciano, un centro resplandeciente
transmitiendo vida a nuestro polvo... ¡Éste!, sin sueño ni fantasía,
Luz fluyendo hacia adentro y afuera, despliega la historia lírica de la Creación.
Separación y Unión, la canción del Todo.
Él habla y una chispa arqueada salta del Ojo al ojo,
al corazón, al alma y, una y otra vez, regresa en un círculo perfecto.
La eternidad encuentra su lugar. Luz que se funde, translúcida y abrasadora,
aunque fría.
¿Dime de Quién son ese par de ojos debajo de tus cejas?
¿De Kirpal o Sawan, de Kabir o del Indescriptible?
¡Has revelado tu secreto, Oh Darshan!
Al compararlas, todas las fortunas son cenizas.
¡Porque esta noche no hay separación!

Darshan – el Poeta Místico

El amanecer ilumina los cielos y los pájaros irrumpen con sus cantos, señalando que se corre un velo sobre la secreta esencia del escanciador. Al barril de vino se le quita el tapón y se sirve. No podemos resistir más y vamos a descansar. Tales sesiones en la Taberna del Sol de Medianoche sostienen al buscador para siempre.

¿Quién protege a quién? Después del segundo Satsang en Rohtak, el Maestro desea caminar entre la alborozada muchedumbre y bendecir a todos aquellos que han sacrificado su asistencia al Satsang por el servicio desinteresado al preparar enormes cantidades de comida gratuita para la congregación. Varios de nosotros formamos un cerco con nuestro cuerpo para proteger al dulce Maestro de las indisciplinadas multitudes mientras se dirige al langar. En la mitad del trayecto, se detiene y se voltea hacia nosotros, “No necesito vuestra protección, hermanos míos. ¡Ya que la gracia y protección de los dos grandes Maestros es más que suficiente para mí!” Nuestros ojos se conectan.

Le pregunto en medio del barullo: “¿Está *seguro* Maestro?” ¡Él y yo reímos como locos! Bajamos nuestros brazos. La multitud se abalanza, se detiene a menos de media pulgada de su sagrado cuerpo y se separa como el Mar Rojo. Nuestro Moisés va

directamente donde los necesitados, con quienes conversa libremente, sin impedimentos ni obstáculos como nosotros. *Él nos conduce del Egipto de la mente, a la Tierra Prometida del corazón.*

De regreso a la residencia, nuestro carro se encuentra en la puerta con Ramcharan, el hijo mayor de Chachaji. Una animada conversación con Ramcharan toma lugar, quien convincentemente suplica, "¡Maharaj Ji! ¡Por favor! ¡Te lo ruego! ¡Muéstranos, a mis hermanos y a mí, la Marca del Loto en tus pies! Si tan sólo nos permites verla, eso nos dará fe".

El Maestro no desea hacer un espectáculo público, especialmente de algo tan personal como su pie, pero la súplica de estos hermanos es sincera. Poco a poco, saca su pie derecho de su sandalia. Traen una silla y una mesa. Con más persuasión en este dulce juego, se sienta y coloca su pie derecho sobre la mesa. Ramcharan me pide que le enseñe la marca, mientras el Maestro mira algo divertido.

Después de que señalo el signo místico en su forma natural, el Maestro se retira a su habitación y nosotros a las nuestras a meditar.

Durante mi último día en la India, Darshan me invita a acompañarlo a la casa de su tío Manohar, en otra parte de Delhi. El Maestro se sienta en medio del conductor y de mí. En un punto, dobla sus piernas en posición de medio loto, cierra sus ojos y rápidamente se retira del cuerpo, permaneciendo en profunda meditación mientras el carro avanza a través de las ásperas y retorcidas calles. Yo sigo su ejemplo y mentalmente repito los nombres cargados. Tan pronto cierro los ojos, la calle, el carro y la ciudad desaparecen reemplazados por la resplandeciente visión de Kirpal, sentado sobre un trono radiante y me ordena, ***"¡Estás para servir a mi hijo Darshan!"*** me ordena. ¿Puede haber otra elección?

El reclamo de Shashi: La víspera de la partida, entran a la habitación del Maestro unos sevadares y el vocero dice, "¿Maharaj Ji? Shashi Bhenji yace inconsciente en el patio". Shashi es profesora de colegio y bibliotecaria que realiza una gran cantidad de servicio desinteresado en el ashram. El Maestro me pregunta si me gustaría ir con él. Tomando mi mano como lo haría un padre con el hijo, desciende por las escaleras donde una muchedumbre está esperando. Durante varias horas, una dama india ha esperado al pie de las escaleras, con la esperanza de obtener una mirada. Cuando él se la da, de inmediato, su alma sale del cuerpo hacia los planos superiores. ¡Alguien sostiene su desgonzado cuerpo antes de que caiga al pavimento! Su alma regresará después de una o dos horas.

Él me lleva entre el langar y el salón de meditación, a través de una gran área abierta, donde cuatro horas y media antes, su discurso "Rendición Espiritual" había cautivado a miles de personas. Shashi yace en el piso frente a la tarima, rodeada de varias mujeres que la observan. El Maestro frota su frente y rocía agua sobre su cara. Después de unos minutos, comienzan a retornar las corrientes de vida y Shashi emite un gemido del otro

mundo. Cuando sus ojos se abren y reconoce al Maestro a su lado, no pierde tiempo rogándole que le permita a su alma regresar de nuevo a las regiones superiores. El Maestro pone reparos porque ella tiene trabajo pendiente. Con una curiosa sonrisa comenta, "Mira, apenas ayer, Shashi me reclamó que mientras otros son bendecidos con experiencias elevadas, ella no ve la forma radiante del Maestro ni mucho más en la meditación". Se ríe dulcemente. "¡Y ahora mira su estado!" ¡Para un resultado así, puede justificarse una queja!

Padre e Hijo: Mas tarde, de regreso en su sala, le pregunto, "¿Cuál fue su relación con el Maestro Kirpal en la vida anterior?"

Con sinceridad me dice, *"...A veces he sido el hijo y otras veces he sido el padre. En realidad, el Amado Maestro y yo hemos intercambiado estos papeles muchas veces*".

Cuando el Maestro divulgó este asombroso secreto, yo estaba viendo la verdadera forma del Maestro Kirpal sentada ante mí y en el propio lugar de Darshan. Si no hubiese sido así, nunca habría creído tal cosa en un millón de años.

1. Manohar era el hijo de Sardar Jodh Singh Duggal, hermano mayor de Sant Kirpal Singh.

2. En la literatura del Oriente Místico, a menudo, Dios y/o el Dios - Hombre son llamados con frecuencia como el Amado.

EL SANADOR DE TODAS LAS HERIDAS
62

A pesar de todo lo que había tenido la fortuna de ser testigo y recibir, de conocer al nivel más profundo que Darshan y Kirpal eran uno, todavía esperaba que mi propio Maestro me confirmara plena, directa e internamente de su boca quién era su sucesor. Ambas formas radiantes habían pasado la prueba interna del *simran*, pero yo sólo deseaba que Kirpal me dijera, sin lugar a dudas, que Darshan era su sucesor. Mi cautela estaba forjada en una amarga experiencia. No tenía idea de cuánto tiempo debería esperar y esto de vez en cuando creó una angustia intensa.

Durante mi última noche en la India, Darshan y yo tuvimos una profunda conversación a altas horas de la madrugada. En un momento, él dijo, “Es mejor que esperemos”. Y encendí la grabadora.

“¿Esperar?”

“Sí, hasta que tengas esta bendición (la confirmación) ciento por ciento”.

“¿Y si nunca llega?”

“La pregunta, de si nunca llega, no se presenta. Siempre debemos estar alerta, siempre buscando eso. Eso toma tiempo. Hermano, conoces lo sucedido y yo seré el último en aconsejarte que cometas un segundo error. Debes tener una confirmación total, tener la seguridad en un ciento por ciento de que cualquier cosa que estés haciendo esté bien y de acuerdo con las órdenes del Maestro”.

“Quiero que sepas que estoy muy agradecido por los maravillosos y sublimes momentos que ambos hemos disfrutado”.

“Hermano, para mí también es un placer. Cuando nos sentamos juntos, pensamos en el Amado y la caravana de los recuerdos profundos comienza a moverse”.

“... Como lo he hecho en el pasado, trabajaré con todo amor y entusiasmo para el trabajo del Maestro y, si viene un nuevo y sincero buscador, lo enviaré hacia tí, porque sé que Su poder está trabajando a través tuyo”.

“Sería mejor que envíes esos buscadores a los dos Grandes Maestros. Eso es todo lo que yo hago”.

“Si recibo la confirmación, también sería maravilloso que Ratana la recibiera”.

“Sí, eso es necesario porque deben moverse como un equipo. Te cuento que nunca en mi vida pensé que fuera a involucrarme tanto como lo estoy, pero tu Tiita de algún modo

u otro tenía temores. Cada vez que el Amado Maestro me decía algo o me preguntaba en qué fecha me retiraría, ella se disgustaba por eso. En muchas ocasiones, el Maestro me hablaba a solas, pero sucedió que el día que me habló acerca de este trabajo y que tendría que encargarme de todo, ella estaba a mi lado. De modo que por lo menos ella tuvo la confirmación y por esa razón el trabajo continúa. Fui un esposo muy amoroso y ella solía recibir mucha atención de mi parte, pero ahora... ves cuál es nuestra situación. Lo has visto, pero debido a que ella tuvo la confirmación se ha comprometido mucho y está dando lo mejor de sí para la misión y, naturalmente por eso también tiene que sufrir. Si el Maestro también le da la confirmación a Ratana, entonces podrán hacer el trabajo con gran fortaleza. Este sendero no es fácil, es muy difícil. Si tienes convicción y gracia, entonces lo lograrás muy bien... Si no tuvieras esa devoción, no podrías haber adoptado la posición que has tomado tan audazmente. ¿Cuánta gente puede hacer eso?"

"No tengo ninguna virtud en mí".

"Como no podemos reclamar ninguna virtud, sólo podemos llamarla la gracia del Maestro".

Alguien interrumpe, "Perdóneme Maestro, pero él se debería estar yendo para no perder el avión".

"¡Correcto señor! ¡Sus órdenes serán obedecidas señor! Si sólo nos da cinco minutos... ¡Una extensión de cinco minutos!" De nuevo pone su atención en mí, "Por favor, dale mi amor a Ratana, a quien considero como mi hija o mi hermana, lo que ella desee".

"¡No, ella es tu hija!".

"Ella tiene la misma edad de Raji. Raji nació en el 46".

"Ella también nació en el 46".

"Entonces tiene la misma edad. Raji nació el 20 de septiembre. Todos nosotros nacimos en septiembre, Harbhajan el 24 y yo el 14".

"No puedo tratarte como hermano. Eres más como un padre para mí".

"Uso la palabra hermano en el sentido de que somos compañeros iniciados. Por lo demás, eres exactamente como mi hijo Raji y tengo el mismo amor y consideración por tí. De modo que a ella la trato como a mi propia hija. Pídele que dedique un poco de tiempo a la meditación. Esperemos lo mejor".

En el patio, mientras el taxi esperaba para llevarme al aeropuerto, me dirigí al Maestro viviente, quien había venido a despedirme: "Venir aquí ha abierto la herida de la separación".

Darshan juntó sus manos, entornó sus ojos y respondió, ***"Él es el sanador de todas las heridas".*** Luego, él y la Tiita Ji, me bendijeron y se despidieron de mí en la noche.

A medida que pasaron los meses y los años, muchos tuvieron la suerte de reunirse con Sant Darshan Singh. La mayoría recibieron experiencias místicas en su presencia, cuando no una rotunda confirmación de que este humilde Dios Hombre, era verdaderamente el depositario de la integridad moral y de la gracia espiritual de todos los Santos que le precedieron. Aquellos que se mantuvieron distantes, salieron perdiendo. El número de nuevos buscadores fue siempre creciente, atraídos en originales y misteriosas formas. De las cenizas vino una chispa, una llama, una gran Luz, una curación.

EL ESPEJO, EL LÁSER Y EL MAESTRO JI
63

En Noviembre de 1979, Ratana y otras cuantas personas de Vancouver viajaron a India, la mayoría de ellas para reunirse por primera vez con Darshan Singh, mientras yo me quedé con los niños. Aunque usualmente a Ratana no le gusta hablar sobre su condición espiritual, me escribió dándome a entender algo profundo que le había sucedido en la presencia de Darshan,

> *"Por primera vez en mi vida, he experimentado aquello que el Maestro Kirpal quería decir cuando hablaba de elevarse sobre la conciencia del cuerpo.*
>
> *Hay demasiadas facetas en la personalidad del M. Darshan. A veces, parece un niño, a veces parece espléndido y hermoso como un gigante. Anoche, cuando me llamó, comencé a mirar en sus ojos. Ellos se convirtieron en una Luz dorada y brillante sobre su rostro. Y yo estaba* ***consciente****. Entonces la Tiita llamó desde la otra habitación y me solicitó que le dijera al Maestro que tomara su comida, pero él continuó hablando media hora más, mencionando su enfermedad, la cual no era comprendida por los médicos. Él dijo, 'Hace poco inicié a diez personas invidentes, físicamente. ¿Quién va a tomar sus karmas? A veces, viene un hombre y me pide que le quite la fiebre a su hijo. La fiebre desaparece, pero ¿quién la asume?'*
>
> *Dijo:* ***'Estamos para sacar al Cosmos del caos'****".*

Una de sus compañeras Janet Judd, enfermera registrada en Vancouver, relató su memorable experiencia:

> *"Fue tarde durante una de esas noches en el ashram con el Maestro, alrededor de las tres de la mañana. Él me aseguraba que yo era un alma pura, llena con la Luz de Dios. Quedé impactada y dije: 'Oh, no Maestro, no lo soy. ¡Solo soy una pecadora y vivo sumida en la oscuridad! ¡Tú eres quien es todo resplandor!'*
>
> *De nuevo, insistió en que yo era un alma resplandeciente. Para ese momento ya estaba llorando y dije: 'Soy impura, estoy llena de pecados y de defectos. No veo la Luz interna, pero cuando te miro, te veo lleno de Luz'.*
>
> *Parecía un poco impaciente conmigo y dijo: 'Querida hija, ¡tú también estás llena del mismo resplandor! ¡No digas que eres impura y que estás en la oscuridad! ¡Cualquier Luz que puedas ver en mí, también está en ti! ¡Claramente veo el resplandor de Dios brillando en tu rostro y en tus ojos!'*
>
> *Nuevamente, insistí en que vivía en la oscuridad. El Maestro se animó y me dijo: 'Si no me crees lo que te estoy diciendo, ¡entonces, permíteme mostrártelo! ¡Te voy a llevar ante ese espejo grande que hay allá y podrás ver por ti misma!'*

Así, reacia, permití que el Maestro me llevara de la mano y ambos nos paramos ante el espejo, donde nos veíamos de cuerpo entero. Cuando levanté la mirada del piso, quedé asombrada al ver mi reflejo brillando como un tubo fluorescente, ¡igual que el Maestro! Él dijo: '¿Ves hija? ***La misma Luz de Dios también está en ti***'"

Buscadores y refugiados espirituales de diversos países y organizaciones llegaron en una corriente constante a través de las puertas del Kirpal Ashram. Muchos encontraron completamente increíble que ese poder divino residiera en un santo poeta pequeño, humilde y sencillo. El Dr. Neil Tessler, de Vancouver e iniciado de Sant Kirpal Singh Ji Maharaj estaba regresando de un retiro de dos semanas con el Baba en otro lugar de la India. Casi sin pensarlo, a última hora decidió ir al Kirpal Ashram. Neil sintió que debía satisfacer su curiosidad respecto a los relatos que había escuchado y ver a Darshan por sí mismo. Escribió:

En el momento de nuestra primera reunión a media noche, estaban presentes seis personas además del Maestro. Sin embargo yo era quién había ido a investigar y cuestionar, y por lo tanto la noche se convirtió principalmente en una conversación entre Sant Darshan Singh y yo. Después de que había transcurrido cerca de una hora, empecé a ser consciente de una energía como un rocío que salía del Maestro llegando a mis ojos. La sentí bañando todo mi rostro, mi cabeza y gradualmente mi cuerpo, como una lluvia etérea. Experimenté una especie de mareo que pasó a un estado permanente de embriaguez que iba en aumento. En esta condición perdí toda reserva y corrección. Pregunté cualquier disparate y expresé las emociones más sentidas de mi mente, especialmente mi increíble vergüenza por la forma tan terrible como lo había juzgado de mal. La calidez incondicional y envolvente, la constante gentileza desde el momento de mi presentación hasta mi salida por las puertas del Kirpal Ashram, la profundidad y amplitud de sus palabras y su forma me afectaron profundamente. Combinado con una transmisión de energía espiritual palpable e innegable de sus ojos a los míos, quedé en un estado cercano al shock y fui incapaz de dormir durante todo el vuelo a casa.

Darryl Verville, un talentoso pianista de música clásica, estuvo presente en esta sesión. Justo el día anterior, el mismo Darryl había recibido una poderosa experiencia espiritual que lo convenció de que Darshan era el artículo genuino. Comenta:

Al ser Neil del tipo intelectual, hizo muchas preguntas complicadas del Maestro, y las respuestas no sólo fueron exquisitas sino que él estuvo derramando sobre Neil muchísima gracia amorosa y atención. Después de un par de horas de esto, hubo un completo silencio. Luego vi una luz azul semejante a la del rayo láser pasando constantemente de los ojos del Maestro a los de Neil. Esto continuó por varios minutos intensos que detenían el latido del corazón.

Mucho después, Neil continúa el relato:

Después vi a Darryl unos dos años más tarde en la casa de un amigo mutuo. Él compartió conmigo su experiencia de ver los rayos de luz azul pasando de los ojos del Maestro a los míos. Entonces compartí con él mi propia experiencia de aquello que él había visto pero que yo había sentido a nivel físico y emocional. Para los dos este fue un testimonio sorprendente de la realidad objetiva de la experiencia.

Reflexionando, también diría que para mi pequeña copa, esta fue una confirmación sublime de la importancia que Sant Kirpal Singh y todos los Santos, le dan a la transmisión a través de los ojos. Como él lo expresó de una forma muy hermosa, 'El éxtasis de esa mirada aún es la vida de mi alma'.

Dr. Neil Tessler

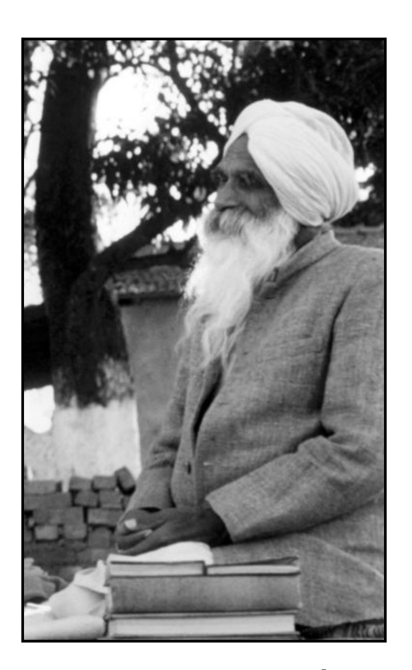
Son muchas las experiencias que surgen para ser recordadas. Finalmente, la impronta de su amor y afecto en mi espíritu fue tan excepcional, que su efecto se volvió imborrable. Con el paso de los años he venido a desear con todo mi corazón, vivir con el espíritu del servicio desinteresado en el que él vivió, una aspiración nacida de su constante ejemplo.

Aquel que viene a Voluntad: Una nota final sobre el Maestro Ji o el maestro de música (Capítulo 14), quién le había servido al Maestro Kirpal como su cantante de himnos desde 1951 hasta 1974, y a quién le había tenido mucho cariño durante las primeras visitas a India: Había escuchado que él había fallecido en 1976, pero no conocí su posición respecto a la sucesión. Eso era importante para mí ya que muchos lo veían como un alma muy evolucionada. Sheel, su nuera fue bastante amable al compartir los sucesos de sus últimos días:

> *El último Shri Partap Singh (Maestro–Ji) fue mi suegro. Después de la partida de Sant Kirpal Singh Ji Maharaj con frecuencia estaba triste y abatido. En Junio de 1976 se enfermó y fue internado en el Hospital Wellington de Nueva Delhi. Mientras permaneció en el hospital lo visité con frecuencia.*
>
> *Durante su enfermedad, vino a verlo al hospital Sant Darshan Singh Ji con su esposa Bibi Harbhajan Kaur. Inmediatamente después de la visita de Maharaji, cuando fui a ver a mi suegro al día siguiente, lo encontré extraordinariamente feliz y jovial. Hubo un cambio sorprendente en su condición. Tan pronto me vio me felicitó y exclamó sorpresivamente feliz, "¡Hoy ha ocurrido un milagro! Darshan vino ayer y me ha bendecido con la gracia divina. Él es* Khudha*, '**Aquel que viene a Voluntad**'. Sant Kirpal Singh Ji no se ha ido a ninguna parte. Él simplemente ha cambiado su abrigo.*
>
> *Ayer, alrededor del cuarto para las seis de la tarde, vino Darshi Ji (Darshan Singh). Debido a que las horas de visita en el hospital eran hasta las seis de la tarde, la enfermera de turno le pidió que saliera; se había acabado el tiempo. Entonces le*

dije a la enfermera, '¿Sabe a Quién le está pidiendo que salga? Él es Dios mismo sentado frente a mí. Gracias a su visita mi salud ha mejorado'. Él permaneció sentado conmigo por cerca de una hora en el amoroso recuerdo del Amado Maestro Kirpal. Él lloró y yo también lloré".

Normalmente cuando lo visitaba en el hospital, me decía que me fuera inmediatamente cuando terminaba la hora de las visitas, pero ese día en particular había un brillo excepcional de absoluta felicidad en su frente. Su tristeza se había transformado en alegría y júbilo. Poco después, el Maestro Ji partió de este mundo.

Master-ji Partap Singh

CONFIRMACIÓN COMPLETA

64

En 1978, cuando mis experiencias me condujeron a reconocer la Maestría espiritual de Darshan, algunos esperaban que yo reasumiera mis antiguas funciones como representante. Pero en este asunto no tenía opción, estaba moralmente obligado a esperar hasta recibir internamente la confirmación total. Pasaron veinte meses y entonces…

Julio 7 de 1980. 5:00 a.m.: En una visión de extraordinaria claridad, me fue permitido regresar en el tiempo hasta Agosto de 1974, *antes* de la muerte física de mi Maestro, quién ahora apareció frente a mí, vestido de blanco puro y se reclinó de lado en una cama de cobijas blancas. Me arrodillé junto a él. Después de algún tiempo se levantó para hablar. Justo detrás de él se paró Darshan Singh, exactamente como se veía en 1974, más joven, vestido con ropa occidental y con su barba recogida. El *simran* me proporcionaba un resplandeciente amor interno mientras miraba a mi hermoso y largo tiempo atrás difunto Kirpal, ahora mucho más vivo.

Pude haber continuado bañándome pasivamente en la luz de este encuentro, pero una necesidad intensa me forzó a articular lo que nunca había podido preguntar, "Maestro, ¿quién va a ser tu sucesor espiritual?" Él me miró con compasión y con mucha suavidad dijo, ***"Darshan Singh es mi sucesor"***.

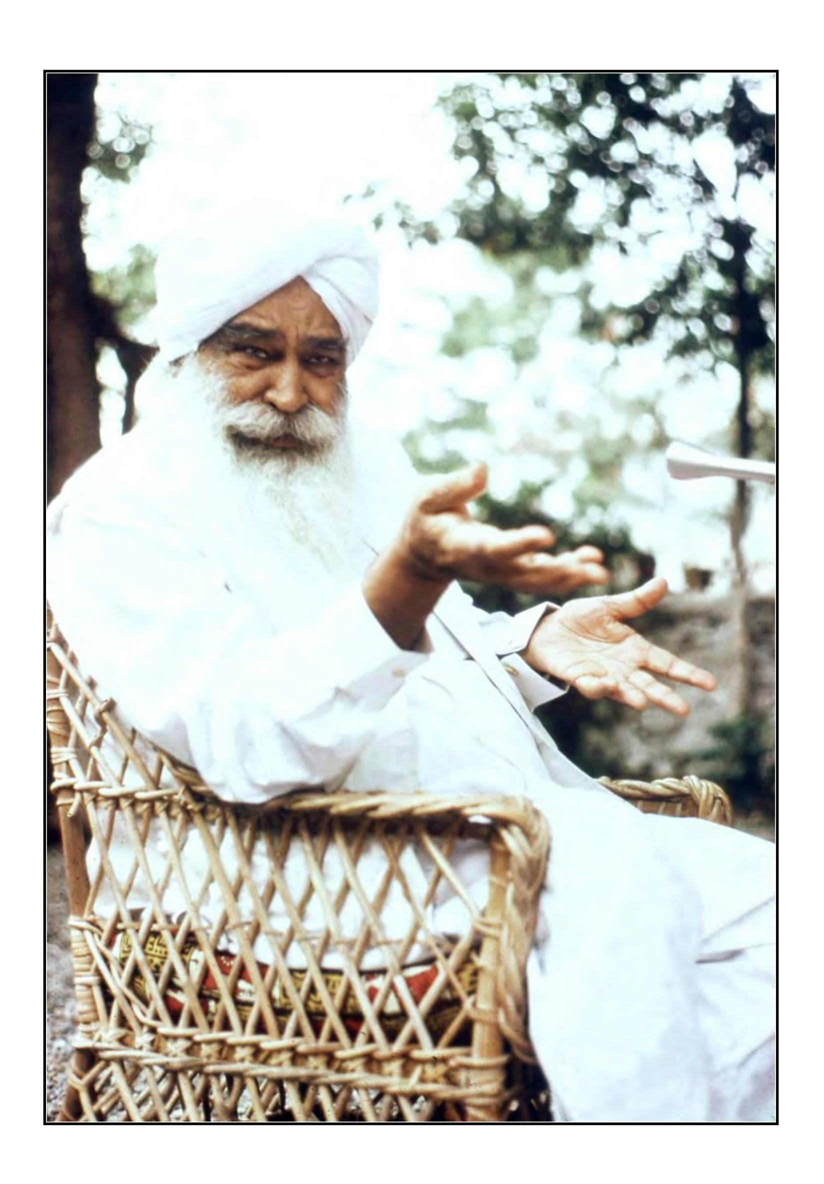
Después de mirar profundamente en sus ojos y en su semblante, permitiendo que esas cinco palabras se arraigaran, experimenté una gran alegría y felicidad. Vi que estábamos en un enorme pasillo lleno de gente, algunos conocidos. Guiándolos ante el Maestro, les dije con urgencia, "Ahora ustedes mismos pueden preguntarle directamente al Maestro, quién es su sucesor espiritual y podrán obtener la respuesta directamente de él". Darshan continuaba parado al fondo. El Maestro se sentó, inclinó su espléndido rostro hacia adelante, a solo unas pulgadas del mío. Con gran poder, declaró, ***"¡Les diré a todos quién es mi sucesor!"***

Agaché mi cabeza y mi corazón estaba lleno de arrepentimiento. Como una muestra de la naturaleza misericordiosa del Dios - Hombre, se abrieron las compuertas de la conciencia, el alma y Él comenzaron a brillar hasta que todo se convirtió en una brillantez difícil de soportar y en la Canción del Cosmos. La forma del Uno que yo reconocí como Kirpal, se disolvió en la gloria, se convirtió en el portal y se catapultó en el Más Allá sin forma.

Más tarde, cuando regresé a mi conciencia con renuencia, cada célula de mi cuerpo estaba invadida de dicha embriagante. La larga espera de seis años desde su muerte física había terminado. La última restricción había sido removida. Llamé por teléfono al Maestro viviente en India y le ofrecí mis servicios incondicionalmente. Él estaba

complacido y dijo que la época y la medida de la confirmación estaban de acuerdo con el plan divino.

Durante los veinticinco años siguientes, personalmente conocí a cientos de antiguos discípulos a quienes se les comunicó misteriosamente la confirmación, en miles de formas místicas.

Sant Kirpal Singh Ji Maharaj
(foto de Loi Fager)

RAKHI - PROTECTOR
65

En el verano de 1980, Shanti, Gurdeep y yo, visitamos India por unas semanas. Shanti, con diez años de edad, escribió en su diario:

> *Agosto 17: Gurdeep, mi padre y yo, llegamos a India, al Kirpal Ashram. El Maestro Darshan nos recibió y me dio un gran abrazo. El Maestro bajaba todas las mañanas a poner su pulgar en la frente de los iniciados para ayudarlos a meditar. Nosotros juntábamos nuestras manos para saludarlo cada vez que llegaba. Me dio muchas palmaditas en mis mejillas, era muy amoroso. Algunas noches, el Maestro nos invitaba a la terraza de su casa, donde era fresco. Una noche, nos invitó a todos. Era el aniversario de matrimonio de la Tiita y el Maestro. Nos dieron helado y conversamos...*

Hay un dulce y alegre festival indio llamado *Rakhi.* La tradición antigua le pide a una hermana que le ate a su hermano una pulsera de hilos multicolores en la muñeca, le dan dulces y oran para que tengan una vida larga y saludable. El hermano le da dinero a su hermana y promete que mientras viva, protegerá su honor, sin importar el sacrificio personal. Si no tiene hermana, puede 'adoptar' una, quien se convertirá en su "hermana *Rakhi*". En la cultura india, la relación entre los hermanos es considerada como la más pura.

Diario. Agosto 26 de 1980: Nuestro día más feliz. Las niñas atan el *Rakhi* en la muñeca del Maestro y también le atan otro en nombre de su madre. El Maestro les da billetes de diez rupias firmados por él y pañuelos bordados con sus signos astrológicos. A continuación, toma una rosa roja perfumada de un jarrón de cristal y me la da diciendo, "En la antigüedad, los discípulos le ataban el Rakhi al Gurú. Esto significaba que él siempre los estaba protegiendo y cuidando".

Pregunta sobre Raji: A comienzos de septiembre, antes de regresar a Canadá, le pregunto, "¿Tu hijo Raji, algún día asumirá esta responsabilidad?"

"Hermano, todavía es muy pronto para decirlo", contesta y hay silencio durante un

minuto. "Sabes, Raji es muy obediente. Antes de casarse, ¡solía llamarme desde América y me pedía permiso hasta para ver una película en particular o para ir a una fiesta!" Ese profundo nivel de obediencia y dedicación es raro en este mundo desleal".

Continúa, "Raji me ayuda mucho en la misión y me envía mucho de sus ganancias. Como ingeniero eléctrico e inventor en la AT&T, gana un buen salario y, si no fuera por su ayuda, ¿cómo podríamos tu Tiita y yo con mi modesta pensión alimentar a todos aquellos que vienen a mi residencia? Has visto cuántas docenas de personas se alimentan cada día en nuestra cocina personal. El langar que provee alimento gratuito a miles de personas es un asunto aparte, el cual se mantiene con las donaciones del sangat, pero los Maestros de Sant Mat tienen como principio fundamental, vivir de sus propias ganancias. Si se retiran, vivirán modestamente de sus pensiones y compartirán una parte con los demás". En los cuarenta y cinco minutos siguientes, detalló las ejemplares cualidades de Raji, pero fue atormentadoramente corto para responder directamente a mi pregunta. Sin embargo, me asegura que lo relacionado con su sucesor espiritual, será tan claro como el cristal.

La mejor inversión: El Maestro Darshan nos revela cuál inversión escogió:

> *"Durante mi ejercicio gubernamental, gané un muy buen salario y tuve la oportunidad de invertir en propiedades, en el mercado bursátil o en negocios, como mis colegas, ellos consiguieron mucho dinero. Pero tu Tiita y yo, decidimos que deberíamos invertir en nuestros hijos y no ahorramos esfuerzos ni gastos en su educación.*
>
> *Existen muchas artes: el arte de la música, de la poesía, de la pintura, la escultura y la danza. ¡Pero el arte más grande de todos es la educación de los hijos y convertirlos en piezas maestras!"*

Sus palabras me hicieron sentir vergüenza conmigo mismo, por todas las veces y formas que no había estado completamente allí para mis hijos.

Ciencia de la Espiritualidad: Él analiza libremente conmigo el nombre de su organización mundial: *Misión Ruhani Sawan Kirpal.* El nombre para esta inmutable ciencia espiritual había tenido al menos cinco revisiones durante los últimos cien años, debido al cambio de circunstancias y a los renovados enfoques de cada nuevo Maestro. Uno bordea una línea delgada entre la presunción y la inspiración, pero mientras los Maestros son conductos puros para llevar a cabo la voluntad del Todopoderoso, con frecuencia usan a otras personas imperfectas como instrumentos de Sus designios. Teniendo en cuenta esto, sugiero que el nombre más apropiado sea *Ciencia de la Espiritualidad* o algún otro nombre que sea más adecuado para occidente. Los Maestros han utilizado informalmente esta expresión en sus Satsangs para describir la naturaleza empírica del sendero espiritual:

Retirando todas sus costras externas, la espiritualidad emerge como una ciencia, tan verificable como cualquier otra. Le permite al buscador comprobar todos los prerrequisitos necesarios en el laboratorio del cuerpo y así, tan seguro como el día sigue a la noche, entrará en el reino de Dios[1].

Poco después de nuestra entrevista, el Maestro anuncia su decisión de adoptar el nombre de *Ciencia de la Espiritualidad*, para su trabajo en occidente.

Un Verdadero Hombre es como Dios: Un reconocido cirujano americano y su hijo de doce años de edad pasan por el ashram, invitados por la famosa ilustradora Valerie Tarrant, quién fue operada por el doctor y está en el *ashram*:

Joven: "¿Cómo meditas?"

Maestro: "Para contestarte, primero puedes decirme ¿cómo estudias?"

Joven: "Bien, primero leo lo que debo estudiar. Luego pienso sobre ello y después lo repito, y finalmente miro en el libro y veo si estoy en lo correcto".

Maestro: "Sí, cuando estudias, no piensas en nada más... Eso se conoce como concentración. Cuando decimos, 'Concéntrate en esto', significa pensar sólo en eso. Te olvidas de todo lo demás. Lo mismo sucede cuando observas una pintura hermosa y te pierdes en ella, te olvidas de ti mismo. De la misma manera, cuando meditas, sólo piensas en Dios. No piensas en nada más. Existe un Poder Supremo al que llamamos Dios. Cuando recuerdas a Dios y piensas sólo en Él, entonces empiezas a verlo. Primero, empezarás viendo la Luz de Dios y luego gradualmente verás la forma de Dios mismo".

Joven: "La gente puede imaginarlo de diferentes formas".

Maestro: "...Cuando lo ves por ti mismo, lo verás en Sus verdaderos colores, en Su verdadera forma. Finalmente, lo verás en Su forma resplandeciente. ¿Qué has escuchado sobre Dios?"

Joven: "En la iglesia siempre escuchamos sobre Él".

Maestro: "¿Escuchas sobre Él, respecto a qué? ¿Cuáles son las cualidades de Dios? ¿Cómo se comporta Dios?"

Joven: "Como un ser humano".

Maestro: "¿Y cómo se comporta un ser humano? Una persona buena siempre hace el bien. Dios es absoluta bondad. Él hace todas las cosas buenas. No has visto una persona como Dios, pero has visto gente con las cualidades buenas de Dios. Y podemos reunirnos con Dios, así como me estoy reuniendo contigo. Podemos ver a Dios. Podemos hablar con Dios así como estoy hablando contigo. De la misma manera, cuando recordamos a Dios, él vendrá a nosotros. Sólo piensa en Él. Cuando lees y recuerdas tu lección, no piensas en

nada más. No piensas en jugar en el colegio, en ese momento no piensas en hacerle bromas a tu mamá. ¿Te gustaría recordar a Dios?”

Joven: “Sí”.

Maestro: “Eso es lo que haces en la meditación”.

Joven: “Pero aún así, ¿puedes recordarlo en tu mente?”

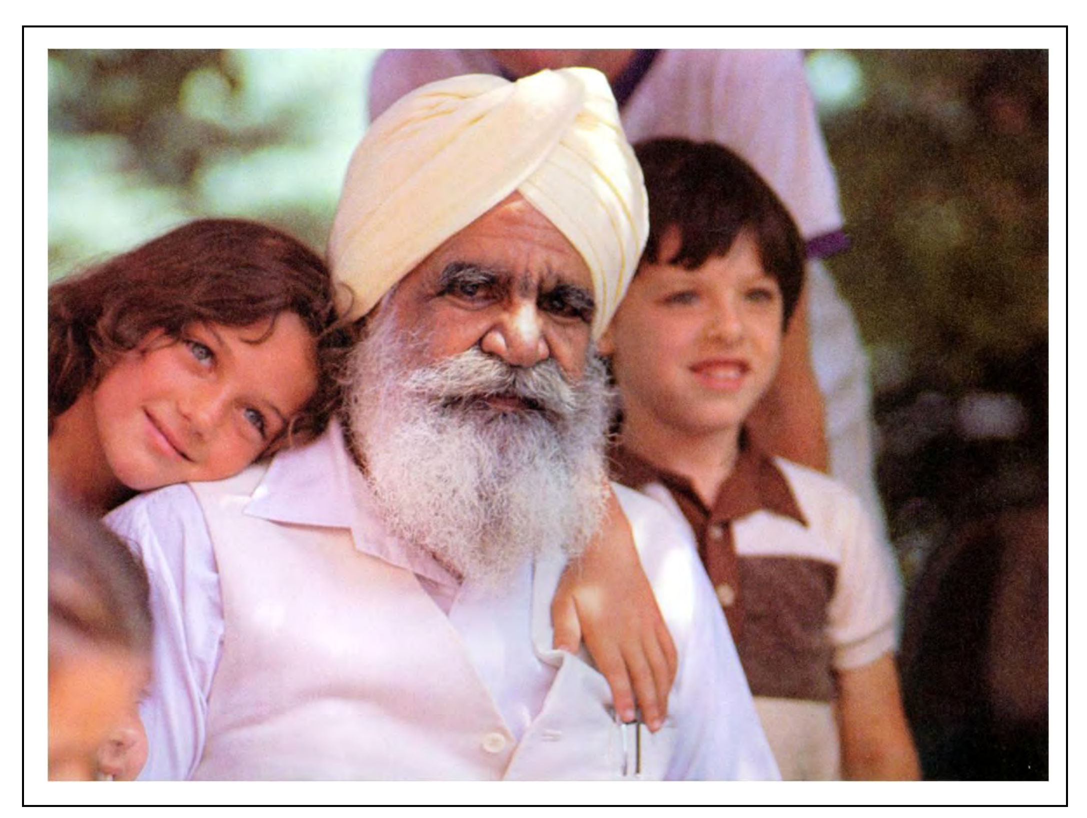
Maestro: “Sí. Cuando lo recuerdas en tu mente, Él viene y se reúne contigo. Dios ha hecho al ser humano a Su propia imagen. Un buen ser humano es una copia en papel carbón de Dios”.

Aquí, el joven miró intensamente en los ojos del Maestro por largos segundos.

Joven: “Entonces pensaré en tí como Dios”.

Maestro: “Puedes pensar en mí sólo como un buen hombre. Dios es la fuente de toda bondad. Él realiza todos los actos buenos, es muy especial. Un médico sólo puede hacer el bien a quienes van donde él como pacientes, pero Dios es bueno con todas las personas sobre la faz de la Tierra, sean negros, blancos, indios, americanos, ingleses, alemanes u otros.

Cuando recordamos a Dios y sólo a Él, podemos reunirnos y hablar con Él. Recordar a Dios, significa que no estamos pensando en nada más. Y eso, es la meditación”.

El Maestro y mi hijo por G.S. Chopra:

"El 3 de junio de 1975 a la 1:00 p.m., mi hijo Surinder Kumar Chopra, B.A., de 23 años, fue golpeado por un camión de gasolina mientras iba en su moto en Ring Road, Punjabi Bagh, y murió instantáneamente en el lugar. El cuerpo permaneció en la fría mesa de autopsia durante unas doce horas en el anfiteatro antes de la autopsia, la cual hicieron el 4 de junio a las 10:00 a.m. y luego me entregaron el cuerpo. Mi esposa le informó a Sant Darshan Singh Ji Maharaj sobre el accidente desde la estación de policía de Punjabi Bagh a las 5:30 p.m. del 3 de junio. Maharaj Ji llegó a mi casa de Nueva Delhi a la 1:30 p.m. del 6 de junio a la hora acordada, antes de que el cadáver fuera llevado a la cremación.

Maharaj Ji mantuvo la cabeza de mi hijo sobre sus rodillas por cerca de media hora mientras estaba sentado con nosotros en una de las habitaciones de mi casa. En este momento mi hijo revivió, su corazón palpitó, sus labios se movieron, parpadeó los ojos y sollozó. Maharaj Ji le puso prashad en su boca y él se lo comió. Mi hijo mayor iba a anunciar que el muchacho había resucitado, pero Maharaj Ji le dijo que se quedara callado. Entonces Maharaj Ji dijo, 'Ahora el alma ha llegado al regazo del Gurú y ya no se desvía'. Nos pidió que nos sentáramos en Bhajan (meditación) y todos vimos en nuestro interior lo que hizo. El joven fue visto con Gurú Kirpal Singh Ji Maharaj y allí estaba en paz. Ahora tenemos paciencia y paz".[2]

---

1. Kirpal Singh, *¡Hombre, Conócete a Ti Mismo!* Naperville, IL: SK Publications, 1980, p. 22.

2. *Ruhani Newsletter*, Unity of Man Publications, Bowling Green, VA, Nov. – Dec. 1975, pág. 26 (Posteriormente, *Unity of Man Publications* se convirtió en SK Publications).

UN LATIDO DEL CORAZÓN

66

Septiembre 6 de 1980: Kapoor Sahib, discípulo y magnate industrial, invita al Maestro Darshan, a Bibi Harbhajan y a un grupo de occidentales a una cena en su inmensa casa. De pronto el Maestro se detiene a dos cuadras del ashram, regresa e invita a los aproximadamente treinta occidentales que no habían sido invitados. Su buen corazón no pudo soportar la idea de dejar a alguien atrás. ¡Los Kapoor aún no saben que irán otros treinta!

Cuando nos sentamos en su sala, el Maestro está relajado y encantador. Después de animarlo, Kapoor empieza a compartir algunas de sus experiencias con el Satgurú Kirpal,

"Una vez, viajamos con el Maestro a Haridwar y pasamos un buen rato tratando de adecuar un lugar para que él se quedara y diera el Satsang. Estaba muy cansado y sufrí un severo ataque al corazón. Postrado en la cama, Maharaj Ji sostuvo mis manos durante dos horas, tiempo durante el cual mi corazón había dejado de latir completamente. Reviví con su gracia. Luego le dijo a alguien que masajeara mi cuerpo esa noche. El Maestro vino en la mañana, me tomó el pulso y dijo: '¡Ahora, nadie puede decir que haya alguna diferencia entre el latido de tu corazón y el mío!'"

Le pido a Kapoor: "Cuéntanos cómo llegaste donde el Maestro Darshan". Él contesta, "Porque este es el lugar correcto. En Noviembre de 1978, cuando viniste por primera vez al Kirpal Ashram, cantaste un shabd de Mira:

'Gullay toh chaaroj Band'a huu-ee
Guru sae milloo kessay jaay
Todos los cuatro caminos (direcciones) están bloqueados.
Oh, ¿cómo podré encontrar a mi Gurú?'

Entonces te dije: 'El camino ha sido abierto'".

La muerte no hace distinciones: *Septiembre 8*. El Maestro me llama a medio día. El carro está listo y él me indica que me siente a su lado y dice, "Esta mañana murió el hijo mayor de Kapoor de un ataque al corazón". Nos dirigimos a su casa y encontramos a su esposa, hermanos, hermanas, hijos, hija y otros parientes llorando por el dolor. El Maestro comenta con tristeza, "Esta vida física es muy incierta. Nunca sabemos cuándo tenemos que partir. *¿Quién sabe? El mundo podría acabarse esta noche*".

Nos sentamos alrededor del cuerpo con el Maestro cerca a la cabeza. Hay una clara sonrisa en los labios del difunto, como una señal de triunfo o como cuando uno tiene una meditación feliz. Jyoti, su hija adolescente, le ruega de manera conmovedora al Maestro para que devuelva el alma de su padre, pero Maharaj Ji permanece tranquilo,

reconfortándolos a todos. Durante un largo rato sostiene contra su pecho a la desconsolada hija y palmotea su cabeza, ayudándole a sobrellevar el impacto. Su sendero bondadoso es de aceptación y *Dulce es Tu Voluntad*, aunque hubo un caso en 1975, en el cual el Maestro trajo de regreso el alma de un niño que había fallecido en un accidente de bus dos días antes, pero eso sólo fue por unos minutos, el tiempo suficiente para recibir *prashad* de la mano del Maestro, ya que el alma del difunto se había extraviado temporalmente.

Con el ejemplo constante, Darshan enseña el amor y la solidaridad en los sufrimientos y aflicciones de los demás. Él es la personificación de la máxima, ***El Amor sabe de servicio y sacrificio*. ** Permanece *diez horas* con esta devota familia, hasta que el cuerpo es lavado, envuelto, llevado a los ritos funerarios y finalmente cremado en la noche.

Cuando la señora Kapoor se calma, comparte con nosotros, “Anoche, mi esposo me estuvo diciendo, ‘El Maestro está vertiendo tanta gracia interna sobre mí, que no sé si pueda tolerar mi éxtasis’. Pero no entendí lo que decía. Se veía con perfecta salud física y no se quejaba de ninguna enfermedad. Después de que envió a nuestro hijo Manu al colegio, sufrió un infarto masivo. Antes de que su alma dejara el cuerpo, me aseguró que este era el momento predestinado para su partida y que no tenía nada que decir al respecto. Entonces le rogué, ‘Si vas a morir, por favor hazlo con una sonrisa en tus labios’. Así lo hizo, ustedes pudieron ver su rostro y él se fue de este mundo sin ningún dolor. Ahora él está con los Maestros... pero yo aún estoy aquí”, mientras sus ojos se llenan de lágrimas.

Un día se llena con regocijo y alegría en la lujosa casa de Kapoor, mientras que el día siguiente está lleno de duelo. Más de 250 familiares y Satsangis solidarios han venido a los ritos funerarios. Cuando arde el fuego de la pira funeraria, retrocedemos para sentarnos bajo una gran cúpula sostenida por pilares. Nadie ha comido ni bebido nada durante todo el día. Me siento cansado y me recuesto contra una columna, a unos quince pies del Maestro y entro en meditación. Después de algún tiempo, abro mis ojos y contemplo al Maestro Darshan en la oscuridad, aunque la atmósfera está centelleando, Su rostro se convierte en el del Maestro Kirpal. Después de un largo silencio, me hace señas para que me acerque y me pide, “Hermano, por favor canta un *shabd*”. Canto en hindi siete versos de Kabir, *Guru Samana Nehi Datta Jag Mai (En este mundo no hay un Benefactor más grande que el Gurú…)* Cada línea es repetida dulcemente por la gran multitud. Todos dejan de llorar.

En el carro, mientras regresamos al ashram, el Maestro me pregunta, “¿En el funeral, pudiste distinguir a los satsangis de los no iniciados?”

“Sí Maestro, los satsangis estaban tranquilos y resignados mientras que los demás estaban fuera de control, a causa de su dolor”, le respondo.

Él comenta, “Sí, eso se debe a que ellos tienen algún contacto interno. Viste al padre, Kapoor Sahib, cuán sereno estaba. Esta muerte fue una gran tragedia para su familia; el

hijo era una joya de hombre. Manejaba el todo el negocio de la familia (una gran fábrica industrial de partes para tractor). Por supuesto, el hijo menor[1] ha sido entrenado para la posición pero este hombre era un maestro en su profesión. En la India, es muy difícil para la esposa cuando su esposo muere. Afortunadamente, ellos son pudientes y se encargarán de ella. Todo está en las manos de los Maestros, en lo alto".

---

1. El hijo menor de los Kapoor, es la misma persona descrita en el Capítulo 28, *"El Valle de Kashmir"*, quien rodó por la montaña, pero milagrosamente no sufrió ninguna herida.

Los siguientes versos, contienen la esencia de Sant Mat y fueron compuestos en hindi por Kabir Sahib (1398 – 1518 D. de C.).

Jag mai, Gurú samana nehi Datta

En este mundo, no hay un benefactor igual al Gurú;
Él concede la invaluable joya que no puede ser encontrada en ninguna parte;
Sus palabras sólo hablan de lo bueno y lo noble.
Él ha encerrado la lujuria y la ira; la codicia también está bajo su control.
No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy;
De lo contrario, nadie será tu verdadero compañero
Ya que de nuevo entrarás en chaurasi
(La rueda de la trasmigración de los 8.4 millones de especies)
Y sufre día y noche.
Escuchad el Sonido celestial que proclama:
"¡Mantén la compañía de los Santos!"
Cuando te has entregado completamente al Señor Supremo,
Kal debe inclinar su cabeza hacia la tierra en completa sumisión.
Kabir dice, Oh discípulo Dharam (Das),
Retira el velo (de la ignorancia), encuéntrate con el Maestro Verdadero
Y entra al reino del Misericordioso'.

SOAMI JI Y AGRA
67

***E**l* Expreso Taj de alta velocidad que hace el trayecto en ferrocarril de Delhi a Agra, se detiene durante cinco minutos en la estación de Mathura, este es el lugar de nacimiento del avatar Krishna. Advertidos sobre la llegada del Maestro, una gran multitud espera en la plataforma, alrededor de una silla vacía sobre una sábana blanca rociada con pétalos de rosa, caléndula y jazmín. El Maestro, salta del tren lleno de vitalidad (en su juventud, Darshan Singh fue campeón de atletismo de larga distancia), saluda a cada persona y se sienta en la silla por unos momentos, ofreciendo prashad y consejos. Sólo cuando suena el pito de vapor y el tren comienza a moverse lentamente, el Maestro parte con renuencia y salta de nuevo al tren.

En la estación de Agra nos saludan calurosamente el líder del Satsang local, Nagpal-ji y sus ayudantes. Mientras el Satsang se da para los miles de ciudadanos locales, Nagpal programó por separado un recorrido para los visitantes extranjeros, a los lugares relacionados con la vida de Soami Shiv Dayal Singh, el gran Santo de Agra del siglo XIX.

En el *Soami Bagh*, originalmente un jardín grande y sencillo plantado con árboles frutales y arbustos en florecimiento, reservado para el uso de los discípulos en retiro de Soami Ji, se levanta un enorme mausoleo de tres pisos. Tallas de mármol elaboradas adornan la mayor parte del edificio y hay otros cuatro pisos en construcción. Aunque este trabajo se ha venido construyendo durante muchas décadas, no parece que su construcción vaya a terminarse en los próximos cincuenta años y la ambición de la administración del *Soami Bagh* es que este sea la competencia del Taj Mahal. *Hummm, cómo cambian las cosas*. Antes de su muerte, el poderoso pero humilde Param Sant pidió específicamente que después de su partida del mundo material no se construyera ningún monumento ni tumba, porque él consideraba todo esto trampas para el crédulo e ingenuo buscador espiritual. En sus charlas, en el *Sar Bachan (Prosa)* Soami Ji dice:

> *El hombre sabio es aquel, que habiendo examinado con detenimiento la naturaleza de la existencia en este mundo, se ha dado cuenta que todo es transitorio e ilusorio; sabio es quien ha consagrado su forma humana a la devoción del* Bhajan *y el* Simran*. Sabio es quien aprovecha totalmente las ventajas de las diversas facultades espirituales, con las cuales el Padre Supremo gentilmente lo ha dotado, se ha dado cuenta de la invaluable joya dentro de él, la cual es el Surat (espíritu) la esencia de su ser...*

En el primer piso del mausoleo, se conservan las sandalias de madera de Soami Ji en un altar bajo de mármol blanco. Los dos dedos gordos de los pies están

dispuestos de tal forma que cuando uno se inclina (como lo hacen miles de peregrinos diariamente) tocan nuestros ojos. Los sacerdotes afirman que este ritual equivale al *darshan* de Soami Ji. Una gran urna sellada con una ranura en la parte superior se encuentra al lado de las sandalias del Gurú, para recibir el interminable flujo de donaciones.

Después de ofrecer mis respetos a la memoria de Soami Ji, encuentro un rincón tranquilo en el enorme edificio y me siento a meditar. Pocos minutos más tarde, escucho una gran conmoción y gritería directamente frente a mí. Con renuencia, abro mis ojos para encontrar un *pujari* (sacerdote) vociferando y señalando en mi dirección. Miro detrás de mí pero no hay nadie y me doy cuenta que yo soy el destinatario de su desahogo. ¡Está enojado conmigo porque no estoy haciendo los rituales como la gente, sino sentado en meditación!

En paz, le sonrío y salgo sin hacer alboroto. Aquello que Soami Ji enseñó con su ejemplo y precepto como, *"ve a tu interior y medita en el Shabd"*, ahora ha pasado a ser un tabú. Qué pronto olvidamos, nosotros los mortales y, cuán rápido los guardianes y promotores de lo no esencial, saltan al primer plano. Nuevamente, en el *Sar Bachan (Prosa)* Soami Ji advierte:

> *Los actos religiosos, la austeridad, la adoración y la caridad, siempre aumentan tu vanidad. Entrega tu amor a los Santos ahora, con determinación, con alma y corazón. Deja los rituales religiosos y las ilusiones y funde tu alma en la melodía del Shabd.*

Punni Gali es un callejón angosto y con muchas curvas, con casas y tiendas de cuatro y cinco pisos amontonadas a cada lado, y se extiende por la parte más antigua de Agra. Pasamos por la *Gurdwara Mai Than*, donde a principios de 1800, Soami Ji dio sus primeros Satsangs públicos. Pocas cuadras más adelante está la casa de Soami Ji. Se dice que en la calle había una casa de mala reputación y cada vez que el poderoso santo pasaba por ahí, sus clientes y habitantes se escondían por miedo o por vergüenza.

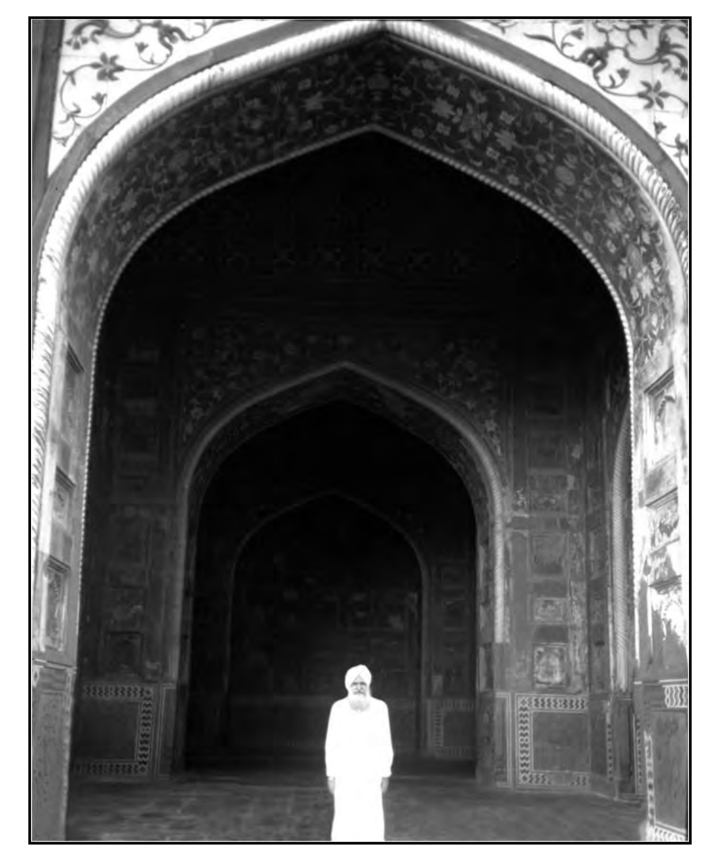
Desde que comencé a leer sobre Soami Ji en la biografía de Baba Ji, ha crecido en mi interior un profundo respeto hacia él. Es una experiencia emocionante entrar a su hogar, el cual se ha mantenido idéntico y sin desarrollar. Un guía residente me lleva a la diminuta habitación, donde el Santo meditó casi continuamente durante diecisiete años sobre una plataforma de madera. Oro en mi interior por la posibilidad de meditar en esta habitación empapada de realización, pero el guía me informa, "¡No está permitido!". Antes de tener tiempo para decepcionarme, alguien llama al guía y este desaparece dejándome tranquilo durante cerca de quince minutos, ¡mi oración ha sido escuchada! La atmósfera está profundamente cargada y el acceso es prácticamente instantáneo.

Más tarde nos reunimos con el Maestro para almorzar y a las 4:00 p.m. salimos para el *Shish Mahal* o Palacio de los Espejos. Darshan Ji nos acompaña personalmente a través del palacio, cuyas paredes están decoradas con millones de espejos diminutos.

Encendiendo una cerilla, el Maestro la sostiene cerca de las brillantes paredes y quedamos maravillados con sus millones de reflejos. Luego, él recita algunos de sus versos:

En el desierto, cada grano de arena es un espejo;
En medio de tus infinitos reflejos, Tus locos amantes están perdidos.
Oh vida misma de nuestros sueños,
Quienquiera que dejó la cámara de tu lecho con millares de espejos,
Lo hizo con ojos que perdieron su sueño para siempre[1].

El Taj Mahal, un Sueño en Mármol: Bajo los arqueados portales del etéreo Taj, el Maestro nos revela más que la historia romántica para los turistas, la deificación del amor de Shah Jahan por su esposa Mumtaj, quien murió dando a luz a su decimocuarto hijo. El Maestro rinde tributo a la sangre olvidada y lágrimas derramadas por los miles de esclavos que murieron durante su construcción y también a su brillante pero desafortunado arquitecto, cuyas manos fueron cortadas por orden de Shah para que no pudiera diseñar otra construcción que rivalizara con el Taj. Alguien en nuestro grupo agregó que el arquitecto, advertido del plan del rey, buscó vengarse muy sutilmente construyendo el domo principal de tal manera que regularmente cayera una diminuta gota de agua, como si fuera una lágrima, sobre la piedra preciosa incrustada en la tumba de mármol. Hasta hoy, nadie ha podido detener el goteo ni desentrañar el misterio de su ingeniería. Darshan Ji añade que cuando Aurangzeb, el hijo del emperador, asumió el poder, mató a sus hermanos y encarceló al anciano Shah Jahan en una torre distante al otro lado del río, desde donde el Taj era sólo una trágica visión.

Alrededor de las 2:00 p.m., el calor de Agra alcanza temperaturas muy altas y la joven Shanti se queja constantemente preguntando ¡por qué el Maestro no *hace* nada al respecto!

Quizás en respuesta a sus plegarias empieza a soplar un viento y el despejado cielo azul se llena de nubes oscuras. Pronto empiezan a caer unas gotas grandes de lluvia a nuestro alrededor, pero ninguna parece tocarnos. ¡La temperatura desciende al menos 10 grados! Los niños se dan cuenta que esto realmente es fantástico y fresco.

Las piscinas simétricas que reflejan el Taj habían sido desocupadas el día anterior para ser limpiadas, por lo que aprovecho esta oportunidad para saltar dentro de ellas y tomo un par de fotografías del grupo con las nubes de lluvia de Sawan al fondo.

En la noche, mientras nuestro tren vuela sobre los rieles de regreso a Delhi, el Maestro en persona nos visita a cada uno en los diferentes compartimentos. Deleitados por el brillo de este hermoso día, bautizamos a nuestro corcel de hierro con el nombre de *El Expreso de Sach Khand*.

---

1. Darshan Singh, Una lágrima y una Estrella, Vijay Nagar, Delhi, India: Publicaciones Sawan Kirpal (1986) p. 9-10.

EL TESTAMENTO DE KIRPAL
68

Después de haber visitado a Darshan en 1978 y con mi corazón y mi mente abiertos de nuevo, comencé a evaluar con imparcialidad la evidencia que fundamentaba su sucesión, la cual, hasta entonces, había evitado e ignorado deliberadamente. En 1971, cuando Maharaj Kirpal Singh Ji cayó seriamente enfermo y fue sometido a una cirugía, frente a una numerosa concurrencia de miles de personas dijo que *había* escrito un testamento, pero no aclaró públicamente quien era su beneficiario espiritual.

La siguiente es una traducción literal tomada de la grabación del discurso del Maestro, después de su regreso de la Clínica Mahajan, en Agosto de 1971.

"Me preguntaron por qué me enfermé. ¡Qué pregunta! Por favor, escuchen con atención, la ley de la naturaleza nos gobierna a todos. Aquel que transgrede la ley tiene que sufrir las consecuencias. Todos conocen la forma en que he usado mi cuerpo. He estado trabajando, escribiendo continuamente, en sesiones que se extienden de seis a doce horas diarias. Debido a este problema (la enfermedad) tuve que posponer mi gira por el extranjero. El hombre propone y Dios dispone. Se consultó con médicos de renombre, incluyendo el médico personal del Presidente de la India. Por unanimidad, ellos decidieron que yo debería ser operado y así se hizo. El Dr. Mahajan, en cuya clínica fui hospitalizado, es un reconocido cirujano. Después de salir de la clínica, el Dr. Mahajan vino a visitarme al ashram y dijo, 'Ahora vengo a ti, no como médico sino como devoto...' (El Maestro se ríe).

Algunas personas pensaron que yo estaba dejando esta vestidura física e incluso antes de ir a la clínica, comenzaron a hacer propaganda falsa. No hice más que escucharlos. Permitamos que esas personas conozcan cómo y cuándo fue legado el gaddi *(el sucesor espiritual del Gurú). En realidad, esto se hizo después de que regresé de la clínica. Si fuera a dejar el cuerpo físico, habría escrito el testamento antes de ingresar al hospital. Si fuera a partir, ya lo habría hecho... (Nuevamente, el Maestro ríe y continúa),* ***El testamento se hizo cuando regresé****".*

Malik Radha Krishna Khanna y Sant Kirpal Singh Ji fueron condiscípulos y amigos, el Maestro decía de él: "Es posible que Malik sea el único que haya pasado personalmente más tiempo que yo con Hazur". Malik fue un brillante abogado y fue asesor jurídico de ambos Maestros, más aún, fue amigo y confidente. Malik también fue el autor de *Truth Eternal*, un libro sobre Sant Mat. La siguiente es una copia de su declaración juramentada:

Yo, Malik Radha Krishna Khanna, abogado, residente en el 6/27 West Patel Nagar, Nueva Delhi, por la presente declaro, en solemne testimonio:

'Que hace aproximadamente cuatro años, Maharaj Sant Kirpal Singh Ji, en el curso de su visita a mi casa, expresó su deseo de nominar a su hijo Darshan Singh como su Sucesor Espiritual después de su fallecimiento y yo redacté el borrador de su Testamento, de acuerdo con sus deseos para el efecto de que su hijo Darshan Singh fuera su Sucesor Espiritual después de su partida y realice su trabajo como él mismo lo hizo durante su vida.

Gyani Bhagwan Singh, secretario personal de Maharaj Sant Kirpal Singh Ji, habiendo sido enviado por él, un par de días después, se llevó el borrador del Testamento que yo había hecho para ser revisado por Maharaj Sant Kirpal Singh Ji.

También, declaro solemnemente que aproximadamente un mes después, Maharaj Kirpal Singh Ji visitó mi casa y me manifestó que aprobaba el borrador del Testamento que yo había hecho y que lo había firmado y autenticado con los testigos.

Lo anterior es correcto, de acuerdo con mi mejor entendimiento y recuerdo, y ningún material ha sido ocultado o retenido.

Declarado ante el Notario Público en Delhi, el 25-9-75[1].

El Maestro Kirpal también le informó a su amigo, el Jaíno Muni Shushil Kumar, patrocinador de la Confraternidad Mundial de Religiones y destacado líder religioso, que Darshan Singh sería su sucesor. Aunque Darshan podía probar fácilmente su legado espiritual sin necesidad de un documento legal, el manuscrito original que había estado perdido por mucho tiempo se hizo público en 1980, cuando yo estaba en India, pero irónicamente, ¡ya no era necesario! El testamento sólo corroboró lo que ya sabía, gracias a la experiencia de los innumerables receptores de la generosidad del Maestro viviente.

Debido a que el primer testamento "se le perdió" a Tai Ji el 3 de Agosto de 1974, justo dieciocho días antes de la partida del Maestro Kirpal, él le pidió a Mela Ram papeles en blanco y en ausencia de Tai Ji, nuevamente escribió el testamento.

Como Darshan Singh no estaba allí, Mela Ram le confió los documentos a Murari Lal para que los guardara en un lugar seguro. Murari Lal era un negociante de confianza socio de Tai Ji. Después de la muerte del Amado Maestro, Murari Lal abandonó el Sawan Ashram y regresó a su casa en Jaipur, donde tenía una fotocopia del testamento. Después de dos meses, envió a un hombre con una copia para Darshan Singh pero exigía 100.000 rupias por el original. Mostró la copia pero no la entregó. El Maestro Darshan dijo que ni podría ni pagaría ese dinero. Entonces, el hombre fue donde Malik Radha Kirshna Khanna, quien también se rehusó a pagar la suma. El hombre se fue.

Murari Lal no confiaba en sus propios hijos y le dejó todos sus documentos legales a un amigo que era un herrero analfabeto. Mela Ram, quien era fiel a los deseos del Maestro, intentó recuperar el testamento para que estuviera en manos del legítimo heredero. En Enero de 1975, Murari Lal murió. Después de mucho tiempo, Mela Ram descubrió que el testamento estaba en Jaipur, en manos del herrero. Mela Ram obtuvo una fotocopia del

documento que tenía el herrero y el 24 de Abril de 1980 se la dio al Maestro Darshan Singh, pensando que era el documento original.

El Maestro le entregó esta copia al abogado Rameshwar Das[2], para que emprendiera las acciones necesarias. Rameshwar Das me contó el siguiente relato instructivo y humorístico:

“Llevé a Mela Ram conmigo hasta Jaipur. Me hospedé en el Hotel Shikar, distante unos cuatro kilómetros de la casa del herrero y su negocio. Entonces Mela Ram y yo fuimos al negocio del herrero. En el camino compré dos paquetes de dulces burfee *y Mela Ram compró un par de sandalias nuevas. Cuando llegamos a su tienda, le ofrecí los dulces al herrero y le dije: ‘Soy el Secretario de Sant Darshan Singh Ji y he venido a agradecerte. Cuando necesites algo o algún servicio, debes decírmelo’.*

Mela Ram le dio las sandalias a la nuera del herrero. Después de un rato de estar reunidos, Mela Ram solicitó que me mostraran los documentos. Fuimos hasta la casa del herrero en compañía de su hijo. El paquete estaba amarrado en una caja sobre una repisa. Su hijo la trajo y la abrió, tomé las dos hojas que el Maestro Kirpal había escrito a mano y les dije que allí no serían de mucha utilidad y las guardé en mi bolsillo. El herrero quería algún dinero por ellas, pero con la gracia del Maestro, no pudo abrir la boca. Mela Ram pasó la noche con la familia de su hijo y yo regresé al hotel. Al día siguiente, regresamos a Delhi y le mostramos el testamento a Maharaj Ji. Maharaj Ji me preguntó: ‘¿Cuánto dinero pagaron por él?’

‘Ni un solo centavo, Maharaj Ji’ le dije. ‘¡Con excepción de dos paquetes de dulces de burfee y un par de sandalias!’”

La siguiente, es una traducción literal del testamento[3]:

"Yo, Kirpal Singh, residente en Delhi, he estado dando Satsang durante los últimos 25 a 30 años. La vida humana es incierta. Es posible que la llama de mi vida se extinga durante este mismo mes. Por lo tanto, deseo escribir mi Testamento para el futuro, de tal forma que sea cumplido, una vez mi cuerpo no exista.

Tengo dos hijos, Darshan Singh, el mayor y Jaswant Singh, el más joven. Darshan Singh está totalmente familiarizado con todos los aspectos del Satsang. También es avanzado internamente junto conmigo y está dedicado al bhajan *y al* simran *(la meditación). Por lo tanto, hago este testamento, autorizando a Darshan Singh para que lleve a cabo los deberes del Satsang, de manera satisfactoria y competente, como lo he hecho en el pasado.*

Darshan Singh y Jaswant Singh se repartirán equitativamente mi propiedad en el 207 de Rajpur Road y los terrenos, lo mismo que mis cuentas personales en los bancos[4]*. Fuera de mis propiedades personales, todo lo demás pertenece a los Satsangis (iniciados) y nadie tendrá derechos sobre ellas sino que serán propiedad del Satsang. Las donaciones recibidas se emplearán para el Satsang y el Manav Kendra. El dinero del Satsang deberá ser debidamente registrado en los libros de contabilidad, bajo la supervisión de Darshan Singh. Así como yo no uso los fondos del Satsang para mi uso personal, de la misma manera, Darshan Singh tampoco los usará para su uso personal. Todas las donaciones pertenecen por completo al sangat (la congregación). Darshan Singh tratará a mi querido sangat con amor y afecto y no hará nada que pueda ser objetado o considerado equivocado.*

Los queridos míos del sangat no deberán protestar este Testamento de ninguna manera. Tuve un Testamento previo, preparado por Radha Krishna Sahib, pero a pesar de todos los esfuerzos, no se ha podido localizar. Por lo tanto, en uso de mi libre voluntad y en completa posesión de todos mis sentidos y facultades, sin ninguna presión o coacción de nadie, escribo este segundo y último Testamento en favor de Darshan Singh, de tal manera que pueda ser registrado y cumplido cuando se presente la necesidad.

(Firmado, KIRPAL SINGH)

Agosto 3 de 1974.

1. En varias entrevistas personales, Gyani Bhagwan Singh, quién fue testigo del Testamento, nos confirmó al Dr. Neil Tessler y a mí todo lo que Malik había jurado ante un notario.
2. También conocido como "Chacha Ji".
3. El manuscrito de Kirpal Singh ha sido verificado por grafólogos.
4. Las cuentas bancarias personales y las propiedades privadas mencionadas, nunca fueron localizadas. Consistente con su manera de no confrontar y con su increíble paciencia, Darshan Singh nunca insistió en cobrarlos.

Tuve la buena suerte de visitar en su casa de Delhi al anciano Radha Krishna Khanna, en compañía de Sant Darshan Singh y otras personas. Khanna Ji recordó sus relaciones con los Maestros:

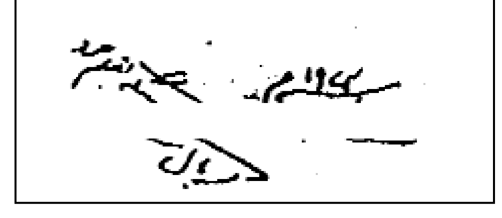
En los días de Hazur las grabadoras no estaban de moda, sin embargo traté de conseguir el permiso para grabar los satsangs del Maestro. Él dijo, "No, esto no es necesario. Cuando me vaya mi sucesor cuidará de ti; debes escuchar su satsang".

Siempre solía sentarme al frente para escuchar los satsangs de Hazur en Beas porque sentía que como había venido desde muy lejos (desde Multan) debería obtener lo máximo de la presencia de Hazur. Si no me sentaba al frente, el Maestro me llamaba y señalaba, "Ven, siéntate aquí". Yo sabía que Kirpal Singh siempre se sentaba atrás, por lo que un día le dije, "Bhapa Ji, hoy me sentaré contigo". Bien, vi más y escuché mejor que siempre, y desde entonces traté de imitar a Kirpal Singh. Él nunca parpadeaba mientras miraba a Hazur, él no deseaba perderlo de vista ni por un segundo.

Cuando el gran Hazur vino a Multan en 1940 y fue mi invitado, antes de que diera su primer satsang me paré y lo presenté: "El santo más grande que el mundo haya visto alguna vez, ha venido a nosotros y somos muy afortunados". Hazur dijo, "¡Para! ¿Quién es el santo más grande?" Dije, "¡Tú!" Él dijo "¡No, no, no! Mira, ni siquiera soy el gurumukh *de Baba Jaimal Singh Ji. La tarea que él me ha encomendado es la de desatar los cordones del sangat. Aunque todavía no estoy listo para hacer esto, si mi Maestro me hiciera digno de hacerlo consideraría mi vida bien invertida". Esta es la humildad con la cual él podía tratar de desalentar nuestro exagerado entusiasmo.*

Más tarde me dijo, "Nunca debes alabarme así. Eso no está bien. Un verdadero santo nunca dirá que es un santo. Si alguien te dice que puede llevarte a Sach Khand, esa es la prueba segura de que él no sabe nada sobre eso". Cada vez que alguien era iniciado por Hazur y le preguntaban si podía llevarlos a Sach Khand*, él le decía "¿Quién soy yo para llevarlos allá? Es el* Shabd *el que los llevará a su verdadero Hogar". ¡Vean la humildad! Maharaj Kirpal Singh Ji también decía que era el* Shabd *el que se encargaría, el que los llevaría al otro extremo. Y ahora encuentro que Sant Darshan Singh Ji está diciendo lo mismo. Él también es la humildad personificada. Esa es la forma en que trabajan los santos.*

Testamento de Kirpal Singh's escrito a mano.
[Escritura en urdu]

Firma ampliada

LA LOMBRIZ Y LAS HORMIGAS
69

Sólo una pregunta: Días después de mi regreso de India y adaptándome a mi familia y trabajo, fui sorprendido al encontrar una serie de afiches colgados por toda la ciudad, anunciando "Soami Satgurú D______, el *único* sucesor verdadero de Sant Kirpal Singh".

Curioso, fui y me senté entre la escasa concurrencia frente a un hombre de mediana edad, bien afeitado a la manera hindú, con largos rizos. Al final de una vaga e inerte lectura, nos invitaron a hacer preguntas. Como nadie tenía ninguna, levanté mi mano y pregunté una de las cincuenta y dos preguntas del Maestro Kirpal: *"¿Cuántos son los escalones que llevan a la piscina de Amristar, en Daswan Dwar, la tercera región espiritual?"*

La boca del Swami empezó a moverse pero no salió ninguna respuesta coherente. ¡Él quedó absolutamente perplejo! Todos quedamos sorprendidos cuando su recién nombrada representante occidental se paró y, con voz temblorosa por la emoción, dijo, "¡Swami, usted no es un verdadero Maestro! ¡Ni siquiera puede responder adecuadamente preguntas espirituales! ¡Declaro mi renuncia a usted como Maestro!" Yo no había hecho más que preguntar calmadamente *una* de las preguntas de los diarios de Sant Kirpal, y nunca esperé un resultado tan dramático

A la mañana siguiente, la desilusionada representante solicitó urgentemente mi presencia en el hotel. Al amanecer, su Swami había salido apresuradamente de la ciudad, dejando a un aspirante a la iniciación confundido en el pasillo del hotel y a su representante asumiendo la cuenta. Cuando me llevó a la habitación del Swami, me mostró una botella de whisky que él había dejado vacía en tres cuartas partes. Quizás incapaz de tener la embriaguez interna, el Swami trató de encontrarla en una botella.

> *Una vez, los Maestros también fueron seguidores, pero cuando se absorbieron completa y únicamente en su Maestro, también se convirtieron en Maestros. El problema es que queremos convertirnos en Maestros y no en seguidores. Si se convierten en un verdadero seguidor y sumergen todo su ser en Él, mente, cuerpo y alma, ¿entonces?... Sumérjanse completamente en el Maestro y se convertirán en el Maestro. No necesitan pedirlo, Dios los escogerá, el Maestro los escogerá... Es una gran fortuna tener un Maestro Viviente, un verdadero Maestro. Hay muchos maestros, ciento uno, mil uno, pero ellos sólo posan y actúan o están en el camino. Cualquiera que los siga será desviado y aquellos que les ayudan también...*[1]

En los tres mundos, el físico, el astral y el causal, sobre los cuales tiene domino Kal, gobierna la ley del karma o de la justicia: *ojo por ojo, diente por diente y vida por vida*. Los inocentes que son engañados, algún día cobrarán su cuota. En el refugio de un Santo de la estatura del Quinto plano, el ciclo de la justicia es absuelto.

Con frecuencia, reflexiono con esta historia de la vida de Gurú Nanak, la cual escuché en una ocasión citada por Maestro Kirpal en el satsang:

> *En uno de sus viajes, Gurú Nanak, junto con sus compañeros Bala y Mardana encontraron un extraño suceso en su camino. Una gran lombriz se retorcía en el suelo mientras cientos de feroces hormigas la mordían hasta matarla. Bala, que tenía un corazón sensible, le preguntó al gran Gurú qué terribles actos había hecho esta pobre lombriz para merecer tal sufrimiento. Nanak le dijo que en una vida anterior, esa lombriz había sido un falso maestro y las hormigas fueron sus discípulos. Entonces, aunque pueda parecer cruel, ellos tuvieron que reencarnar en esa forma para equilibrar la balanza de la justicia kármica.*

Aunque la historia de la lombriz y las hormigas pueda ser real o alegórica, una vez que la semilla del *Naam* es sembrada por un Maestro perfecto, es prácticamente insólito volver a nacer en una forma inferior. No importa cuán mala sea la vida o el alcance de la desobediencia, el iniciado aún obtiene otro nacimiento humano y la oportunidad de arrepentirse, hacer una compensación y progresar. Se da por descontado que la siguiente vida podría ser difícil porque ciertas deudas deben ser pagadas, incluso el pecado de pretender ser un Maestro. La compleja telaraña de la vida, la aparente crueldad de la naturaleza y nuestra yuxtaposición dentro del elaborado laberinto pueden parecer inútiles e ineludibles. Empezamos a despertar del sueño cósmico por medio del contacto con un Maestro espiritual y mediante la práctica individual, pero para alcanzar y permanecer en un estado de gracia, existe un noble código de ética en el cual necesita morar el discípulo. De otra manera, nuestra conexión con la divinidad es endeble en el mejor de los casos[2].

---

1. Kirpal Singh, *Charlas Matinales*, 4ª Edición (Bowling Green, VA: Publicaciones Sawan Kirpal, 1981) p. 257-258.

2. Para mayor aclaración, por favor regresar al Capítulo 58, *Respuestas de un Verdadero Discípulo*.

LOTO III
70

En 1981, el Día de Acción de Gracias, nació nuestro hijo, cumpliéndose la promesa que el Maestro Kirpal nos hizo en forma velada en 1974. Lo llamamos Arjan, en honor del Quinto Gurú, esperando que en su vida, esta *jiva* (alma encarnada) pudiera encontrar inspiración en los grandes conocimientos de Arjan Dev, en su sabiduría y en su sacrificio. En el invierno de 1982 lo llevamos a la India para ser bendecido por el Maestro. Nuestra estadía coincidió con la de Raji, Rita, Rimjhim (su hija) y Kenny (Kunwarjit) el hijo de un año, provenientes de Illinois. Se hizo una gran celebración en honor de la primera visita de Kenny al ashram. Ambos niños tenían casi la misma edad y recibieron mucho afecto por parte del Maestro.

Un día, el Maestro preguntó, "¿Les gustaría conocer el significado etimológico del nombre *Arjan*?" Sacó un libro grueso y viejo, escrito en sánscrito, encontró la página correcta y leyó, "*Arjan: safedi rang* (carácter justo) *kalota beta* (hijo único) y *akh ka tara* ("estrella del ojo") que quiere decir algo así como "la niña de los ojos". Era el nombre apropiado.

Día de Navidad. Mata Ji, Kenny, el Maestro Darshan y Arjan

Nochebuena: En el piso superior de la casa del Maestro, se desarrolló una jubilosa celebración de Navidad, con villancicos cantados en inglés, alemán, ruso, español, francés y en lenguas africanas por un gran número de discípulos visitantes. Un árbol de pino decorado contribuyó con el espíritu navideño. Los discípulos judíos cantaron maravillosas canciones de paz en hebreo, con la tradición del *Hanukkah*.

Cuando asomé mi cabeza por la puerta, vi una muchedumbre de pared a pared y parecía imposible que cupiera siquiera uno más. El Maestro vino en mi rescate y me hizo señas para que me sentara junto a él, a su izquierda. Poco después, entró Raji quien estaba descalzo y a la invitación del Maestro, se sentó con las piernas cruzadas en medio de nosotros. No pude evitarlo, pero me di cuenta cuando Raji cruzó su pie derecho sobre su rodilla izquierda, en *sidh aasan*. Al mirar hacia abajo, en su planta del pie vi un *Padam Rekha* perfecto, idéntico al que vi por primera vez en el Maestro Kirpal en 1967 y luego en Darshan, en 1978. Detrás de esta escena, moviendo conscientemente el centro de atención, uno comienza a detectar, no

sólo la mano inescrutable del Divino o mejor aún, la acción de la Luz.

> *Cuando... la luz de Dios Todopoderoso se hace visible, sin el velo del alma o del corazón, se vuelve perfectamente clara. No hay color, calidad, límite, comparación o contraste para ella. En sí misma es la estabilidad y el firme soporte de todos los seres existentes. Aquí, permanecen sin amanecer ni atardecer; sin derecha ni izquierda; sin altura ni profundidad; sin espacio ni tiempo; ni cercano ni lejano; ni día ni noche; ni la Tierra, ni el mundo, ni el mismo cielo. Aquí, la pluma del estilógrafo se rompe; la lengua está atada; el intelecto se sumerge en el pozo de la nada, mientras el entendimiento y el conocimiento se pierden en la jungla del asombro.*
>
> *- Ibn Yahya Maneri, 1263-1381.*

Jamie Smith tomó esta extraordinaria fotografía en blanco y negro de la mano del Maestro Darshan. Realicé un análisis detallado de su palma, observando su línea del intelecto increíblemente profunda y larga, la inusual constelación en forma de loto en la línea del Destino, debajo del dedo medio y otros signos excepcionales. Esta marca similar al loto indicaba que alcanzaría la corona de la vida, y en perfecto equilibrio, entre la observación de otras líneas conocidas como el anillo de salomón, etc. Agregué que él viviría hasta los ochenta años y al final de su vida de servicio y sacrificio, su fama se difundiría por todo el mundo.

Al final de nuestra larga sesión, el Maestro Darshan comentó, “Querido hermano, lo que has dicho es completamente correcto, pero debo corregirte en una cosa, me has dado demasiados años. Mi vida está destinada a ser corta”. Su comentario conocedor de todo, atravesó mi corazón, ya que estaba esperando que viviera entre nosotros por mucho tiempo.

Esta foto fue tomada en 1988 por YS Rajput, mientras Darshan Ji contestaba una pregunta de una devota india, mostrando su mano desde otro ángulo.

DARSHAN EN VANCOUVER
71

Aquella noche pasada en Tu compañía,
fue la realización del anhelo de toda una vida[1].

Sant Darshan Singh aceptó una antigua invitación para visitar Vancouver en Agosto de 1983. Durante cinco maravillosos días con sus noches (especialmente en las noches) nuestra casa fue su hogar y la Meca para cientos de buscadores. Durante este período, dio charlas, sesiones de meditación y de preguntas y respuestas en *Unity Church,* en el Templo Hindú *Vishwa,* en la casa y afuera en el jardín. Más de mil personas se reunieron directamente con él. Por alguna interacción cósmica, su llegada al aeropuerto coincidió con la de su antiguo amigo, Sri Jagjit Singh Ji, el líder santo de la secta india *Namdhari*[2]. Cuando Jagjit Singh sucedió a su gurú varias décadas atrás, Sant Kirpal Singh Ji le ató el turbante de su gurú. Igualmente, cuando el predecesor de Jagjit Singh se convirtió en gurú, a principios de los años treinta, Baba Sawan Singh le ató su turbante, un gesto muy significativo para los seguidores del *Namdhari*. Jagjit Singh visitó nuestro hogar, en donde se reunieron los dos hombres santos durante dos horas. Entre ellos había un lazo de amor, respeto y hermandad.

Antes de que Darshan Singh llegara, notifiqué a nuestros vecinos y a la policía que un reconocido líder espiritual, el presidente de la Confraternidad Mundial de Religiones, sería nuestro huésped, explicando que nadie debería alarmarse cuando vieran una gran cantidad de personas yendo y viniendo. Sesenta invitados de fuera de la ciudad, durmieron en el piso, en los pasillos, en los armarios, en el garaje y en el sótano. La cocina se convirtió en un langar, donde día y noche se servía abundante comida y *chai,* tanto a amigos como forasteros. Fue una época feliz, fantástica, embriagadora e inolvidable para todos.

Después de una meditación pública con más de trescientas cincuenta personas en la *Unity Church,* el Maestro sorteó una gran cantidad de preguntas. Muchos seguidores nuevos y escépticos que habían seguido sus instrucciones detalladas, estaban maravillados y elevados con la poderosa experiencia de la Luz interna y con la forma radiante del Maestro viviente en su interior. En algún momento, Paul Hurst, un antiguo iniciado, dijo desde la parte de atrás de la atestada iglesia "¡Darshan Singh!". Me pregunté qué vendría a continuación, porque hasta donde sabía este hombre no tenía ningún interés en el sucesor. Continuó con una voz clara, "Cuando yo era niño, con frecuencia tuve visiones de Kirpal Singh, quién posteriormente se convirtió en mi Maestro. Él aparecía con un joven a su lado, a quién ahora reconozco es usted. Todo esto sucedió muchos años antes de que yo hubiese siquiera escuchado sus nombres. Entonces, lo vi como un joven. Hoy, lo veo como un Maestro viviente". Darshan inclinó su cabeza, movió su mano con gracia y la giró, señalando hacia arriba al Facilitador invisible.

A donde quiera que fuera, Darshan estaba en un estado de bondadosa entrega, como un niño inocente. Era bondadoso, paciente y compasivo con todos. Una distintiva fragancia de lila-jazmín emanaba de su cuerpo todo el tiempo, ya que tuve el privilegio de estar constantemente a su lado, dirigirlo y presentarlo a los muchos que o bien se habían visto privados de una presencia física como tal desde la partida física del Maestro Kirpal nueve años atrás o a aquellos que nunca habían conocido a un Maestro en persona. Su atención era como un rayo de luz y cuando lo presentaba a una u otra persona entre la multitud, de sus ojos y su semblante fluían el amor y la luz. Siempre hacía una reverencia sutil con sus manos juntas en plegaria, mientras los extasiados recipientes se inclinaban en respuesta, sin apartar la vista de sus ojos. En el proceso, hizo amables y perspicaces comentarios para aquellos en su sendero. En su estado de unidad, todos eran sus hermanos, hermanas, padres, madres, hijos e hijas. En el mundo no se podría encontrar un amor más puro.

"Maestro, nuestra hija es muy inteligente, pero no estudia", dijimos sobre una de nuestras hijas. Mirando profundamente en sus ojos, con tierno amor pero con firmeza, le preguntó gentilmente, "¿Hija, de qué sirve esa gran inteligencia, sin diligencia?" Posteriormente, en forma consecuente ella se graduó con los más altos honores.

Cuando encuentres un lugar mágico, escucha: Un día, mientras conducía al Maestro a las casas de varios discípulos, él me pidió específicamente visitar *Woodlands* nuestro restaurante vegetariano. Cuando entró al restaurante sin ser anunciado, había más de cuarenta personas comiendo; sucedió que entre ellos había unos cinco o seis iniciados. Alguien exclamó, "¡Miren! ¡El Maestro está aquí!" Él recorrió lentamente el lugar, observando el suntuoso bufete, sonriendo radiante y con cándido afecto tanto a los clientes como a los empleados. Todos en el restaurante, de manera espontánea y en silencio, se pusieron de pie agradeciendo su extraordinaria presencia. Mientras sus manos se juntaban para saludar, no había intercambio de palabras; cada ojo se encontró con el suyo y devolvió su sonrisa. Sin más preámbulos, hizo una reverencia para todos, giró y salió. No es de sorprenderse que muchos de estos clientes aparecieran en el discurso de la noche y varios fueron iniciados al día siguiente en la ciencia interna.

Los bosques que el invierno entristece,
las hojas de primavera nuevamente llenarán de alegría;
Tan duro trabajo no desalienta a Dios
y cubre los campos estériles con césped,
Y no conozco nada que el bueno, el verdadero,
El delicado, no pueda hacer. - Anónimo

El Santo Insomne toma un descanso: Antes de llegar a Vancouver, el Maestro Darshan literalmente no había descansado durante varias semanas. En nuestra casa fuimos testigos del hecho de que él *no* durmió nada durante cuatro días y cuatro noches. Como el *Saqi* o "Escanciador", su atención despierta era distribuida sin interrupción. Si el amable lector no lo puede creer es comprensible, pero quienes estuvimos allí fuimos testigos de su servicio ininterrumpido. Aquellos que lo ayudaban en su trabajo, estaban igualmente

imbuidos con una gran energía y necesitaban poco descanso, quizás una o dos horas por noche como máximo. En la última noche, alrededor de las 2:00 a.m. parecía que incluso él había llevado su carruaje físico más allá de todos los límites; viendo su inmensa fatiga intervine y le anuncié a los que estaban reunidos en la sala: "El Maestro tiene un cuerpo físico y aunque es un súper-hombre, su cuerpo físico también requiere de un descanso de vez en cuando. Maestro, por favor, perdóneme, pero voy a insistir en que tome un descanso *ahora.* También les pido a todos que permitan que el Maestro descanse para que pueda refrescarse para la siguiente parada de su gira en México y Sur América".

"Querido hermano, lo que tú digas está bien, estoy a tu servicio", dijo, permitiéndome conducirlo a través de la multitud hacia las escaleras. Esto duró otros veinte minutos mientras él insistía en bendecir individualmente a cada persona. En la mitad del trayecto, de nuevo se volteó para impregnar la atmósfera y a la congregación. Al final, cuando estuvo solo, la suave cama fue ignorada por un simple futón en el suelo. En un momento se había ido, y allí permaneció por ocho horas, su cuerpo descansó, sí, pero a dónde fue su alma, sólo el Supremo de lo más Elevado lo sabría.

En el aeropuerto de Vancouver, después de bendecir a muchos, incluyendo extraños (una funcionaria del aeropuerto se conmovió y lloró cuando recibió una mirada especial y una gentil caricia de sus manos), Sant Darshan Singh viajó a Latinoamérica, donde fue rodeado por miles y el número de nuevos iniciados creció en más de dos mil personas. Sant Darshan Singh fue condecorado con la Medalla del Congreso de Colombia y recibió las llaves de las principales ciudades, donde grandes audiencias asistieron a sus charlas. Carlos Sardi, Presidente del Congreso de la República de Colombia, le dijo al Maestro, "Su gira imprimirá la necesidad de mirar hacia el interior, porque el mundo interno es tan rico, que en realidad es el único que puede convertir a un hombre en un verdadero ser humano". Durante los diez días siguientes, el Maestro descansó muy poco, si es que lo hizo. En realidad, podría no haber descansado de regreso a la India. En verdad, Él era el Santo Insomne.

El Amigo de Dios: Después de su partida, hicimos una reunión especial en la *Unity Church*, donde todos fueron invitados a compartir algunas de sus experiencias de los últimos y mágicos días. Hacia el final del programa, una mujer de mediana edad se puso de pie y dijo, "Hola, mi nombre es Mary. Me preguntaba si estaría bien si puedo agregar algo. Soy profesora del colegio *Unity Sunday* y no soy iniciada". La invité al micrófono donde tiernamente habló sobre sus maravillosas experiencias. La siguiente es la trascripción textual de la grabación de lo que compartió:

> *"En realidad no sé cómo empezar esto porque he asistido a sesiones donde se tratan estos temas y pienso que son fantásticas. Me gusta estar con ustedes aunque no pertenezco a su grupo. Estaba arriba (en la iglesia) buscando algo para los niños del colegio de la iglesia y entraba y entraba mucha gente pero no sabía qué sucedía. Pensé que se trataba de una nueva religión o algo así. Me di cuenta que el Amado Maestro, Darshan Singh estaba aquí. ¿Estoy bien? Obviamente, todos bajamos y nos*

sentamos con ustedes. Estaba asombrada, absolutamente estupefacta, por las vibraciones que repentinamente había en nuestra iglesia. No puedo explicarlo. Ustedes lo saben, son parte de esto; son esto, lo sé. Era como si toda la iglesia fuera un terciopelo. El aire era de terciopelo, ustedes eran de terciopelo y yo, era de terciopelo. Me senté allí, lo escuché y empecé a pensar, 'Caramba, nunca antes en mi vida he meditado'.

No sabía qué hacer bien. Me senté allí, antes había hecho "algo así", pero nunca medité. Así, cuando él empezó a guiarnos, pensé, '¡Oh, eso está bien, veo el sol y está justo aquí y dentro de mí!' Entonces sentí esta increíble calidez. Estaba la luna; vi una luna y pensé, '¡Bien, esto es fantástico. Estoy absolutamente loca! Estoy justamente imaginándolo porque él lo dijo'. Y sucedió esto y lo otro.

Esa noche, regresé (al Satsang) y nuevamente comenzó a suceder lo mismo durante la meditación y luego, al final del viernes, él llevó a cabo una meditación muy profunda. Como ustedes saben, él estaba sentado aquí en un pequeño estrado, lo miré y cerré mis ojos. Estaba recibiendo esas increíbles vibraciones de este pequeño hombre adorable. No sé si debo llamarlo así para ustedes, pero era el hombre pequeño más adorable que había visto en mi vida. Y pude sentir toda esta vibración entre nosotros. Estaba meditando y meditando, y entonces vi lo mismo. Finalmente, me pareció que... No sé, nunca había hecho ningún viaje astral o algo parecido, pero estaba ausente y en todo el universo. ¡Fue una gran experiencia! Estaba completamente en este universo y pude ver las estrellas, mirar alrededor y toda esta clase de cosas. Y lo siguiente que supe, fue que podía ver un Maestro y entonces pensé, 'Esto es ridículo', porque había mirado esas fotos y sabía que mi mente me estaba haciendo una jugada. Sin embargo, llegó esta imagen... El Maestro... (Señala una foto de Hazur Baba Sawan Singh Ji Maharaj).

Luego, después de un momento, apareció Darshan Singh, justo ahí. Él estaba ahí, dentro de mí, de alguna manera. Y esto era absolutamente increíble porque él es un ser humano tan intenso... Entonces estaba en ese estado de total meditación, de sensibilidad total y todo el lugar estaba completamente vivo con algo. Y luego escuché una clase de ruido, una especie de susurro y aquí estaba Arran y muchas otras personas y el Maestro estaba caminando aquí abajo. Y miré hacia acá (al estrado) y él se había ido. Había dejado mucha energía justo ahí, donde había estado sentado y empecé a meditar con la energía que dejó. Casi me caigo de la silla, porque él estaba aquí caminando por el pasillo y había ido al primer piso.

No estoy preparada para ser iniciada. Sería equivocado iniciarme; ahora como carne, espero no haberlos ofendido, pero como carne".

Yo dije: "Alguna vez, todos hemos comido carne".

Mary continuó:

"Pero no pude iniciarme. El viernes en la noche, cuando estaba en casa... Deben haber sido como las diez u once de la noche, estaba sentada en el sofá y empecé a pensar en las experiencias que había tenido. Tenía ese cuadro en mi mente. No estaba meditando, pero pensaba en ello. Repentinamente, tuve el cosquilleo más increíble, eran como pequeños choques eléctricos, justo aquí (ella señala el entrecejo) llegó directo aquí, a mis cejas, como agujas y alfileres. Luego, lo siguiente que supe, es que Darshan Singh apareció justo ante mí y empezó a hablar cosas referentes a mí y a mi vida.

Y entonces, el sábado, cuando él partió, yo estaba parada ahí y Arran me presentó. Él estaba muy cariñoso y Arran dijo: 'Esta es una de las damas que está comprometida con la iglesia...' Y el Maestro hizo esto (juntó las palmas de sus manos en señal de saludo) y dijo: 'Muchas gracias por tenerme aquí. Esta es una adorable construcción y todo estuvo excelente...' Era absolutamente grandioso al agradecernos por haberlo tenido aquí. Nuestra iglesia, nuestras meditaciones y todo se han incrementado enormemente, porque Darshan estuvo aquí".

Barbara Roberts, quién había sido devota seguidora del Baba del desierto explica cómo fue llevada internamente hacia Darshan, en contra de las enérgicas objeciones de su mente:

"Mi primer y único encuentro con Sant Darshan Singh Ji Maharaj fue en el verano de 1983 en Vancouver. En ese momento ya había sido iniciada por otro Maestro, pero estaba curiosa por conocer a Sant Darshan, sobre todo porque él era el hijo del Maestro Kirpal. Sant Kirpal fue el Maestro de mi esposo David así como también de mi abuela.

Mi primera impresión en el primer día de su visita fue lo dulce que era, ¡diminuto pero con mucha energía! Lo recuerdo caminando bajando por el pasillo de Unity Church saludando a todos con gran amor y humildad. El segundo día fui a su charla de introducción a la meditación. Poco después de que cerré mis ojos, vi al Maestro Darshan internamente. Durante el siguiente día y medio, cada vez que cerraba mis ojos veía al Maestro internamente. Estaba sorprendida, un poco asustada, incluso algo irritada, ya que no lo consideraba mi Maestro en ese momento. También noté que mis meditaciones fueron mucho mejores que nunca antes.

Continué asistiendo a todas las charlas del Maestro. Él estaba tan hermoso, tan generoso, tan amorosamente atento de alguna forma para todos. Lo que fue realmente impresionante era cómo él se daba las veinticuatro horas del día.

La noche antes de la iniciación, daba vueltas en la cama, mientras internamente veía todo el tiempo al Maestro. ¡Qué regalo! Sin embargo en ese momento no fui capaz de apreciarlo totalmente. Me sentí atormentada con la decisión de tomar o no la iniciación, sintiéndome en un dilema terrible entre dejar mi anterior maestro y el sangat *(comunidad), o seguir lo que era una experiencia muy profunda*

espiritualmente. Bien, finalmente me decidí por la última. Durante mi iniciación, me sentí desilusionada de no tener ninguna experiencia, escasamente comprendiendo cómo había sido bendecida con mi experiencia del Maestro interno que había durado un día y medio antes de la iniciación.

David y yo fuimos al aeropuerto para despedirlo. Mientras lo miraba a través del vidrio, el Maestro me dio tal mirada que mi corazón se abrió y no pude más que permanecer parada allí y sollozar".

Terminaré este interminable relato con el de un joven Sufí americano, Jaami Travis, un estudiante de Reshad Field, quién habló con mucha elocuencia sobre su encuentro con Darshan:

"El tiempo que pasé con los sufíes me sirvió mucho. En la noche de la iniciación, contemplé al Amado, con los ojos colmados de amor del Maestro viviente, Darshan Singh. Mientras miraba en sus ojos, se transfiguró resplandeciente de luz. Poseía tal belleza que no puedo olvidar esa noche, porque en verdad, contemplé la gloria de Dios...

Mis ojos no se apartarán de tu rostro y nada pido de tí sino tu belleza. Tu perfume me embriaga y me derrito en él. En verdad, eres Hu Dost*, el Amigo de Dios".*

Ya no os llamaré siervos,
porque el siervo no sabe lo que hace su señor;
pero os he llamado amigos,
porque todas las cosas que oí de mi Padre,
os las he dado a conocer. Juan 15:15

---

1. Darshan Singh, *Una Lágrima y una Estrella,* Bowling Green, VA: SK Publications, 1988, pag. 12.

2. Históricamente los Namdharis han sido llamados *Kukha* Sikhs. Ellos siguen una dieta vegetariana y son pacifistas. La mayoría de los seguidores hereditarios de este movimiento, que suma cientos de miles, pueden identificarse por su vestidura de color blanco, en algodón y un turbante bien atado alrededor de su frente.

El Amigo dando el 'Darshan' en nuestro jardín, Agosto de 1983

PARAISO PERDIDO Y RECUPERADO
72

Por medio de los escritos, las charlas, el ejemplo y la transmisión de Sant Kirpal Singh, los discípulos y estudiantes de todo el mundo recibieron una gran comprensión de la unidad que subyace en las grandes tradiciones espirituales de la humanidad. La revelación personal directa de la Luz interna y de la Corriente audible de vida despejó el interrogante encontrado en la Biblia, el Corán, los Vedas, los Sutras, el Adi Granth y otras escrituras. A través de Kirpal, muchos en occidente por primera vez aprendieron sobre Kabir, Gurú Nanak, sus nueve sucesores y sus versos místicos nacidos de la experiencia divina. En mi caso se desarrolló un sentimiento de cariño por las historias de los Maestros del pasado y una atracción especial hacia Gurú Gobind Singh, una intuición fortalecida por un sueño vívido de ser un guerrero en su ejército defensor, que terminó en mi decapitación por las fuerzas mongoles en algún momento del siglo XVII. Mientras viajaba con el Maestro Kirpal por la India rural, hace casi cuatro décadas vi con claridad en él a Gobind Singh y todos los Gurús anteriores. De forma espontánea, adopté la forma característica de los sikhs y la mantuve sin convencionalismos por más de quince años, mientras estudiaba cada texto disponible sobre el tema, su traducción e historia.

En el otoño de 1983, después de meses de deliberación, por elección propia, dejé de usar el turbante que había sido por mucho tiempo una parte de mi apariencia externa. Como no se había hecho ningún juramento de vínculo o bautismo, era libre para mezclarme en la sociedad en la cual nací, aunque inevitablemente eso sería malinterpretado, de cualquier manera, un occidental con turbante fue incomprendido. Después de cortar mi cabello (que había crecido más de 90 cm. de largo) sentí una pérdida inexplicable; sin embargo, en lo que respecta al corazón nada cambió, la práctica espiritual y las disciplinas del Sendero Sin Forma continuaron. *El alma y Dios, independiente de las etiquetas religiosas externas, buscan la unión entre sí; uno es el Océano espiritual, la otra, pequeñas gotas interminables u olas de conciencia. En el Uno Sin Nombre, están reconciliadas miles de formas de adoración* [1].

Pasaron tres años. Una carga de trabajo excesiva, obligaciones familiares y duras presiones financieras, habían disminuido algo de mi inspiración y fervor. Afortunadamente la contemplación diaria del Verbo místico me salvó de ser totalmente arrastrado por el mundo. Atrapado por las obligaciones, alimentado por la ambición de la expansión y aguijoneado por reveses en los negocios, me sentí dividido entre lo externo y lo interno. Enganchado en las espinas del karma, incapaz de aquietar la mente lo suficiente para contactar al Guía Resplandeciente en mi interior, tenía una gran necesidad de recarga, pero con algo de incertidumbre. Y Sant Darshan Singh estaba en medio de su tercera visita a Norteamérica, aunque su itinerario no incluía la Costa Occidental.

Cuando me registré en el Hotel Dorval de Montreal, el 12 de Junio de 1986, mis emociones eran un revoltijo. A menos de veinte pasos de la recepción, pasó Sant Darshan Singh rodeado de un grupo de felices y sonrientes devotos. Ellos parecían flotar a lo largo del vestíbulo, asombrados con la luminosidad de la dicha que irradiaba de la fuente en medio de ellos. Emociones contradictorias me mantuvieron a cierta distancia y mi cabeza indigna estuvo agachada. Más tarde esa noche, cuando el Maestro pasó a sólo unos pasos de mí, miró cerca de mí pero lamentablemente nuestros corazones y ojos no se conectaron. Él abrazó o les dio palmaditas a otras personas, pero para mí, nada. (Recordé un incidente similar con el Maestro Kirpal, en una multitud en New Hampshire en su gira de 1972, cuando aparentemente, él tampoco pareció reconocerme hasta mucho después esa noche). *El ego es un árbol rebelde que necesita una poda constante, y un jardinero experto sabe qué rama debe ser cortada para que el árbol pueda dar el fruto de la humildad.* Regresé como un extraño a mi habitación desconocida, para dar vueltas y arder durante toda la larga noche, suspirando por una visión y por la cercanía de los Santos de Dios de nuevo. La presencia de los Maestros, con frecuencia convocaba la caravana de dichos recuerdos intensos y añoranzas que corroen.

¿Por qué las transformaciones profundas, casi siempre están precedidas por épocas de confusión? ¿Por qué existe este enigma? Nanak ha dicho:

Vive en el dulce recuerdo del Señor.
En el dolor recordamos; en el placer olvidamos.
Si en el placer no olvidáramos,
Entonces nunca surgiría el dolor.

A las 7:00 a.m., el Dr. Roger Foisy representante de Québec y amigo por veintiún años, vino a mi habitación y me encontró desconsolado. Él insistió muy amablemente que allí y en ese mismo momento, debería ir y reunirme con el Maestro en su habitación del hotel. Cuando entré, Darshan, que había estado despierto toda la noche con buscadores, se veía terriblemente cansado, sin embargo se levantó del sofá donde descansaba, su barba y su turbante estaban torcidos. Sintiéndome culpable por alterar su descanso, no obstante me quejé de mi falta de contacto interno con el codiciado Uno.

"Hermano, ¿has leído *El Paraíso Perdido*, de Milton?" preguntó. "El *Paraíso Perdido* y el *Paraíso Recuperado*, algunas veces son las características habituales del Sendero, no hay que preocuparse, querido hermano, nuestros Maestros son muy bondadosos". Con infinita paciencia, sirvió té y me pasó un plato de Parle, bizcochos indios. Sus manos temblaban y parecía extremadamente cansado, su rostro pesado con la carga de la humanidad necesitada. Mientras bebimos y comimos juntos, sentí que mis cargas se aliviaban. En menos de cuarenta y cinco minutos, ¡mi corazón estaba cantando! De manera increíble el semblante de Darshan cambió completamente. Desapareció todo signo de cansancio, sus mejillas estaban rosadas y rebosaba con vigoroso júbilo y buen humor. "¡Oh! ¡Son más de las 10:00!" Dijo. "Debo ir a la sesión de meditación. ¿Quieres acompañarme?" ¡Qué pregunta!

Después de componer su barba y anudarse un turbante nuevo, me condujo hacia abajo por el pasillo, sosteniendo mi mano todo el trayecto hasta el auditorio, donde esperaban unas seiscientas personas aproximadamente. Allí se dejó llevar, saludando y bendiciendo a la multitud que lo rodeaba. En la mitad de atrás encontré una silla y observé mientras él daba las instrucciones. Después de que todos cerraron sus ojos, continué mirándolo y él me miró larga y profundamente. Entonces, mis párpados se cerraron solos y lo que vino compensó el largo periodo de aridez. Su poder me llevó rápidamente a mi interior. En medio de la Luz más resplandeciente, apareció la forma de Darshan; el *simran* se repetía solo; entonces su rostro se me acercó. Con una inmensa fuerza espiritual, más fuerte que la famosa orden de Winston Churchill a la Inglaterra asediada y cansada de la guerra, me ordenó: ***"¡Nunca te rindas!"***

Una visión extraordinaria: Cuando el Maestro preguntó si el *Gurudev* interno le había hablado a alguien, ocho o nueve personas levantaron sus manos. El Maestro hizo una seña y Sethi Ji anotó sus experiencias internas audiovisuales. Ellen Nardiello, una escritora local, reportó una visión extraordinaria, diciendo que Hazur se dirigió específicamente a ella para compartirla con el sangat. Entonces Sethi Ji le pidió permiso al Maestro quién lo dio. Ellen, que tenía que caminar con muletas se dirigió lentamente al estrado y compartió lo siguiente:

> *"El Maestro Darshan me mostró a cada uno de los Maestros, desde Nanak y Kabir hasta el presente… la manifestación del poder y el amor de Dios. Entonces, la forma del Maestro Darshan se transformó en la de su hijo Raji y dijo que Raji era su sucesor, que cuando él partiera, Raji sería el Maestro y administrador de la existencia con el mismo amor que él ha mostrado. El Maestro Darshan añadió que su partida no era inminente, diciendo, 'Todavía tengo mucho amor para darle a mis hijos, pero cuando me vaya, Raji repartirá este mismo amor. No deben temerle a ese momento'".*

El Maestro viviente estaba sentado frente a nosotros y, como aparentemente nadie había pensado en Raji como el próximo Maestro, esta revelación pública generó una diversidad de respuestas. Algunos estaban felices, otros incrédulos y otros más cuestionaban si era oportuno. ¡El Maestro mismo pretendió no haber escuchado!

En el invierno de 1986, Sant Darshan Singh realizó otro viaje (aunque de manera imprevista) a los Estados Unidos, aparentemente para un tratamiento médico. Se consultaron eminentes especialistas y detectaron que su corazón físico sólo estaba trabajando a un mínimo de su capacidad. El asma que sufrió cuando era joven, también había regresado. Ambas afecciones médicas eran indudablemente indirectas y su misión espiritual en la Tierra parecía acercarse a su final. Escasamente descansaba o dormía, porque su hábito fue atender los interminables torrentes humanos que llegaban a su puerta. Sin embargo, nadie escuchó ni un susurro de queja de sus labios.

Aunque se intentó mantener en secreto la visita de Darshan en invierno y su intención secreta, la noticia se filtró. Después de un mes sin noticias, se acrecentó la ansiedad entre

el *sangat* de todo el mundo. Tuve que pasar por Chicago con algún pretexto de razones de negocios y tuve un ardiente deseo de escuchar directamente sobre su salud. Desde el hotel, en el aeropuerto de O'Hare, telefoneé a Raji, quién vivía en el suburbio de Wheaton. Raji atendió mis preocupaciones con amabilidad, pero protegía con justificación al Maestro... quién también era su padre. Me explicó que debido a su debilidad física, el Maestro estaba descansando y que durante varias semanas no había visto a nadie, ni siquiera a los iniciados locales. Le dije que si por alguna casualidad él quisiera verme aunque fuera por un minuto, me encontraba en la ciudad, de otro modo, también estaría bien y dejé mi número telefónico. Una hora más tarde recibí una llamada de Raji diciendo, "Arran, hoy es tu día de suerte. El Maestro se siente mejor y le agradaría verte".

El taxi me dejó frente a la puerta de una casa común bien cuidada en los suburbios. Estaba haciendo mucho frío afuera y las calles estaban cubiertas de hielo. Antes de timbrar, la puerta se abrió y allí estaba Maharaj Ji de pie, rodeado de su familia. Después de un caluroso abrazo, me condujo a una sala donde nos sentamos en el sofá durante más de una hora, con el Maestro sosteniendo mis manos todo el tiempo. Nunca lo había visto tan radiante y hermoso, pero sus manos estaban temblorosas. "Eres la primera persona que he visto hasta ahora, fuera de mis familiares más cercanos y de los médicos", dijo. Nuestra charla versó sobre su salud, el tratamiento, la misión, la familia, los negocios y demás. Luego me preguntó sobre el progreso de mi manuscrito, el cual empecé en 1967. "Con el ritmo actual de progreso, se publicará póstumamente", le dije en tono de broma.

Con mucha seriedad me exhortó, "Hermano, con humildad, te imploro en el nombre de los dos grandes Maestros que completes tu manuscrito en el menor tiempo posible. Este libro será benéfico para muchos, basado como está, en tus experiencias de primera mano... Y como tal, no podrá ser tan solo el parloteo de otros"[2].

---

1. Hasta la fecha, con frecuencia en nuestra casa empezamos o terminamos la meditación diaria con una breve recitación del Adi Granth, especialmente el Jap Ji de Gurú Nanak, o escuchamos un breve extracto de uno de los Satsangs grabados de los Maestros.

2. En Junio de 1989, le pregunté al nuevo Maestro, Sant Rajinder Singh Ji: "¿Cuándo te llevó el Maestro a Sach Khand y, cuándo y dónde te pasó el manto de la sucesión?" Él dijo, "Esto tuvo lugar cuando el Maestro Darshan estuvo en nuestra casa, en el invierno de 1986. El bondadoso Maestro llevó mi alma con Él hasta Sach Khand. Luego, me informó que después de él, yo seguiría con el trabajo espiritual". La llama eterna de la Maestría fue transferida en los suburbios de la zona central de los Estados Unidos, dos años y medio antes de que Sant Darshan Singh dejara el mundo.

   Los Santos Perfectos son los co-trabajadores conscientes del plan divino y están totalmente calificados y preparados por sus Maestros, con bastante anticipación, antes de tomar tan onerosa responsabilidad.

CUÁNDO FUI MENOS AL MORIR
73

Por qué debería temer, ¿Cuándo fui menos al morir?
- Rumi

En 1976, varias semanas antes de la muerte de mi padre, él compartió el siguiente sueño, "Una enorme limosina negra iba camino a nuestra casa y se detuvo frente a la ventana de la cocina donde yo estaba sentado. No podía ver el rostro del conductor que se escondía bajo su gorra, pero entonces él se volteó y me miró directo a los ojos. ¡El conductor era Kirpal Singh! No puedo borrar la imagen de su rostro ni su mirada penetrante".

Aunque sus anhelos de fama y fortuna no se cumplieron, papá confió, "Sabes que no soy religioso, pero tengo tres plegarias. Primera, no quiero morir en un hospital o en un hogar de ancianos, déjenme morir en mi propio espacio. Segunda, cuando me vaya, que sea repentinamente y no por una larga y terrible enfermedad. Y tercera, no quiero que nadie me vea morir. Estas son mis únicas peticiones".

El día de su muerte, mamá estaba lejos en Arizona con su hermana. A sus ochenta años, papá tenía una salud de hierro y acababa de regresar de su caminata diaria de cinco millas. Estaba solo y mientras pasaba por la sala, su corazón se detuvo, colapsó y al caer, se golpeó la cabeza con un estante. Mi hermano lo descubrió esa noche. Como no salió sangre de la cortada, el juez de instrucción dedujo que su corazón había dejado de latir instantáneamente. Así, ¡sus tres plegarias fueron contestadas!

En 1976, mamá había desarrollado un enfisema, como consecuencia del hábito de haber fumado durante cuarenta años, a pesar de haberlo dejado a principios de los años setenta. Su sufrimiento durante los quince años siguientes fue progresivo, así como también su dependencia de los inhaladores y los debilitantes medicamentos esteroideos. En Noviembre de 1987, mamá preguntó si podía meditar con el grupo que en ese momento se encontraba reunido en nuestra casa. Me sorprendió, porque durante veinte años ella rechazó todas mis invitaciones a ese respecto.

Ella escogió sentarse en las escaleras, afuera de la habitación donde cerca de treinta y cinco personas meditaban en silencio. Después de cuarenta minutos, estalló una gran conmoción en el pasillo. Encontré a mi madre en las escaleras, rodeada por nuestros cuatro hijos y todos lloraban. "¡Mamá! ¿Estás bien? ¿Qué pasa?" Pregunté.

Temblorosa y apenas coherente, dijo: "¡Ellos pensarán que estoy loca!" Llorando y con los ojos bien abiertos, con el dedo tembloroso señaló un espacio vacío en el pasillo. Tartamudeó, "K, Ki, Kir, Kirpal Singh, acaba de caminar a través de la puerta de enfrente. Pasó a través de la madera sólida y se paró justo allí, en el pasillo mirándome con sus ojos

resplandecientes. ¿Pero quién me va a creer? ¡Ellos pensarán que estoy loca!" Cuando le aseguré que no lo pensaríamos así, continuó, "¡El Maestro se paró ahí, en el pasillo, por cerca de diez minutos y miraba en mis ojos! No hubo palabras audibles, pero hubo una comunicación de él hacia mí, de sus ojos a los míos y entró en mi alma. ¡Fue increíble! Su energía era resplandeciente. No sé qué decir. Temo que todo lo que diga se confunda con el delirio de una lunática... ¡Oh, cielos, a quién le importa! Por favor, haz lo que digo; prométeme que serás la primera persona en pararte justo ahí, donde el Maestro se paró hace unos minutos. Ahora sal por la puerta de atrás, da la vuelta y ven por el frente y párate justo ahí".

Cumplí su deseo y me paré donde ella me indicó. Cerré mis ojos unos minutos y sentí una presencia poderosa, que causaba un cosquilleo en la columna. No fue difícil intuir que pronto, su alma obtendría la liberación permanente. Cuando regresé a la reunión de los amigos, les conté su extraña experiencia en la electrizante atmósfera. Extrañamente, casi todos empezaron a llorar.

En Diciembre, mamá reunió a sus nietos alrededor de su silla de ruedas y dio la noticia de que esta sería su última Navidad y que deberíamos aprovechar de la mejor manera el poco tiempo que quedaba. Durante la siguiente semana, Gurdeep, de trece años, le sirvió fervorosamente día y noche, administrándole el oxígeno y masajeándola cuando su amada abuelita no podía respirar.

En más de una ocasión, mamá me confió que inmediatamente después de Navidad, ella descontinuaría todos los medicamentos y moriría conscientemente. Su enfisema ahora se había complicado con pleuritis y herpes. Detestando vivir artificialmente por medio de los medicamentos y las máquinas, expresó su claro deseo de morir con dignidad y en completo control de sus facultades. Buscó mi apoyo moral. Repetidamente le suplicó al Poder Maestro que se la llevara de este mundo de sufrimiento. Repitiendo "Kirpal, Kirpal", obtenía alivio. Sus oraciones se concentraron en Dios y en el Maestro, cuya identidad ella comprendió como indistinguible.

Por teléfono y desde India, Sant Darshan Singh Ji me aconsejó que animara a mamá para que se entregara completamente al Poder Maestro, pero si ella estaba 100% empeñada en morir, yo debería respetar sus deseos. Envió su amor y bendiciones en el nombre de todos los grandes Maestros, asegurando con firmeza, que ella recibiría protección total.

En una cálida y maravillosa Navidad todo el clan familiar se reunió alrededor del árbol navideño, la madre de Ratana, su abuela, hermanas, sus esposos e hijos, su hermano Rakesh, nuestros hijos y mi hermano Godfrey estuvieron presentes. Esta insólita reunión representaba varias generaciones de la vida familiar y contribuyó con una gran diversidad y riqueza que tristemente habían estado perdidas de mi estrecho antecedente cultural.

El día de Año Nuevo, cuando acompañé a mamá en el ferry de regreso a su casa, en la isla de Vancouver, ya había descontinuado todos los medicamentos, pero curiosamente,

todas sus incomodidades físicas desaparecieron. Su cuerpo y mente estaban en paz. Nuevamente, con sus ojos abiertos, vio al Maestro en el pasillo, esta vez, caminando hacia ella. "Cada vez que su turbante rozaba el techo, llovían chispas de luz", dijo con júbilo.

Arjan, Shanti, Abuelita, Gurdeep y Jyoti, 1987

Muchas fueron sus preguntas con respecto a la vida después de la muerte y las experiencias que le esperaban. Era feliz cuando hablaba de estos temas y mostró una sorprendente ausencia de miedo. Como estaba ávida por la verdad, yo buscaba internamente la guía de los Maestros y le compartí las etapas más destacadas del viaje interno y el destino de aquellos afortunados que están bajo la protección de un Maestro perfecto. Luego le relaté la historia de *El terrateniente y el Santo*, la cual, a Hazur y a sus sucesores les encantaba contar en sus Satsangs:

En una ocasión, un prestamista ruin fue a la casa de un pobre granjero que vivía como inquilino en un pueblo y le exigió la devolución inmediata del dinero que le había prestado, más una enorme cantidad de elevados intereses. El granjero sólo podía pagarle el capital, pero pidió menos severidad con los intereses, los cuales sobrepasaban sus exiguos medios. El prestamista se hacía el sordo, porque la avaricia había endurecido su corazón.

"Veo que no vas a pagarme", le dijo al granjero. El prestamista desalojó al granjero y tomó todos sus terrenos, ganado y granos. Esta fue la ruina del granjero y de su familia.

El prestamista no encontró a nadie que le llevara el equipaje hasta su pueblo, entonces miró a su alrededor preguntándose qué hacer, ya que era demasiado orgulloso para cargarlo él mismo.

Cerca de allí, había un Santo y fue testigo de todo lo que había sucedido. Se acercó al prestamista y se ofreció a llevar el equipaje con una condición. Cuando el prestamista le preguntó cuál era la condición, el Santo, humildemente dijo, "Que me hables alabando a Dios o me escuches cómo alabo a Dios".

El prestamista aceptó escuchar al Santo, pero en su corazón no pensaba mucho en esto. El Santo cargó el equipaje sobre sus hombros y mientras caminaban hacia la estación del tren, sólo habló del Señor y de Su grandeza.

Cuando llegaron a su destino, el Santo miró en los ojos del prestamista y con gran seriedad, le dijo, "He visto que estás destinado a morir en pocos días. Durante tu vida no has hecho ningún acto bueno, a excepción de esta última hora, la cual pasaste en compañía de un Santo, escuchando su discurso espiritual".

*Y continuó, "Escucha con atención, cuando mueras, los ángeles de la muerte (*Yamdoots*) aparecerán y te preguntarán si deseas disfrutar el fruto de este Satsang ahora o después. Debes decirle a los* Yamdoots *que deseas disfrutarlo inmediatamente. Pídeles que te lleven ante la presencia de un Santo. Entonces, debes sentarte en meditación con él y estarás a salvo".*

*Como lo predijo el Santo, el prestamista murió y los ángeles de la muerte llevaron su alma ante el Señor del Juicio (*Dharam Rai*), donde fue examinado el registro de sus actos buenos y malos. El único acto bueno fue el poco tiempo que pasó en compañía del Santo, escuchando sus palabras de sabiduría. Cuando los* Yamdoots *le preguntaron si quería disfrutar el fruto de esta buena acción de una vez o después, el prestamista recordó el consejo del Santo y dijo, "Permítanme disfrutar el fruto del Satsang de una vez. Llévenme donde el Maestro ahora".*

Entonces fue llevado donde el Santo, quién estaba meditando absorto en el sagrado Naam. Lleno de gratitud, el antiguo prestamista se dirigió al Santo:

"Oh Maestro, gracias por tu misericordia y gracia. Pero temo que este momento contigo terminará pronto y afuera me están esperando los ángeles de la muerte".

El Santo, le pidió al prestamista que permaneciera sentado con él, meditando en el Señor. Mientras él continuara haciendo esto, los ángeles de la muerte no podrían acercarse ni reclamarlo. Y mientras más permaneciera con el Santo, su cuenta de méritos se incrementaba.

Derrotados, los ángeles de la muerte regresaron donde el Señor de la Muerte y le explicaron por qué estaban con las manos vacías. La Muerte contestó, "Olviden al prestamista, porque lo hemos perdido para siempre. No tenemos dominio sobre los verdaderos Santos, ni sobre aquellos que se refugien en Ellos. Tenemos muchos otros para atrapar".

Le aseguré a mamá que ella estaba mucho mejor que el ruin terrateniente, porque durante su vida, ella no sólo había alegrado a los extraños, sino que también tenía la protección del Poder Maestro. No obstante, cuando muriera, era de vital importancia que mantuviera su atención en la forma radiante del Maestro. Mi único pesar fue que ella no tenía los cinco Nombres sagrados.

El 2 de Enero, su espíritu estaba excepcionalmente elevado. Llamó a sus antiguos amigos, a sus hermanas Margaret y Everald, y cerró viejas heridas. Hizo la paz con todos. Estipuló que no quería un funeral ni despedidas. “No regresaré a este mundo”, dijo con firmeza, “Voy a ser una con el Maestro para siempre”.

Cuando le comenté, “Probablemente te reunirás con papá al otro lado”, ella me sorprendió al decir, “Es posible que no esté allí. Tal vez haya reencarnado, él estaba muy apegado a lo que dejó pendiente durante su vida”. Nunca habíamos hablado sobre la reencarnación y hasta donde yo sabía, no le interesaba ni creía en este asunto. Nuevamente, reiteró que iba con el Maestro a su Hogar y que sus deseos por este mundo habían terminado. Su visión era clara. ¿Qué hijo no se sentiría feliz ante tal entrega y sabiduría?

Le pregunté si le gustaría que hiciera un Satsang en su memoria. Dijo, “Me gustaría mucho”. En la tarde, mi hermano y yo nos sentamos alrededor de su cama y nuevamente hablamos sobre el verdadero propósito de la vida. Godfrey, quién desde 1967 se había resistido al Maestro y a su influencia, dijo, “De alguna manera, todos estamos inextricablemente unidos a Kirpal Singh y a su Poder. Mamá, si él es un Dios Hombre entonces no tienes que preocuparte. Él te cuidará”.

Alrededor de las 5:30 p.m., en su rostro sereno se dibujó una sutil sonrisa. Mientras sostenía su mano, le pregunté si le gustaría meditar. Asintió y juntos entramos en la luz dorada. Después de un momento, abrimos los ojos físicos. Su rostro estaba radiante. Le pregunté, “¿Viste la Luz?” Ella contestó, “¡Síii...!” Nuevamente, le pedí que mirara dentro de la Luz y buscara la forma radiante del Maestro. Sus párpados se cerraron. Pasaron unos instantes. Entonces movió sus labios y preguntó, “¿Cuál es el significado de ‘___ ___’?” Asustado, dije, ‘___ __’ significa Verdad Absoluta... la cual está dentro de ti. Es el nombre más elevado de Dios, que nos da el Maestro en el momento de la iniciación”. Este fue un regalo supremo del Maestro interno. Su último sonido en este mundo fue un esfuerzo para repetir los Nombres sagrados, “Saaa... Saaa... Saa...” y quedó inconsciente. Alrededor de la 1:50 a.m. del 3 de enero de 1988, respiró por última vez. Su aspecto era delicado y puro, como una marchita y fragante azucena.

Pude hablar por teléfono con el Maestro Darshan. Con profunda confianza dijo, “Tu querida madre está en los reinos resplandecientes de conciencia pura, disfrutando de toda la bienaventuranza y protección de los Maestros”. Añadió con gran comprensión, “Querido hermano, ella también es mi madre”.

Morí como un mineral y me convertí en una planta.
Morí como una planta y me elevé a animal.
Morí como animal y fui un hombre.
¿Por qué debería temer? ¿Cuándo fui menos al morir?
Sin embargo, una vez más moriré como hombre,
Para volar, con los ángeles benditos.
Pero incluso, en la vestidura de ángel debo morir.
Todo perece, excepto Dios.
Cuando haya sacrificado mi alma angelical,
me convertiré en lo que ninguna mente haya concebido jamás.
¡Oh!, no me dejes existir, porque la no existencia proclama
en los sonidos del órgano:
'A Él regresaremos'.

- Maulana Rumi[1]

1. Kirpal Singh, *El Misterio de la Muerte*, Delhi. SK Publications. Bowling Green VA. P. 22.

EL ALMA DEL AMOR
74

Oh Darshan, ¡el Amor es una llama que consume la misma vida![1]

*D*espués de la transición de mamá del "valle de las lágrimas", este plano terrenal, de nuevo Ratana y yo somos atraídos irresistiblemente a India. La salud del Maestro es reportada como frágil y somos conscientes del refrán del poeta Browining, *"Quién sabe, el mundo podría acabarse esta noche".*

Durante nuestros dos primeros días en el *ashram*, experimento una extraña racha de depresión. Desfasado en el horario, respirando el aire contaminado de los diesel en una Delhi cada vez más polucionada, bombardeado por la algarabía y la maloliente miseria de las afueras, la música de Bollywood, fiestas de matrimonios y pólvora más allá de la entrada, porque esta es la época de las bodas en India, intento descansar en nuestra habitación recién construida, el yeso sobre las paredes aún está fresco. ¿Me estoy volviendo muy viejo para esto, demasiado consentido a causa de las comodidades occidentales? Lo peor de todo es la sensación de desconexión. Al borde de la desesperación, le confío a mi esposa, "Esta es la última vez que vengo a India".

Pasan dos días, el efecto de la compañía de Darshan es tal, que mi negatividad es reemplazada por una delirante alegría, que lo abarca y lo acepta todo, incluso las paredes y los árboles, las vacas y los cuervos, han pasado a ser queridos. Las imperfecciones se convierten en perfecciones; la miseria de las afueras y los remolinos humanos yendo y viniendo por las puertas del *ashram* asumen en sí mismos una divinidad. *¿Cómo permanecimos lejos por tres largos años?* En la presencia del amor, los reclamos y la negatividad son silenciados; la queja y la ingratitud sólo aparecen en la ausencia del amor. Subimos a una nueva octava. Es en este momento durante una meditación que mamá aparece, libre de los estragos de la edad y de la enfermedad. Su semblante risueño está lleno de luz; sonríe, saludándome y elevándose, desapareciendo y volviéndose una con la Luz para siempre.

La perspectiva de los Santos: Diez de las personas que compartimos el mismo piso nos sentamos alrededor del Maestro. Cuento la siguiente parábola, tratando de desentrañar su sabiduría:

> *"Un discípulo camina por una calle conocida. A cada paso, es acosado por las tentaciones y por las cosas repugnantes. Un poco más tarde, su Maestro camina por la misma calle. ¿Qué ve el Maestro? ¿Qué sabe? 'Oh Dios, te veo en todo, en el pecador y en el virtuoso. En todas partes está Tu belleza. ¡Gracias, porque te veo a Ti y sólo a Ti!'"*

Sant Darshan comenta:

> *"El Maestro ve todo bañado con la Luz de Dios. Para sus ojos, por naturaleza, nada es malo, todo es intrínsecamente bueno. Existen dos escuelas de pensamiento. Una establece que la naturaleza del hombre es básicamente mala y la otra cree en la bondad fundamental del hombre. Los Santos siempre siguen este último camino, ya que ven la Luz del Señor, quién es todo bondad, irradiando desde cada ser viviente. Observando al hombre desde esta elevada perspectiva, no hay que asombrarse cuando los Santos del más alto orden continuamente pasen por alto nuestras fallas, pecados y deficiencias. Siempre deberíamos mirar las cosas desde esta perspectiva y pedirle la gracia al Maestro para poder hacerlo por nosotros mismos".*

Continúa,

> *"A pesar de las profecías pesimistas y catastróficas, nuestro Maestro Kirpal previó el amanecer de la Edad de Oro, en la cual habrá paz entre los hombres, cuando reinará el amor supremo… Normalmente, cuando una Era o Yuga llega termina, la nueva era es precedida por cataclismos,* Pralaya *o Disoluciones y* Maha Pralaya *o gran disolución. La diferencia con el amanecer de la Edad de Oro que se avecina, es que esta vendrá con un cambio en el corazón humano. Por lo tanto, hermano mío, todo depende de nuestro punto de vista. Siempre deberíamos tratar de ver la bondad esencial en nuestros semejantes y así, con una transformación en nuestro corazón, ayudaremos a traer la Edad de Oro".*

Durante las semanas siguientes, participamos de otra tajada íntima de la divinidad. En el mundo normal, estamos limitados por nuestros hábitos y deseos. En el fluido e insomne mundo de la esfera espiritual de Darshan, estos son transformados, modificados y minimizados. A medida que Él se aproxima al ocaso de la vida, lo mejor de su belleza y de su esencia aflora constantemente a la superficie, magnético e incandescente, como sucedió con Kirpal durante sus últimos meses sobre la Tierra.

De manera aleatoria en muchas ocasiones a medianoche, llega a nuestra puerta el codiciado golpe y el llamado, "¡Hermano Steefun! ¡Hermana Ratana!, ¡Maharaj Ji los llama! ¡Vengan rápido!" Sabiendo que en cualquier momento podríamos ser llamados, nos acostamos completamente vestidos para estar listos. El Bondadoso Maestro, como es conocido cariñosamente, comparte suntuosas cenas vegetarianas con sus invitados, parientes y unas pocas personas de la localidad, a las horas más locas, 2, 3 ó 4 de la mañana, su hora habitual de comer. Mientras pasan múltiples bandejas con alimentos deliciosos, él hace comentarios e ingeniosos chistes, mientras come frugalmente *Kicherdee* (Arroz sin especias y lentejas), *chapati* sencillo y *subje* de espinacas o calalú sin chiles. Se deleita con la poesía mística y con los recuerdos que fluyen a través de las noches y los amaneceres. En lugar de estar cansados, estamos llenos de pasión por más y más, liberados para descansar sólo después del gorjeo de los pájaros y el clamor del vecindario.

¿Dormir? Al lado del Santo Insomne, ¿quién duerme? ¿Quién desea descansar? ¿*Regularidad*? ¡Ah! ¿Meditación? Donde uno esté, ya sea con él o esperándolo, uno

puede cerrar los ojos y los oídos y sintonizarse. Con Darshan, la gracia fluye libremente y la disciplina nunca es impuesta, sino que brota del interior. Sin embargo, si se es poco estricto con la práctica espiritual, uno se pierde de lo mejor que él tiene para dar. En las sesiones diarias en el salón de meditación, con frecuencia coloca su mano sobre la frente de los meditadores, presionando suavemente el pulgar en el tercer ojo, moviéndolo con firmeza hacia arriba, una o dos veces, antes de moverse al siguiente en la línea. Algunas veces, él sólo tocará a tres o cuatro personas de muchos. Estas son sesiones sin palabras y cuando él se va, uno puede sentarse por horas absorto en el oleaje que fluye como cascadas de corrientes celestiales desde los planos superiores.

En su presencia el tiempo se suspende y, en este caos sin límites, uno descubre un orden extraño, perfección y encanto. Somos testigos de todo lo que él lleva a cabo cada día, a cuánta gente ve, cómo asume las cargas y los dolores de los demás, cuántas llamadas urgentes atiende, todo al precio del deterioro de su propia salud. Darshan, el de buen corazón, mientras puede respirar, no rechaza a nadie. ¿Qué pretensiones podría tener un aspirante a discípulo cuando el Gurú no tiene ninguna? Él se inclina ante los pies del anciano, mientras disuade a los demás para que no toquen los suyos. Posee la inocencia de un niño. Lágrimas de compasión y de recuerdos brotan rápidamente de sus ojos.

Esta lágrima temblorosa y brillante en tus pestañas,
Es una estrella que cae desde cielo azul celeste;
Una gota de mercurio, centelleante y llena de calidez,
O una brillante perla saliendo de su concha... [2]

El humor y la sonrisa también son sus instrumentos. Aunque prácticamente es versado en extremo en cualquier tema, a menudo pide nuestras opiniones y escucha con atención. Puede empezar con un tema mundano, pero siempre termina con una profunda nota mística. Uno debe cuidarse de no adormecerse debido a la tranquilidad familiar, ni dejar de valorar su amistad, porque detrás del humano, hay un impresionante poder espiritual.

Esta tarde, mientras compartimos el té, el Maestro se sumerge en un periódico, subrayando y encerrando ciertos artículos. Como un profesor, baja el periódico, eleva sus amplias cejas, mira por encima de sus gafas y dice, "Me mantengo al día con los últimos acontecimientos locales, nacionales y mundiales leyendo el periódico durante quince minutos cada día. Los artículos que me interesan o sobre los que quiero saber más, los señalo para tener una referencia posterior, cuando tenga tiempo. Si no tengo tiempo, le pido a uno de mis amigos que los revise e investigue los hechos y yo los reviso más tarde. De esta manera, estoy al día con los sucesos actuales, las tendencias y desarrollos. Es importante estar bien informado.

Misticismo no es escapismo. Acuñé el término **Misticismo Positivo**, el cual nos enseña a llevar vidas balanceadas. Ese sendero que nos enseña a abandonar nuestras responsabilidades sociales y del mundo es lo que llamo *Misticismo Negativo*. Ese no es nuestro sendero. Necesitamos desarrollarnos completamente en todas las esferas de la vida, la mundana y la espiritual, como hombres y mujeres equilibrados. Tenemos que

asumir las responsabilidades de nuestra familia. Nuestro nivel de conciencia debe expandirse desde el nivel individual al familiar; del familiar al nivel nacional; del nacional al internacional y del internacional al cosmos”.

Como estudioso y detallista, cada cita tiene que ser exacta, nunca exagerada. Y aunque amable, algunas veces corregía al desinformado o equivocado con ingenio divertido e ironía indirecta. El Maestro pregunta con ironía, ante la tendencia de los devotos de escribir con mayúsculas todo lo de los Maestros, ¿no es esto un *castigo capital*?

Darshan Singh llevó a cabo las onerosas responsabilidades de la Maestría, la cual le fue conferida en 1974, mientras trabajaba simultáneamente de tiempo completo en una elevada posición del gobierno de la India, hasta su retiro en 1978. En su camino hacia y desde el trabajo, cada mañana y cada noche, mientras montaba en la parte posterior del *scooter* de su primo Manohar, cientos de personas lo esperaban para obtener su darshan. Durante estos cuatro años cuando coincidieron sus deberes como Maestro y como funcionario civil, cumplió sus deberes mundanos durante el día y atendió al creciente sangat en las noches y los fines de semana, generalmente desde su pequeño apartamento asignado por el gobierno, el cual pronto quedó pequeño. El respeto de sus compañeros de trabajo y vecinos creció, y muchos se convirtieron en fervientes devotos.

Él Maestro nos contó una noche, *“En mi último día de servicio, me paré con los ojos cerrados y las manos juntas, su tiita me preguntó, ‘¿Qué haces?’ Le dije, ‘Estoy orando a los dos grandes Maestros y ofreciéndoles mi profundo agradecimiento porque hoy dejo mi trabajo, que es un cargo muy importante, sin ninguna mancha en mi ropa. Ellas están muy limpias y les estoy muy agradecido por proteger mi honor’”.*

El profesor Janak Raj Puri: El erudito profesor Puri, autor de muchos y magníficos libros sobre misticismo, y antiguo discípulo de Baba Sawan Singh Ji, es uno de los visitantes nocturnos más frecuentes. Puri Sahib, aunque anciano, ha encontrado el elíxir en la presencia de Darshan, en donde los años y el cansancio simplemente desaparecen. Una noche, el profesor llegó con Sohan Singh Bhandari y con Jaswant Singh Chabbra, dos venerables discípulos y amigos[3]. Bhandari era el encargado del enorme langar de Beas. ¡Qué cuarteto, Bhandari, Puri, Chabbra y el Maestro Darshan, mientras pasan la noche cantando y compartiendo las glorias de Hazur! Me siento en una esquina, observando, disfrutando.

Durante el largo mes de las preparaciones para celebrar el 94º aniversario del nacimiento del Maestro Kirpal, el 6 de Febrero de 1988, más de 2.000 *sevadares* (voluntarios que hacen servicio desinteresado, sin remuneración) están organizados en comités para acomodar y alimentar a más de 60.000 personas durante tres días y cerca de 15.000 por diez días. Cuando llega la celebración, cada esquina y cada rincón del Kirpal Ashram, Kirpal Bagh y Sawan Ashram, se utilizan para alojar, alimentar y brindar atención médica a los visitantes de fuera de la ciudad de manera gratuita.

De izquierda a derecha: Sant Darshan Singh, el profesor Janak Raj Puri, Jaswant Singh Chabbra, el autor y Amar Nath Sharma.

¡Imaginen las inmensas cantidades de comida, sábanas y medicinas! Durante los días 5 y 6, la multitud se desborda a la calle, donde se colocan pantallas de televisión para que todos puedan ver el programa. Le digo al Maestro, "Este lugar es demasiado pequeño". Y él contesta, "El Amado tiene espacio para sus amantes... Y también los acomodará a todos".

En la noche del 5 de Febrero, el *ashram* resuena con hermosas interpretaciones del *Gurbani*, hechas por el profesor Satnam Singh Sethi, uno de los cantantes más grandes de India. (Sus discos y grabaciones no sólo se encuentran en los almacenes de música en toda India, sino también en Londres, Vancouver, Toronto, Los Ángeles y Nueva York). Iniciado por Sant Kirpal Singh, el profesor Sethi fue bendecido con una buena experiencia interna, pero después de 1974 perdió el contacto con la Luz. Varios años después, visitó a Sant Darshan Singh, buscando gracia. El Maestro Darshan, humildemente le ofreció sus servicios en nombre de sus predecesores. Acompañando al famoso cantante a su oficina privada, lo sentó, le tocó el entrecejo y se retiró de la oficina. Lo que se hubiera perdido, rápidamente se restauró; de ahí en adelante, el *Ragi* se convirtió en un visitante habitual del *ashram*. Su espléndida composición de esta noche, es seguida por una compañía de cantantes, que usan capas con brocados dorados al estilo musulmán. Mukesh y Handa

Sahib dirigen el conjunto con una interpretación de un *Qawwali,* uno de los *ghazals* del Maestro Darshan. La cadencia empieza suavemente, pero a medida que el ritmo sube, el sonido de los tambores, el chin chin de los platillos y el vuelo ondeante del armonio, salpican la noche. El *sangat* aplaude rítmicamente. Y mientras el conjunto canta, nuestro *Murshid,* feliz, levanta con frecuencia sus brazos y graciosamente voltea sus manos, levantando los dedos índice, con los ojos parcialmente cerrados, radiante, feliz y balanceándose. El *Qawwali* suena una y otra vez, liberándonos, elevándonos:

¡O'Saqqi-ah, jam challey, jam challey, jam challey!
¡Oh Escanciador, permite que la copa de la embriaguez divina
circule y circule y circule!

El significado del Qawwali*[4]*: Alrededor de las dos de la mañana, después de que el programa disminuye paulatinamente, nos retiramos a la casa del Maestro. En un momento, él se voltea y se dirige hacia mí, "El *Qawwali* es parte de la tradición de Sant Mat o el Sendero de los Maestros. Es cuando los discípulos cantan a su Maestro, a su *Murshid*, los versos místicos de Santos como Maulana Rumi, Maulana Dard, Khwaja Hafiz, Bulleh Shah, Chisti, Khusro y otros. En realidad, el *Qawwali* es un reflejo de los planos internos, cuando los amantes se congregan alrededor de su Amado en los planos internos, en círculo y le cantan himnos... A Hazur le gustaban mucho los *Qawwalis* y con frecuencia realizaba el *Qawwali Darbar* (La Corte de *Qawwali*) en la terraza de su residencia en Beas. Algunas veces se reunían entre cincuenta y doscientas personas en su terraza y el *Qawwali* podía continuar durante toda la noche".

Le pregunto si alguna vez Hazur utilizó un *Qawwali* en su Satsang. "No", contesta el Maestro Darshan, "Pero el Amado Maestro lo hizo en varias ocasiones".

Servidor de los servidores: Cada noche después de un largo día de servicio, la mayoría de los dos mil sevadares se reúnen frente a la residencia del Maestro. Cuando él aparece, escucha sus dificultades, los aconseja y distribuye *prashad*. También se reúnen individuos y grupos de todas las partes de la India, así como visitantes de más de treinta países. Cuando la función termina, durante horas, el Maestro distribuye personalmente fardos de ropa, libros y *prashad* a cada uno de los voluntarios. Su celo y amor son incansables y aumentan al dar.

Típicamente, cada día se alimentan más de cien personas en la cocina personal del Maestro. Su casa no es propia, todos han reclamado su parte. En su cocina hay una joven mujer de familia muy pobre. Desde su adolescencia, ella ha servido eficiente y silenciosamente bajo la supervisión de la tiita. Cuando se convirtió en una mujer, el Maestro le arregló el matrimonio con un joven indio adecuado y él mismo asumió más del noventa por ciento de los gastos de la boda. El río de dar y recibir nunca está quieto. *Los Maestros son lo que deberían ser los reyes* y es por eso que ellos son llamados *Maharaj*, aunque su reino no es de este mundo.

Los discípulos de Pakistán: Tengo la buena fortuna de conocer un grupo pequeño de discípulos musulmanes de Pakistán. Abdullah de Peshawar me presenta a su hermano. Entre ellos está Bibi Khan, una joven mujer que nos comparte su extraordinaria historia:

> *"Hace dos años, mi padre y yo fuimos en peregrinación a la Meca. Nos quedamos cerca del santuario de la Kaaba, que alberga la piedra negra de Abraham. Una noche, tuve la visión del santo Maestro. Me preguntaba por qué veía a alguien en la forma sikh, cuando yo era una musulmana y sólo buscaba al Profeta Mahoma, bendito sea su nombre y los santos del sendero sufí. Él me pidió que regresara con mi padre a Pakistán y que buscara a un señor M. Shaukat, en tal y tal dirección. No conocía a dicha persona. Mi padre tuvo fe en mi visión y cuando regresamos a Lahore, fuimos a la dirección mencionada en mi visión y encontramos a Shaukat Sahib, esperándonos. Él supo internamente que vendríamos, nos explicó el sendero interno y nos condujo hasta el Maestro".*

En Pakistán viven más de quinientas familias iniciadas. Ellos se dirigen a los Maestros en su propia y hermosa manera: A Hazur como "Sawan Shah", a Kirpal como "Shah Jamal" y a Darshan como "Shah Deedar"[5]. Ya que a pocos pakistaníes se les permite viajar a India debido a las relaciones precarias entre los dos países, los Maestros, sin ataduras de espacio ni de tiempo, van donde ellos, cada uno a su manera.

Tennyson: Unas noches después, mientras unos veinte occidentales esperan en su sala, el Maestro Darshan entra y espontáneamente empieza su tema favorito, poesía y poetas. Dice, *"Algunos entran en esta vida con una formación altamente desarrollada y es apenas natural que sean poetas naturales, escultores naturales, músicos naturales y santos naturales, simplemente recogiendo en esta vida, lo que dejaron en su vida anterior".* Citó el ejemplo del gran Tennyson, quién a la tierna edad de nueve o diez años, empezó a escribir poesía de manera excepcional. Su brutal padre, quien no quería que su prometedor hijo fuera un impráctico poeta lo golpeaba cada vez que lo veía escribiendo. Bajo tal coacción, Tennyson prometió, "¡Muy bien padre, nunca volveré a escribir!". Pero días más tarde, el niño fue atrapado nuevamente escribiendo versos y su padre empezó a golpearlo. Entonces, Tennyson gritó: "¡Papá, papá! ¡Ten piedad, nunca haré versos!"

El Maestro, habla con respecto a la castidad y las relaciones:

"La razón principal por la cual los esposos y las esposas no pueden impulsarse el uno al otro, es el excéntrico ego. Si un compañero quiere ser casto y el otro desea la gratificación sexual, entonces, algunas veces, el compañero estricto debe ceder un poco. Deben ajustarse, si esto hace la diferencia para salvar el matrimonio, siempre les aconsejo a las parejas que no sean demasiado rígidas. Siempre es mejor salvar y soportar el matrimonio. El ego es el causante de la desunión, las peleas y la separación… Cuando mis hermanos y hermanas, hijos e hijas tienen problemas matrimoniales, siempre trato de unirlos. Este problema es particularmente grave en Occidente y no tan grave en la India. Tenemos que aprender el arte del ajuste y minimizar nuestros egos y nuestras excentricidades. La vida no es para un solista. ¡Tenemos que ser parte de la orquesta!".

Manteniendo el contexto: Una noche, mientras Sohinder Malhotra, el Dr. Singh de Ontario y yo bromeamos en la parte de atrás de la sala del Maestro, cité un verso de Farid: *"Bhagrey, bhag, Faqir bal ke, kanch aur kamini bhaga laga". ("¡Oh meditador, escápate del oro y de las mujeres. Corre, corre y aléjate veloz!")* El Maestro nos ve a los tres riendo con picardía. Levanta sus cejas y nos pide una explicación, la cual doy de manera poco convincente.

El Maestro comenta con ironía, "Saben, con frecuencia, la gente saca las cosas de su contexto. Por ejemplo, entre los sikhs hay un dicho famoso, *'Satgurú sikh ke bandhan kaatey'*, el cual traduce: *'El Satgurú le quita toda esclavitud al discípulo'*. Esto significa que el Maestro lo libera de todas sus ataduras, pero ellos no se preocupan por la línea siguiente, *'Gur ka sikh vikhar sae hatte'* o *'Siempre y cuando el discípulo del Gurú permanezca lejos de todas las faltas o males'*. Ellos sólo quieren citar la primera línea, pero no la siguiente. A cientos de discípulos les he escuchado la primera parte de este verso, 'Oh Maestro, tú me cuidarás', pero no toman en cuenta la siguiente línea, el paso siguiente, 'Cuando nos abstengamos del mal'. Sólo citamos lo que nos conviene".

Una noche, en privado, Darshan analiza con el Dr. Neil Tessler y conmigo, el proceso y las variantes de la sucesión del Gurú. Dice que algunos solamente tienen una aparente legalidad, pero carecen del verdadero poder para elevar a las almas de los demás, y mientras que el Maestro Kirpal, Baba Ji (Jaimal Singh) y otros Param Sant tuvieron absoluta autoridad y poder espiritual, ellos no tuvieron los beneficios ni las propiedades de sus predecesores. Cuando ambas cosas existen, una al lado de la otra, como en el caso de Baba Sawan Singh y de muchos otros Santos del pasado, el trabajo se hace con pocos obstáculos. El Maestro Darshan también tiene ambos aspectos, pero como sabemos, el testamento del Predecesor, desapareció durante seis años. Sobre este particular, manifiesto la esperanza de que la próxima sucesión sea tan clara como el cristal. Él me asegura que en verdad hará que su sucesión sea inequívoca y que la misión de su sucesor florecerá en una escala sin precedentes.

Esta noche él recuerda:

Hazur vestía de forma majestuosa y elegante. Todo lo de él era de la mejor calidad. Las personas en general no alcanzaban la estatura de Hazur de 1,83 mt y sólo conozco un caso, cuando el gran Hazur abrazó a alguien. Esta suerte le tocó a un compañero y amigo de juventud cuando ambos eran ingenieros militares. Este viejo amigo no había visto a Hazur desde hacia tiempo y cuando llegó a las escaleras de la casa de Hazur, con toda la capacidad de sus pulmones, gritó: '¡Oh Gurú! ¡Oh Gurú! ¡Oh Gurú!' Y al llegar arriba, ¡Hazur lo abrazó cariñosamente!

Hazur siempre llevaba consigo una vara y si los devotos trataban de tocar sus pies de loto, él los retiraba dándoles un golpe. Varias fueron las afortunadas almas que recibieron un golpe con su bastón. A pesar de todo eso, la belleza, la humildad y el magnetismo de Hazur fueron incomparables".

Los primeros devotos de Kirpal están de acuerdo al decir que el Maestro vivía de manera muy sencilla y era completamente accesible. Él no imitó el majestuoso estilo de Hazur, ni sus ropas, ni sus peculiaridades. En lugar de eso, reveló su *esencia* y dedicó cada respiración al servicio. El Maestro Kirpal no fue tan meticuloso con su ropa ni se preocupaba cuando su turbante algunas veces se torcía. Cuando alguien le aconsejó una vez que se cambiara la camisa porque tenía una pequeña mancha de comida, él contestó, "¿La gente viene a ver mi camisa o viene a verme a mí?" Se dice que si un carterista va donde un Santo, él sólo mira sus bolsillos. Sin embargo, han existido ocasiones, cuando los ladrones vinieron al Satsang y encontraron sus corazones robados por el Maestro, y así empezó su transformación definitiva hacia una vida noble.

Mientras que el lenguaje de Darshan es poético y adornado, el de Kirpal era breve y sencillo. El físico espléndido de Kirpal y su dominante personalidad lo hacían parecer austero e imponente. La transmisión del despertar proveniente de Él era con frecuencia repentina, mientras que con Darshan, la gracia, lentamente se filtra en cada célula, en cada átomo, empapando el espíritu con una embriaguez intensa, al final el resultado es el mismo. Las personalidades, el físico, el tipo de piel, la posición, la educación, los estilos y hábitos de los Santos, varían en gran medida, pero los fundamentos del carácter ético, las fases de la realización, la integridad y la capacidad para conceder la experiencia en el Sendero de la Luz y el Sonido, permanecen inmutables a través de los milenios.

En Darshan hemos visto un Adepto que en forma natural es el esposo más cariñoso con su esposa y compañera, y un amoroso padre con sus hijos, dimensiones que el Maestro Kirpal más austero rara vez reveló. Todos estos años, la aparente mansedumbre de Darshan, ha sido la cobertura a través de la cual Dios juega traviesamente a las escondidas con los devotos. Algunas veces, el Maestro Kirpal palmoteaba las cabezas o espaldas de sus discípulos, cuando llegaban o se iban. Por otra parte, el Maestro Darshan ha sido más liberal con su casto afecto. Este verso suyo no es una exageración de su permanente ejemplo:

Abraza a cada hombre como si fuera tuyo,
Y derrama tu amor libremente dondequiera que vayas.

Él dice de sí mismo, menospreciándose, "Sólo soy un perro con collar de los dos grandes Maestros y voy a donde ellos me envían… Al lado de la imponente personalidad del amado Maestro, *sólo soy un estudioso*…"

En vano, trato de concebir a alguien que esté vivo y cuyas cualidades igualen la pureza prístina de este ser amable, totalmente accesible, mágico y sin pretensiones.

Sant Darshan al ponerse el sol.
[A]

1. Darshan Singh. *Una Lágrima y una Estrella*, SK Publications, Bowling Green, VA.
2. Darshan Singh. *Amor a Cada Paso, Mi Concepto de la Poesía*, 1989, SK Publications, Bowling Green. VA. p. 60.
3. Jaswan Singh Chabbra es mencionado en el capítulo 35, *El Valle de Kashmir*. Él se convirtió en el afortunado suegro de "Bawa Ji" Manmohan Singh Duggal, el hijo menor de Sant Darshan.
4. *"Qawwali" significa literalmente "manifestación" y qawwali es el portavoz del Poder Divino. Esta forma de arte es la música devocional de los sufíes... la cual intenta elevar el espíritu y traer más cerca de Dios tanto el espíritu de quien la realiza como el del oyente… La música es el vehículo para llegar al corazón y alcanzar un estado de gracia.* - Dr. Adam Nayvar, cuyas notas aparecen en la carátula del CD de Nusrat Fateh Ali Khan *Qawwalis Sufies Tradicionales.* Navras Records Ltd. 22 Sherwood Rd. London, NW4 1AD.
5. Sant Rajinder Singh también es conocido como "Rajan Shah".

ESPEJO DEL CORAZÓN
75

¿Qué importa si me llaman hombre?
En verdad, soy el alma misma del amor;
La Tierra entera es mi hogar
Y el universo mi país.
- Darshan Singh

Febrero 14 de 1988. Día de San Valentín: Después de una larga sequía, un fuerte aguacero empapa la región de Delhi. Muchos asumen que el Satsang dominical será cancelado debido al frío y a la lluvia, pero a la una de la tarde, de repente, el *ashram* es bañado por un ardiente sol. El vapor literalmente se levanta de la tierra, los charcos desaparecen ante nuestros ojos y el aire brilla con claridad.

Debido a la lluvia, la congregación es bastante reducida, menos de cinco mil personas. El Maestro, a menudo llega tarde y hoy no es la excepción. La tardanza es uno de los "perros" que él mantiene ante su puerta para probar nuestra paciencia y madurez, si no para aumentar nuestro anhelo. Justo el otro día tuve la osadía de decir, "Maestro, sólo he podido encontrar una falla en usted". Me miró y preguntó, "Sí hermano mío, ¿y cuál es?" "¡Usted no tiene concepto del tiempo!" Nos deshacemos en risas.

El bondadoso se sienta en el estrado, reflexivo por largos minutos. Inspirado por su Musa, de manera improvisada compone un nuevo poema en Urdu sobre las estaciones. Mientras mi atención se concentra en sus ojos y en su frente, su estatura física parece crecer, una forma humilde se transforma en una resplandeciente realeza. Muchos, incluido yo, somos premiados con las deslumbrantes visiones de los Maestros anteriores que salen de su forma, mientras que una aureola blanca y dorada danza a su alrededor. Para obtener esta bendición, es esencial estar sentado con perfecta quietud y con la atención *fija* (como en la meditación).

Haris Chaddha se sienta a mi derecha. Cuando termina el Satsang, le pregunto, "¿Viste al Maestro Kirpal sentado hoy en el estrado?" Él contesta, "¡En realidad, sólo vi a mi Maestro Sawan sentado ahí!"

En la noche, el Maestro Darshan nos invita a Ratana y a mí a su oficina, ya que partimos bien entrada la noche y espontáneamente traduce, del hindi al inglés, lo más destacado de su discurso, mientras garabateo frenéticamente en mi cuaderno:

"Keats ha dicho: 'Un objeto bello es una alegría eterna, su encanto se incrementa y nunca pierde su intensidad'. Nuestro llamado amor físico que se deteriora, no es un amor verdadero. La belleza externa alcanza su apogeo en la juventud, pero embriagados por

esta, no nos damos cuenta de cuán temporal es. Un poeta ha dicho: 'La belleza de la juventud es una gota de rocío que brilla en la rosa al amanecer y a medida que el día transcurre, se evapora y desaparece'.

Igual que un niño, sobre las playas de nuestro río podría construir elegantes castillos con la arena mojada en las riberas de nuestro río. Cuando el sol evapore la humedad, mis castillos de arena se desmoronarán y otra vez se volverán un monte de arena. ¿No es este el destino de toda la belleza física? En un poema, Rumi nos pide que observemos la pintura del artista. No sólo hay que mirar el cuadro, para conocer su belleza, debemos mirar por dentro. Si desean encontrar la belleza eterna, tienen que buscar en su interior.

Sólo ese amor que existe entre el amante y el divino Amado permanece para siempre. Sólo este es el verdadero amor. Cuando el poeta Yeats dijo: 'El deseo que puede cumplirse no es un gran deseo', él estaba hablando de todos los amores y deseos del mundo. Un objeto de belleza mundana en realidad no es una alegría duradera, no puede ser una alegría eterna, como todo lo de este mundo, aún la magnificencia del Taj Mahal, tarde o temprano se derrumbará o marchitará y caerá al suelo. Sólo un objeto de belleza espiritual se puede disfrutar para siempre y esa belleza eterna es el Amado.

Cuando un verdadero sufi o amante mira en el espejo, no verá su propio rostro, sólo verá el reflejo de su Amado, el Maestro. La prueba de un verdadero amante, es que cuando mira en el espejo, sólo contemplará en este a nadie más que a su Maestro y contemplará esa forma en cada átomo, en cada flor, en cada capullo, en cada árbol, en todos los animales, en todos los hombres y en toda la creación.

Cuando el amor por el Maestro madura en nuestro corazón, entonces debe aparecer su forma. Se dice que nuestro amor debería ser tan intenso, tan centrado, que nuestro corazón sea como un espejo brillante. Y en este espejo, siempre debería brillar nuestro Amado. Cuando deseamos tener una mirada del Maestro, sólo inclinamos nuestra cabeza y miramos en el espejo de nuestro corazón y lo encontramos allí ante nosotros.

Cada arruga del amante irradia amor divino. Una Divinidad sufí ha dicho que si cortan las venas del amante, en lugar de sangre, sólo encontrarán amor brotando de sus venas. Un amante siempre piensa, 'No me importa si mi belleza física se deteriora, mientras la belleza del amor de mi Amado esté dentro de mí'. El amor del Amado eterno embellece a los amantes aunque pasen los años. Dicho amor mantiene sus corazones y almas perennes y florecientes. Como he escrito en uno de mis ghazals:

Tu amor es la grandeza y el otoño de mi vida;
Amor es el nombre de la constante inquietud del corazón".

Mientras Darshan continúa, comparte un recuerdo tras otro de Hazur y su semblante se tiñe con una beatificación interna:

"En cierta ocasión, en uno de sus Satsangs, Hazur hizo un pronunciamiento, el cual parecía revolucionario, 'El Maestro es quién le da el nacimiento a Dios'. Varias cejas se

levantaron. Como yo era un estudiante del idioma y la literatura Persa, Hazur me pidió que explicara su revolucionario comentario. Dije, 'la palabra **paeda** *usada por Hazur, es una palabra persa que generalmente significa 'nacimiento', pero su verdadero significado es 'manifestación'. La expresión de Hazur significa que los Maestros están más allá del nacimiento y de la muerte y traen la manifestación de Dios aquí a la Tierra'. Hazur estuvo complacido y aceptó esta interpretación como correcta.*

Recuerdo cuando el gran Hazur fue a nuestra aldea (Sayyed Kasran), allí se reunían los ministros religiosos locales e invitaron al amado Hazur y le hicieron muchas preguntas que Él respondió a su entera satisfacción. Al final, cuando no había más preguntas, el presidente se puso de pie y dijo, 'Está muy bien que distribuya su regalo de divinidad e inmortalidad, pero tenga la bondad de darlo sólo a aquellos que lo merezcan. ¡Usted le concede este regalo divino a cualquier hijo de vecino!' Y el gran Hazur fue a lo suyo... algunas veces, estos Santos nos muestran una vislumbre de su grandeza. Él dijo, 'Si un hombre rico está preparado para distribuir su riqueza a quién desee, ¿por qué alguien debería molestarse por eso?' Y, con toda humildad, agregó, 'Si sólo fuera un asunto de los que se lo merecen, entonces, ni siquiera yo merecería este regalo divino. Sólo fue por la gracia de Baba Ji que Él me bendijo'.

Por lo tanto, ninguno de nosotros es merecedor de las miradas líricas de nuestros Maestros, las cuales le dan un estímulo a nuestra alma. Cuando obtenemos este impulso nuestra alma vuela, desde esta plataforma humana de lanzamiento al espacio interior, en donde el Maestro nos conduce a regiones de conciencia cada vez más elevadas. Así como hay peligros en el espacio exterior en donde los pilotos se aseguran para que su nave no caiga en la fuerza gravitacional de cualquier otro planeta, también existen muchas tentaciones y peligros en el sendero interno. Cuando el Maestro-Piloto nos mantiene bajo sus alas protectoras, estamos a salvo de todos los peligros. En todas las etapas sucesivas del camino, él nos escolta hacia adentro y hacia arriba, hasta nuestra meta final, la comunión de nuestra alma con el Creador. Y por esta gracia, le rendimos homenaje trillones y trillones de veces, expresándole un agradecimiento ilimitado".

Alrededor de las diez de la noche, el Maestro llama a todos los 119 visitantes occidentales a meditar en su amplia sala y después a participar en una alegre fiesta. En voz alta, se lee una charla anticipada de San Valentín, seguida por poemas y canciones escritas y cantadas por los alemanes, franceses, austriacos, africanos, canadienses y americanos. Alguien lleva un gran balón en forma de corazón, a cuyos lados sobresalen unos brazos con palabras atravesadas en el centro, *¡Te quiero tanto como esto!* Por un momento, lo considero malo, pero reprendo a mi mente, *déjate llevar*. Afortunadamente, la inocencia del Maestro es como la de un niño y la alegría de compartir con sus discípulos nos impregna a todos; *cuando las rápidas corrientes del río fluyen hacia abajo a través de las montañas rumbo al desierto de los áridos corazones, todos los caminos y las irreverencias son limpiados.*

Esa misma noche, antes de partir para Canadá, Ratana y yo somos llamados de nuevo a su oficina privada. Le había escrito a nuestra hija Shanti, quién extrañaba profundamente al Maestro. Dice, "Díganle a Shanti, ¡que me haré responsable de mi hija!"

"Gracias Maestro, entregaremos su mensaje. Con respecto a otro tema, aquí alguien le ha aconsejado a todos que no debemos darle consejos a los demás". Él sonríe, aunque serio, "Debemos dar nuestro consejo cuando este pueda ser útil a los demás. Un médico aconsejará, también un ingeniero y un profesor; sin embargo, no debemos dar consejos no autorizados con respecto al progreso o a la experiencia espiritual interna. Esto está en las manos del Maestro porque él ha cruzado todas las etapas del viaje interno; es el único que puede dar la guía interna correctamente. Otros sólo podrán dar consejos de acuerdo con su experiencia y entrenamiento, y aún así, no siempre pueden ser correctos... *Algunas veces, el Maestro podrá darle algún consejo a un individuo en particular. Este puede ser para él, pero no para todas las personas*".

Consejo Empresarial: Cansados con los altibajos de nuestros negocios, Ratana me urge para que le pida consejo al Maestro. Él entrelaza sus dedos, juega un poco con ellos y dice,

> *Hermano, sabes que nunca he incursionado en la línea de los negocios, pero cuando mi hijo Bawa quiso entrar en ellos, este es el consejo que le di y como tú también eres como un hijo para mí, te doy el mismo consejo:*
>
> ***Primero, mantén la calidad. La calidad nunca debe sacrificarse ni por cantidad, ni por dinero. Sé honesto.***
>
> ***Segundo, debemos expandir nuestros negocios en la extensión que podamos controlarlos personalmente. La mayoría de los problemas en los negocios, aparecen porque nos expandimos más allá de nuestro control.***
>
> ***Tercero, debemos ser progresivos, hacer lo mejor y lo máximo que podamos por nuestro negocio, pero no ser demasiado ambiciosos. Sé muy cauteloso, expandirse es fácil; replegarse es muy difícil. Debemos estar satisfechos con lo que el Maestro nos bendiga".***

Luego entra en más detalles sobre las dificultades que hasta los grandes generales y líderes enfrentaron cuando tuvieron que replegarse, usando el ejemplo de la retirada británica de India, en 1948. Aunque he asistido a muchos seminarios y leído numerosos libros de negocios y de crecimiento personal, el consejo del Maestro improvisado y gratuito, capta la quintaesencia de lo que se enseña en sofisticados y costosos seminarios. A partir de ese momento, nuestros esfuerzos empezaron a dar un fruto constante.

Si esta peregrinación a India, la décima que hice, pudiera compararse con otras anteriores, sólo puedo decir que esta ha sido una de las mejores. No por las grandes visiones espirituales, porque esta no fue mi suerte. Las recompensas aparecieron en la forma de una capacitación muy necesaria en formación humana y la comprensión cada

vez más profunda de la capacidad y sabiduría humana del Maestro. Algo se arraigó profundamente en mi interior. Su permanente ejemplo de cómo *vivir* el amor de manera práctica, enfocado hacia los medios para no sólo mejorar nuestras vidas, sino también para ayudar a traer la paz a un mundo atribulado.

Y, ésta es la primera vez que no siento tristeza al partir. Mientras cruzamos su pasillo para abordar el taxi que nos espera, el dulce Darshan me abraza contra su pecho. Viste el inmenso abrigo que el Maestro Kirpal le había dado catorce años atrás. Sus brazos me rodean y mi cabeza descansa sobre su hombro. Así permanecimos por lo que parecieran muchos minutos; siento su larga y sedosa barba sobre mi rostro. Continúo de pie, paralizado, envuelto en la oscuridad, luego liviano, sin cuerpo e infinito. *"El Maestro siempre estará contigo"*, dice, regresándome con delicadeza.

Cuando bendice a Ratana con ambas manos sobre su cabeza, el amigo Richard Handel toma una foto instantánea de ese evento. Observamos mientras se revela la foto, y en ella aparece una misteriosa luz brillante sobre las manos del Maestro que están sobre la cabeza de Ratana (Ver abajo la foto sin retocar).

La mejor meditación de este peregrinaje llega cuando me siento con mis ojos cerrados en el agitado Aeropuerto de Amsterdam. El corazón en calma es el espejo; en el espejo está el Amado; en el Amado está todo.

Él está oculto en cada instrumento, en cada canción y en cada melodía. Toda la creación refleja Su gloria. No existe ni una sola onda centelleante ni una estrella encendida que no le deba su esplendor a Su Luz.

- Darshan

Dos noches después de nuestro regreso de la India, Jyoti de diez años, vino hasta nuestra cama llorando, "Papi, acabo de tener una pesadilla donde unos monstruos me persiguen. Estoy muy asustada". Medio dormido le aconsejé, "Órale al Maestro y Él te ayudará. No hay nada que temer; su mano protectora está sobre ti. Ahora regresa a dormir". Cerca de media hora más tarde, Jyoti regresó y me despertó por segunda vez. "¡Papi, papi! Los monstruos volvieron. Entonces recordé lo que me dijiste. El Maestro Darshan vino y me dijo que si volvía a tener un mal sueño repitiera *Sat Naam* y todas las cosas malas se irían, ¡y ellas se fueron!"

Dos días más tarde mientras salía a trabajar, mi carro seguía suavemente en el tráfico, vi una multitud amontonada alrededor de un cuerpo flácido en la congestionada intersección que cruza nuestra casa. Pensé, "¡Oh no, algún niño ha sido golpeado!" En el frío pavimento yacía la pequeña Jyoti, mirando hacia arriba con lágrimas en sus ojos abiertos y con espasmos en las comisuras de su boca. Jyoti había sido atropellada por un carro, que la lanzó sobre el pavimento, a cinco metros donde ahora yacía. Ratana estaba desesperada. Pronto una ambulancia la llevó velozmente al *Grace Hospital*. Después de un examen, fue dada de alta. No había huesos rotos, ni rasguños, ni dolor. Su única herida fue un pequeño moretón; por lo demás, ella estaba perfectamente bien.

El doctor Masterson se acercó y me dijo, "Es sorprendente que su hija no esté mal herida. Por otra parte, creo que estamos relacionados. Mi madre es la hija de la hermana de tu padre". ¡Nunca nos habíamos conocido!

Cuando llamamos a India para expresar nuestra gratitud por la seguridad de Jyoti y por todas las demás bendiciones en nuestras vidas, el Maestro dijo cuánto nos extrañaba y amaba a *todos* los seres queridos en el extranjero, deseándoles ser constantes en sus prácticas. Le pedí fortaleza para vivir de acuerdo a lo que habíamos recibido, añadiendo, "Tu amor es una fragancia que está a todo nuestro alrededor y no queremos perderla".

Él contestó, "Pasaré tus oraciones a los dos grandes Maestros y además añadiré mis oraciones a las tuyas. El Maestro siempre está contigo. Tu Tiita y yo te enviamos nuestro amor y mejores deseos".

"Pienso en ella como una Madre, no como una Tiita".

"En la India, cuando decimos Tiita, queremos decir como una Madre".

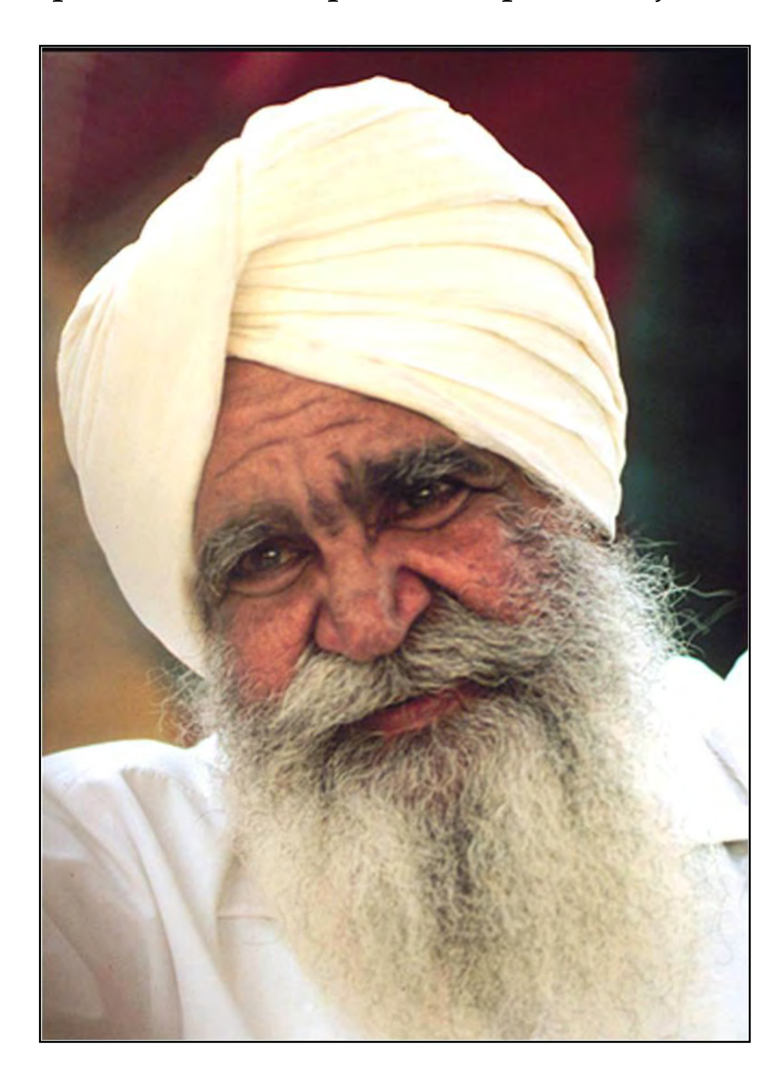
La "Tiita" Mata Harbhajan Kaur Ji con su esposo, Sant Darshan Singh Ji

LOS MISMOS OJOS EN TODAS PARTES
76

Un corazón sublime recibe más luz del amor
que de la belleza que contemplan los ojos... [1]

Julio 31 de 1988. Nueva York: En contra del consejo de los médicos, Sant Darshan Singh Ji realizó otra gira mundial. Miles vinieron a reunirse con él en la ciudad de Nueva York; algunos para renovar libremente su alianza, otros para empezarla. Sus inspiradoras charlas fueron seguidas por la iniciación en los misterios del Más Allá. Durante la parte del Sonido interno, una anciana mujer interrumpió su meditación y puso una mano sobre su brazo. Él la llevó afuera invitándome con ellos.

"Querido Maestro", dijo, "durante muchos años he estado viendo la forma radiante del Maestro Kirpal en mi interior, yendo y viniendo. Hace dos días, durante su sesión de

meditación, pasé a través del velo y de nuevo contemplé su forma radiante. Me llevó de un plano espiritual a otro hasta que el brillo y la gloria ¡estuvieron más allá de mi capacidad para soportarla! Entonces me dijo que fuera donde usted para la iniciación". De repente abrazó al Maestro y lloró sobre su compasivo hombro.

Él se volvió hacia mí y dijo, "Anoche, una de mis hijas me dijo que me había visto en sus sueños antes de que hubiera escuchado hablar de mí. Le dije, 'No somos nuevos amigos; no somos extraños. Somos viejos amigos y ya estamos unidos con los hilos de seda de la divinidad. No somos extraños aquí; ¡somos miembros de la gran familia universal de Dios! Eres bienvenida para regresar a tu Verdadero Hogar'".

La mujer dijo, "Lo he conocido antes. Quizá somos viejos amigos, tal vez de otra vida".

El Maestro contestó, *"He visto muchos, muchos ojos, pero todos ellos son Sus ojos. A donde quiera que miro, veo los ojos del divino Amado".*

Después de la iniciación, James, un anciano griego-americano, preguntó, "Maestro, cuando Jesús estaba en la cruz, por qué dijo, *"Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?"*

El Maestro contestó, "No estoy seguro, pero siempre he creído que estaba citando el Salmo veintidós. Y cuando se lo mencioné al Amado Maestro, estuvo de acuerdo conmigo".

Entonces pidió que trajeran una Biblia, la versión *King James* y en voz alta leyó ante la gran audiencia:

Dios mío, Dios mío, ¿Por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos de ayudarme y de las palabras de mi clamor?

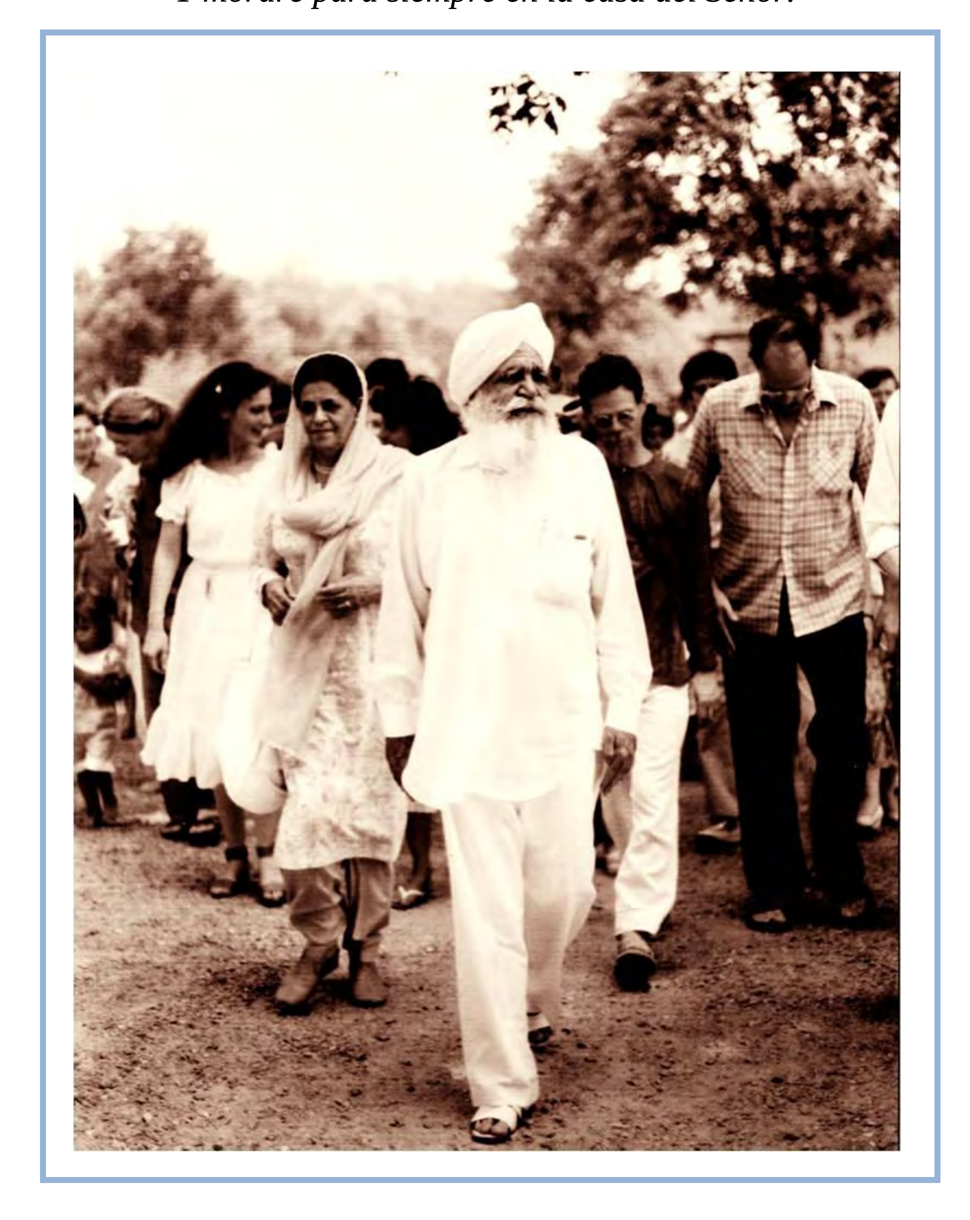
Dios mío, de día clamo y no respondes; y de noche, pero no hay para mí reposo. Sin embargo, Tú eres santo, que habitas entre las alabanzas de Israel. En Ti confiaron nuestros padres; confiaron y Tú los libraste. A Ti clamaron y fueron librados; En Ti confiaron y no fueron decepcionados…

Porque perros me han rodeado; me ha cercado cuadrilla de malhechores; me horadaron las manos y los pies… Se reparten entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echan suertes. Pero Tú, oh Señor, no estés lejos; Fuerza mía, apresúrate a socorrerme....

Luego, leyendo en voz alta, siguió con el Salmo veintitrés:

El Señor es mi pastor; nada me faltará.
En lugares de verdes pastos me hace descansar;
Junto a aguas de reposo me conduce.
Él confortó mi alma:
me condujo por los senderos de la justicia
para la gloria de su nombre.

Sí, aunque camine en el valle de la sombra de la muerte,
no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo;
Tu vara y tu cayado han sido mi consuelo.
Preparaste la mesa delante de mí
en presencia de mis enemigos:
Ungiste mi cabeza con aceite;
mi copa se rebosó.
Con seguridad el bien y la misericordia me seguirán
todos los días de mi vida:
Y moraré para siempre en la casa del Señor.

1. Darshan Singh. *Amor a Cada Paso.* Publicaciones SK, Bowling Green. VA p.p. 89.

EL SANTO POETA PARTE
77

Travelers who come after me
will have no cause to complain
That they found no light nor footsteps
on the path of love.

Los viajeros que vienen después de mí
no tendrán motivo para quejarse por no encontrar Luz
ni huellas en el sendero del amor.

El 30 de Mayo de 1989, recibí una llamada de Raji desde Chicago. Con una voz llena de dolor, dijo, "Arran, nuestro bondadoso Maestro acaba de dejar su cuerpo para ir al Hogar Eterno…"

Ya habíamos soportado mucho por Kirpal y ahora... nuestro amado Darshan se había ido. Gracias a Dios esta transición sería pacífica, porque él había tomado las precauciones para garantizar que su sucesión fuera tan clara como el cristal.

Coincidencialmente, Ratana y yo llegamos a Delhi al mismo tiempo que Raji y su familia. En todas partes le brindaron un inmenso respeto, a medida que recorríamos el aeropuerto. Los carros nos llevaron de inmediato al Kirpal Ashram, donde el cuerpo del Maestro descansaba sobre una cama blanca, cubierto con fragantes pétalos de rosa, jazmines y caléndulas. Su cuerpo inmóvil era la esencia de la dignidad y de la serenidad. Por la tarde, su cuerpo sagrado fue puesto en una plataforma y, acompañado por sus dos hijos y cientos de miles de dolientes fue llevado a las piras funerarias del Río Yamuna a varias millas de distancia.

En forma pacífica y sin contratiempos, el cortejo fúnebre se puso en camino a través de la capital de India. Con sus familiares y varios discípulos cercanos, nos paramos sobre la plataforma crematoria, la cual medía aproximadamente veinte pies de alto por veinte de ancho. Hasta donde se podía ver en todas las direcciones, había un mar de humanidad llorando. El calor del sol de medio día era extremo. Junto con los miembros de la familia, a los pocos extranjeros presentes se les concedió el honor de colocar maderos de fragante sándalo sobre la pira. Raji, majestuoso en medio de su tristeza, encendió la pira y se produjo un llanto colectivo al elevarse las llamas. Pronto, el fuerte calor nos obligó a retirarnos de la plataforma.

De regreso al ashram, la atmósfera se inundó con himnos sagrados. La tristeza se combinó con una paz divina. La más afectada era la Tiita Ji, pero de alguna manera se las arregló para mantener una dignidad suprema. Cuando le pregunté si estaba viendo al Maestro en su interior, dulcemente contestó, "Arran Ji, si no estuviera viendo internamente al Bondadoso Maestro, ¿cómo podría soportarlo?" Para los muchos que han tenido la buena fortuna de conocerla, la Tiíta Ji es uno de los seres humanos más preciados en el planeta. Sus cualidades santas de amabilidad, amor, fortaleza y servicio desinteresado son incomparables.

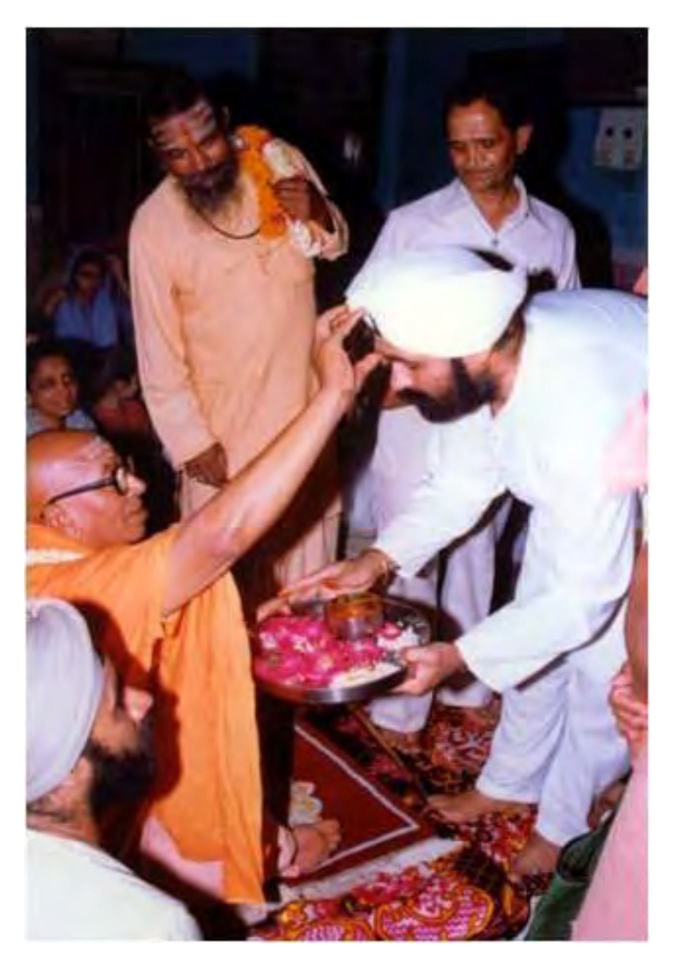
A la mañana siguiente, regresamos a la pira. Se vertió leche mezclada con agua para enfriar las cenizas del Maestro y luego se recogieron en urnas de bronce. Raji encontró un hueso circular del cráneo del Maestro y nos lo mostró. "El Maestro Kirpal decía que en esta pieza ósea, el que sepa, puede leer muchas cosas sobre el pasado y el futuro de esa persona", comentó. Nadie amó más al Bondadoso Maestro que Raji, pero él era la esencia del equilibrio y de la claridad, un ejemplo para todos.

Durante trece días, se cantaron himnos de las escrituras en el ashram, ofreciendo paz e inspirando al desconsolado. El día trece, se abrió y se leyó el testamento de Darshan Singh, sellado en un sobre con sus iniciales escritas por él a mano a lo largo de la solapa, y, como se esperaba, Rajinder Singh fue declarado el nuevo Maestro viviente. Ya no se le diría más Raji, su sobrenombre, sino el nombre que Hazur le dio, Rajinder, que significa, Rey de reyes y el apelativo de *Sant*, Maestro del quinto plano o Sach Khand.

Hubo gran regocijo por parte de la multitud reunida y a la espera, mientras los turbantes de Hazur, del Maestro Kirpal y de Darshan eran anudados en la cabeza de Sant Rajinder. Durante la ceremonia, cientos de antiguos discípulos, eminentes personajes sagrados y líderes religiosos, subieron al gran estrado para engalanar y bendecir al nuevo Maestro en su gran trabajo por venir. Mientras él permanecía sentado, sus veloces, grandes y luminosos ojos examinaron los ojos de toda la gran concurrencia, portando una poderosa similitud con los de los grandes Maestros que lo antecedieron.

Acompañamos al nuevo Maestro en un largo desfile de carros y buses en el largo camino a Rishikesh para la inmersión de las cenizas sagradas y luego a Niranjan Akhara, una antigua orden religiosa hindú, donde fue honrado por cientos de los más eminentes *sadhus* indios. Aquí, en las orillas del Río Ganges, Sant Rajinder Singh Ji dio y recibió el *tilak* o marca sagrada en la frente, de una interminable procesión de hombres santos vestidos de color naranja, en las paredes antiguas del monasterio, oscurecidas por el incienso. Este fue un espectáculo extremadamente excepcional. Swami Prakashananda, director de este antiguo monasterio y colega de antaño de Sant Kirpal Singh Ji, aplicó el *tilak* en la frente del nuevo Maestro espiritual.

Al regresar a Vancouver, redacté el siguiente artículo basado en los sucesos que había reunido en la India, el cual fue publicado en el periódico *The Link* y en la revista *Common Ground*:

A las 8:00 a.m. del 30 de Mayo de 1989, Sant Darshan Singh partió hacia su Hogar Eterno. El 1º de Junio asistieron a su funeral 200.000 personas de todas las religiones y creencias de la India y de otros 14 países. Más de un millón de personas

fueron testigos del gran cortejo fúnebre, a medida que avanzaba por las calles de Nueva Delhi una de las congregaciones más grandes desde la muerte de Mahatma Gandhi. Sin embargo, no era un político, reformador social, sacerdote, ni rey; era el gran santo-poeta Darshan Singh, amado por millones en todo el mundo…

Durante varias semanas, Sant Darshan Singh había estado insinuando a quienes estaban a su alrededor que no estaría con ellos por mucho más tiempo, pero la mayoría pensaban que se refería a su salida en una gira mundial. El Dr. Bill Scotti dijo, "Maestro, en cuatro semanas nos encontraremos en Alemania". El Maestro contestó, "Eso será en la eternidad". A sus asistentes les preguntó, "Si el Novio no avanza, ¿qué pasará con el Baratt *(fiesta de matrimonio)?". A Allan Jacobs, quién telefoneó desde Alberta le dijo, "No nos volveremos a reunir, Raji te cuidará". A otra persona le dijo, "En lugar de repetir los Nombres, aférrate al Uno Nombrado". Algunas veces, parece que las personas de Dios hablan con adivinanzas, pero detrás de sus comentarios hay muchas verdades profundas.*

A las 2:00 a.m. de esa fatídica mañana, Raksha, una de sus asistentes, le preguntó si podía retirar su taza del té. Él contestó, "Sí hija, llévate la taza. De ahora en adelante, tendrás mi shuksham darshan *(visión radiante interna)". Ella dijo que el Maestro se veía saludable y radiante y, en ese momento no pudo comprender la profundidad de su comentario.*

A las 3:00 a.m. él telefoneó al Dr. Jay y Ricki Linksman, en la Florida, para agradecerles por su colaboración, ambos habían trabajado diligentemente durante muchos años en las publicaciones. Añadió que deseaba hacer un último cambio en el texto de su próximo libro, Amor a cada paso*. La versión original decía, "Siempre he escrito inspirado y así continuaré haciéndolo en el futuro". Él les dijo que borraran esta línea y que el cambio a ser insertado les llegaría pronto por correo. El cambio era:*

'El Océano de Luz es ilimitado;
Es la vida la que es muy corta'.

Y de su libro de versos, Una Lágrima y una Estrella*, agregó:*

Hasta ahora sólo he trazado unas pocas líneas,
Y estoy preparando una guía…

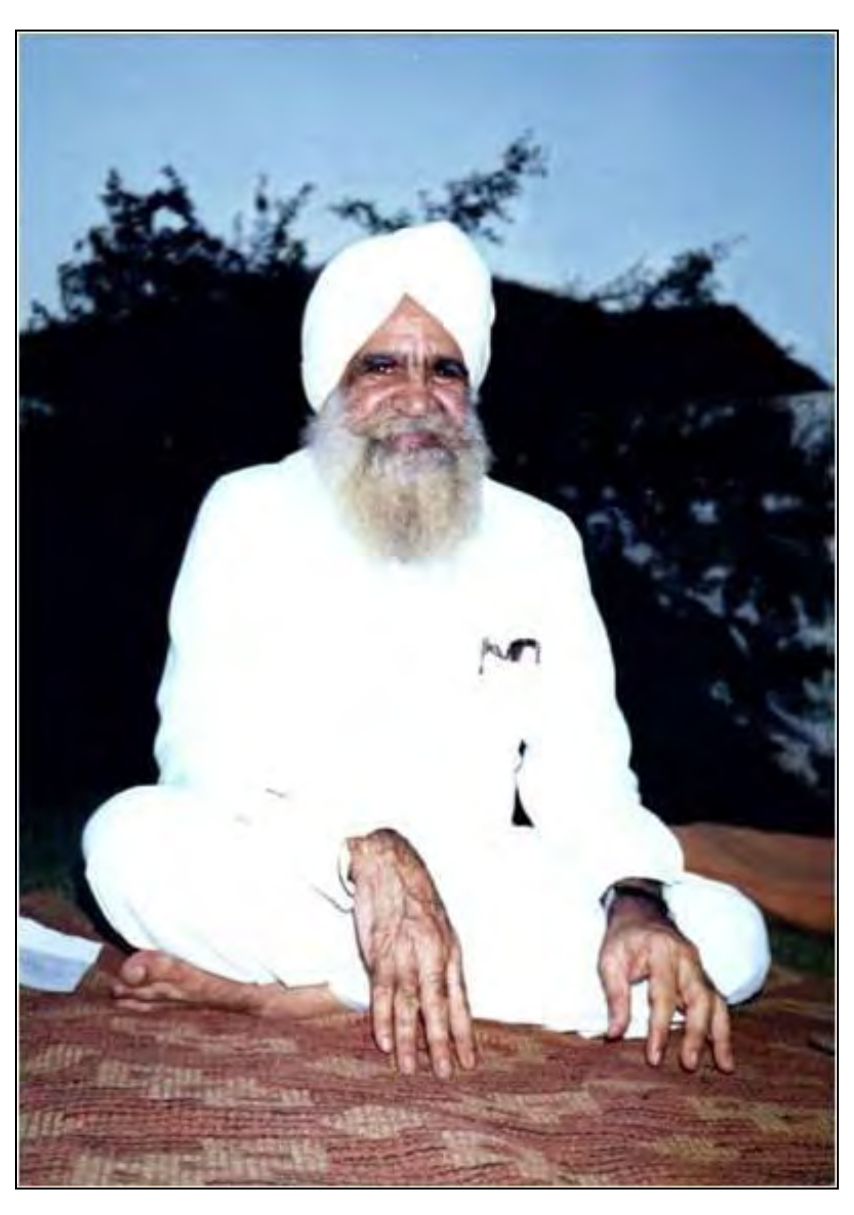
Poco antes de las 8:00 a.m. del 30 de Mayo, Sant Darshan Singh estaba acostado y yacía en paz. Su esposa, Bibi Harbhajan Kaur dormía al lado, en el sofá. Un asistente se paró en la habitación, miró al Maestro y no notó nada inusual. Entonces, el Maestro se sentó, se acomodó y de nuevo se acostó boca arriba, respiró profundamente y de manera consciente abandonó su cuerpo sin ninguna señal de tribulación.

Perfeccionista como siempre, Darshan Singh fue precavido y se aseguró de que la transición fuera suave. El siguiente es un extracto de su testamento, fechado el 17 de Noviembre de 1987:

Yo…por el presente testamento nombro a Shri Rajinder Singh… como mi único sucesor espiritual, en vista de sus sólidos logros espirituales y de sus múltiples cualidades de mente y corazón, quién se convertirá en el próximo Maestro viviente y llevará a cabo las labores espirituales de la Iniciación en el Naam y de la conducción del Satsang después de que yo deje el cuerpo físico…

La guía que Sant Darshan Singh preparó seguirá manifestándose en los próximos años y sin duda, su sucesor espiritual jugará un papel importante en el advenimiento de la Edad de Oro pronosticada por muchos grandes profetas y santos.

Los versos líricos de Darshan, el dulce Santo-poeta, revelan su visión mística y siempre inspirarán a la humanidad.

Sant Darshan Singh, India, 1986 [A]

CON EL NUEVO MAESTRO
78

Sant Rajinder Singh Ji Maharaj
(Nacido el 20 de Septiembre de 1946)

Oración es cuando hablamos con Dios
y Meditación es cuando escuchamos a Dios.

- Sant Rajinder Singh

D*espués de la coronación espiritual de Sant Rajinder Singh, a principios de Junio de 1989, Ratana y yo nos reunimos brevemente con él, en las habitaciones privadas del Maestro Darshan. Entonces me tomé la libertad de preguntar "¿Cuándo le llevó el Maestro a Sach Khand, y cuándo y dónde le fue pasado el manto de la sucesión?" Él contestó, "Esto tuvo lugar en el invierno de 1986 (5 de Noviembre), cuando el Maestro Darshan estuvo en nuestra casa. El misericordioso Maestro llevó mi alma a Sach Khand. Después me informó que yo iba a continuar con el trabajo espiritual después de Él".

Acepté las palabras de Raji como la simple y llana verdad; después de todo, su santo padre ya nos había indicado a otros y a mí, las extraordinarias cualidades de Raji. Hallé de gran interés que la llama eterna de la Maestría fuera transferida en los suburbios del centro de América, dos años y medio antes de que Sant Darshan Singh Ji dejara el mundo, y no en la vieja India donde podría esperarse. Que esta gran transmisión hubiera tenido lugar en la época de mi visita a la casa de Raji (descrita en el Capítulo 72), me dio una apasionante sensación del destino. El joven Maestro me dio como regalo de despedida uno de los pañuelos blancos del Maestro Darshan y nos bendijo con una palmadita en nuestras cabezas y espaldas.

Hasta este punto, aunque me sentía cómodo con él, no había tenido en su presencia experiencias espirituales internas extraordinarias o de ratificación como las habían tenido otros, pero las anoto en la cuenta de mi falta de receptividad; siendo la paciencia mi eterna y difícil lección. Sin embargo, en el taxi camino al aeropuerto de Delhi, el rostro sonriente sutil de Rajinder comenzó a aparecer claramente frente a mí. Su semblante transparente como un cristal no interfería para ver y funcionar normalmente en el mundo. Aunque pasamos a través de la aduana y de otros ambientes mundanos en el largo regreso a casa, sus grandes y luminosos ojos y rostro, nunca me dejaron solo durante las veinticuatro horas siguientes. A pesar de esta bendición, de los múltiples sueños con él durante el año siguiente y la certeza de que Rajinder Singh era el verdadero sucesor espiritual, tuve una gran lucha interna para desarrollar profunda receptividad hacia él. Con frecuencia me llegaba la antigua oración bíblica, *¡Señor, yo creo, ayúdame a mi falta de fe!* Para mis ojos, Sant Rajinder era como un amigo, un hermano espiritual (no un padre) y ninguna cantidad de deseos o las múltiples visitas durante los diecinueve meses siguientes tuvieron éxito para abrir la puerta de mi corazón de la forma tan espontánea como había sido con el Maestro Kirpal y Darshan, a pesar de los cuatro años gastados esquivando al último.

La lucha financiera, técnica y física para abrir y poner en funcionamiento la nueva fábrica de cereal me impidió ver al Maestro Darshan en India, a pesar del hecho de que seis meses antes de su muerte, me había implorado cariñosamente por teléfono que fuera en febrero de 1989. Así, fue en 1990 que después de consultar con el nuevo Maestro, pedí permiso para retirarme del cargo de líder de la organización en Canadá. Él estuvo de acuerdo, "… con la condición de que será un retiro temporal" me dijo desde Chicago por teléfono. Así, durante los seis meses siguientes, fue muy agradable para mí poder sentarme pasivamente y observar a los demás, haciendo lo que yo hice durante más de veinticinco años.

Recordando una sesión íntima con un puñado de líderes de grupo en 1986, Sant Darshan Singh Ji habló de la necesidad de que la vieja guardia evitara volverse fosilizada y rígida, y que había una sola forma de evitar esto, *"y esa es ser siempre joven de corazón; debemos retirarnos con laureles y comunicar lo que hayamos aprendido a la generación más joven que llega".*

El nuevo Maestro visitó Seattle, Birch Bay y Vancouver por primera vez en Noviembre de 1990, para alegría de muchos. Sin embargo, me sentía fuera de lugar. Después del discurso en Seattle, le dije a mi familia que en mi corazón sabía que Sant Rajinder era el verdadero sucesor espiritual, pero no sentí conexión las siete veces que lo había visto. Entonces mi hija Gurdeep dijo algo completamente increíble, “Papá, aún si tienes que ir setenta veces antes de que lo obtengas, no debes perder la esperanza”. ¡Cuán verdadero!

Llegué un poco tarde al Centro de Meditación en Birch Bay, Washington (Adelante hay más sobre esto). Una alegre multitud se había reunido alrededor de Sant Rajinder mientras él plantaba un árbol frutal, mientras yo observaba a un costado. Una lluvia suave había comenzado, en seguida todos fueron invitados a entrar en un gran toldo para la charla. Dieter y Barbara Schugt, los conserjes del Centro, me pidieron que narrara las series de extraordinarios eventos que dieron origen a este hermoso lugar, ya que había tenido la suerte de haber jugado un papel importante en su adquisición y desarrollo.

Afuera, la lluvia y violentas ráfagas de viento empezaron a sacudir el inmenso toldo de lona, amenazando con derribarlo o arrastrarlo. A pesar de todo, pasé adelante y narré la historia del Centro, mirando pocas veces a Sant Rajinder, quién sonreía a la audiencia y a mí con absoluta paz y tranquilidad. Cuando terminé, encontré un lugar para sentarme sobre un fardo de paja, en la parte de atrás del toldo. Y entonces,... *¡ZAS!* Sucedió *eso*. Mientras él hablaba del propósito de la vida y la furiosa tormenta azotaba la carpa, me vi envuelto en una palpable radiación que salía de él, la cual tuvo el efecto de invadir mi ser interno con una felicidad embriagante.

El poder Maestro me extendió su inusual presencia y durante los cinco días y noches siguientes estuve felizmente sumergido en su círculo resplandeciente, parcialmente retirado de los sentidos, y sin embargo para mi sorpresa, todavía podía funcionar eficientemente, hasta donde le concernía al mundo.

Se volvió evidente un poder divino a través de las inspiradas charlas de Sant Rajinder Singh Ji, en las reuniones espontáneas, en las sesiones de meditación e iniciación. Con un lenguaje bilingüe muy fluido, sus palabras eran muy incitantes para ir al interior:

Sant Rajinder Singh, su esposa Mata Rita Ji, su hermano menor Manmohan Singh, el Dr. Bill Scotti (derecha) y otros en el Centro de Meditación Sawan Kirpal en Birch Bay.

"Todo el foco de nuestro ser sólo debe estar esperando en silencio a que aparezca ante nosotros la llama de la Luz interna, ya sea en la forma de luces de colores, estrellas internas, la luna o el sol o el brillo resplandeciente del Maestro interno. Luego, debemos lanzarnos de cabeza en ello de la misma manera que la polilla es atraída por esa luz ardiente. Haciendo eso, nos volveremos uno con esa Luz y finalmente con Dios".

Las experiencias internas que tuvieron los antiguos y los nuevos buscadores espirituales, fueron similares a las que vi en la presencia de los anteriores Maestros. De cuarenta y dos adultos y quince niños iniciados, diecinueve experimentaron la visión radiante de uno o más Adeptos de nuestro siglo. Dos vieron a Jesús junto al Maestro viviente, la confirmación por la cual habían estado orando. Prácticamente todos experimentaron al menos una fuerte Luz interna. Los Sonidos internos experimentados cubrieron el espectro. La anciana abuelita de Ratana habiendo presenciado ese día la unión de los Maestros del pasado, incluyendo su Satgurú, Baba Sawan Singh y hasta el presente, exclamó en Punjabi con energía: "¡Rajinder Singh, *budda Sant! ¡Mahan Sant!* ¡Santo muy grande!"

Mis propias dudas y sequías internas seguidas por lluvias y por una profunda convicción, me llevaron a tener una gran empatía y comprensión por otros quienes luchaban, junto con un saludable respeto por los misteriosos procesos de la evolución única de cada persona. El despertar no es un proceso como partir una galleta. Reconocer nuestra propia impotencia ante el Divino, desatornilla al ego separador. La oración humilde da frutos, pero a su debido tiempo. Es sabido que el secreto y angustioso llanto y el intenso anhelo atraen la misericordia celestial antes de tiempo. ¿Antes de tiempo? *¡Todo es el tiempo de Dios!*

El último día, Sant Rajinder Singh dijo que le gustaría visitar nuestra nueva planta de cereal y panificadora en el Delta cercano. El rumor se esparció rápidamente y pronto una caravana siguió al Maestro en esta salida espontánea y llena de diversión.

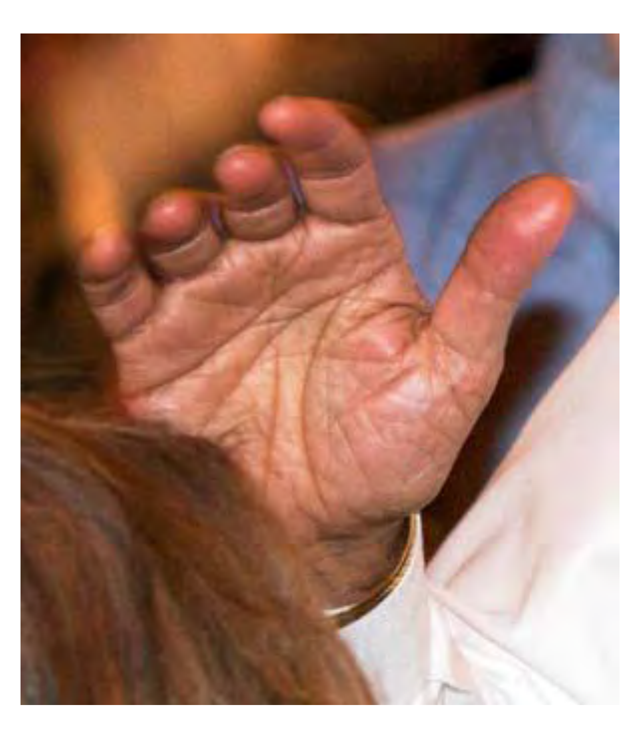
Durante su última noche en Vancouver, todos los sevadares de la gira se reunieron con el Maestro en un salón grande en el hotel. Después de cantar y compartir espontáneamente sus historias, alrededor de la media noche, llegó una mujer pidiendo la iniciación, pero cuando le dijeron que la sesión había terminado doce horas antes, se desanimó mucho. Maharaj Ji la llevó afuera y pocos minutos después, regresó sin decir nada. En la hora siguiente, el Maestro salió en dos ocasiones. Fui a investigar y encontré al Maestro en una pequeña habitación por el pasillo, dándole secretos sobre los cinco nombres sagrados y las regiones superiores a la afortunada mujer que llegó tarde. Después de instruirla en el arte de la meditación, él salió de la habitación. Cuando regresamos una hora más tarde, las corrientes sensorias de la mujer se habían retirado de su cuerpo y, con mucha renuencia descendieron de nuevo al centro del ojo. Después de unos diez minutos, recobró sus sentidos normales. No sólo fue testigo del *Guru-saroop* interno, sino que describió con gran detalle su ascenso hasta *Trikuti*, la segunda región, también conocida como región Causal. Ella estaba completamente embriagada con su experiencia y tuvieron que ayudarla a ponerse de pie.

En las últimas horas de su visita, se compartieron despedidas y se derramaron lágrimas, no sólo de aquellos de la audiencia, sino también de los ojos del Maestro. Se nos dio un vislumbre de su sensible empatía y de cómo él ya estaba extrañando a su creciente familia espiritual.

Un nuevo iniciado que hacía fila a mi lado para pedir prashad, le dijo al Maestro que él era quiromántico y le pidió permiso para leer su palma. Afortunadamente, mientras él

examinaba la palma de la mano derecha del Maestro, yo estaba allí observando y escuchando. Aunque en realidad no soy un gran experto en el campo, quedé asombrado por la similitud de las líneas profundamente grabadas, de la mano derecha de Sant Rajinder con las del Maestro Kirpal. Las mismas extraordinarias cualidades espirituales, intelectuales y éticas se reflejaban allí.

Después esa mañana, mientras llevaba al Maestro y su esposa hasta el aeropuerto, le confié la dificultad inicial para relacionarme con él, la misma que tuve con los dos Maestros anteriores, pero que en los últimos días todo eso había cambiado y añadí, "Hace seis meses, cuando solicité la licencia...". Él me interrumpió y dijo, "Es por eso que nunca retiré tu nombre, porque era una licencia temporal".

"Por supuesto que lo sabías", dije.

"Tienes que continuar en la misión del Maestro". Sonrió.

Demasiado pronto llegamos al aeropuerto y el *sangat* reunido se sumergió en la dolorosa paradoja de la separación.

En dicho lugar,
el tiempo puede extender y abrir una puerta.
El arco del círculo del darshan puede terminar.
Pero aún así, su bendición permanece hasta mucho después
de que el objeto a la vista se ha ido.

CÍRCULO COMPLETO
79

Nada se pierde en la naturaleza.

- Kirpal Singh

Los milenios pasan, las civilizaciones llegan y se van; las estrellas y los planetas se mueven a lo largo de sus trayectorias predestinadas dejando rastros apenas visibles en su estela. Algunas veces un cometa atraviesa veloz el cielo, para nunca más volverlo a ver en nuestra vida. Nosotros, criaturas insignificantes que ocupamos una parte diminuta en el universo, consideramos injustamente nuestra importancia en el gran plan. Mucho después de que nuestras vidas mortales han terminado, nuestras almas inmortales tendrán que regresar ya sea a la Fuente o continuar en el carrusel ciego de nacimientos y muertes. Reflexionando, atrapado en el drama, aquello que pensé que estaba perdido, regresó en su círculo completo, más interesante, transformado. Detrás de nuevas formas y rostros, los mismos principios y la misma esencia se volvieron a manifestar como una progresión en evolución.

Sendero – Vida: El trabajo dedicado es adoración y la existencia física es el crisol donde se manifiesta nuestra transformación. En mi pequeño mundo, cuando el negocio de *Lifestream* se vendió con renuencia en 1981, debido a un impase con un socio, pasé de ejecutivo a ser mesero en nuestro restaurante vegetariano. Aunque indudablemente, esta era una buena medicina para el desmedido orgullo, pronto se convirtió en un desafío.

Por largo tiempo había sido inspirado por *El Evangelio Esenio de la Paz*, un manuscrito arameo de dos mil años, atribuido a la hermandad de los Esenios, la cual, alguna vez floreció en el Mar Muerto, antes de que la comunidad fuera dispersada por las legiones romanas. El Dr. Edmond Bordeaux-Szekely, estudioso y traductor de este trabajo poco conocido, los Pergaminos del Mar Muerto y autor de más de cincuenta libros, se trasladó a Columbia Británica y nos volvimos amigos hasta su muerte en 1978. Recuerdo una encantadora tarde con el venerable profesor y con su esposa Norma, en su casa, en el Valle del Fraser. En sus años de estudiante, el Dr. Szekely tuvo ilimitado acceso a decenas de miles de manuscritos antiguos y rollos sepultados dentro de las librerías secretas del Vaticano. Aquí y en la librería de los Habsburgo, en Austria, descubrió las enseñanzas esenias y los orígenes ocultos del cristianismo. Sus descubrimientos hicieron palpable la evidencia del hecho de que Jesús, el Maestro Esenio de la Vida, era un Adepto de la corriente de Luz y Sonido, y sus enseñanzas originalmente abrazaron el vegetarianismo, la reencarnación, la iniciación y el discipulado. El siguiente discurso atribuido a Jesús proviene del Libro Cuarto de *El Evangelio Esenio de la Paz:*

En verdad les digo que su cuerpo no fue hecho sólo para respirar, comer y pensar. También fue hecho para entrar en la Sagrada Corriente de Vida. Y sus oídos fueron hechos no sólo para escuchar las palabras de los hombres, el canto de los pájaros y la música de la lluvia que cae, sino que también fueron hechos para escuchar la Corriente Sagrada de Sonido. Y sus ojos no sólo fueron hechos para ver la salida y la puesta del sol, el movimiento de las espigas de los granos y las palabras de los Pergaminos Sagrados, sino que también fueron hechos para ver la Corriente Sagrada de Luz. Un día su cuerpo regresará a la Madre Tierra; incluso sus oídos y ojos. Pero la Corriente Sagrada de Vida, la Corriente Sagrada de Sonido y la Corriente Sagrada de Luz, nunca nacieron y nunca pueden morir. Entren en las Corrientes Sagradas, hasta esa Vida, ese Sonido y esa Luz que les dieron el nacimiento; así podrán alcanzar el Reino del Padre Celestial y volverse uno con Él, tal como el río se vierte en el distante mar.

No puede decirse más sobre esto, porque la Corriente Sagrada los llevará a ese lugar donde no hay más palabras y ni siquiera los Pergaminos Sagrados pueden registrar los misterios de allá.

El *Evangelio Esenio* también contiene evidencia convincente sobre el vegetarianismo y la ciencia curativa natural de Jesús, así como también la siguiente receta para el pan germinado:

Humedezcan su trigo, para que el ángel del agua pueda entrar en él. Luego pónganlo al aire, para que el ángel del aire también lo pueda abrazar. Y déjenlo desde la mañana hasta la noche bajo el sol, para que el ángel del sol pueda descender sobre él. Y las bendiciones de los tres ángeles pronto harán que el germen de la vida brote...Entonces muelan su grano y hagan galletas delgadas, como lo hicieron sus antepasados cuando salieron de Egipto, la casa de la esclavitud... [1]

Inspirados en esta receta de dos mil años de antigüedad, mis colaboradores y yo desarrollamos una línea de nutriente orgánico germinado, a cuyas hojuelas de cereal las llamamos *Pan de Manna* y así nació nuestro futuro negocio *Nature´s Path* entre 1984 y 1985. El pan de *Manna* se volvió popular en toda Norteamérica entre los entusiastas, debido a sus cualidades saludables únicas y su sabor. Otros productos le siguieron su huella.

Entre 1989 y 1990 construimos la primera planta procesadora certificada de cereal orgánico, en Columbia Británica. Tuvimos que superar desalentadores retos, ya que ni mi equipo ni yo no teníamos experiencia técnica en la fabricación a gran escala y el capital era muy limitado. Durante varios meses de intentos, la maquinaria nueva se rehusó a cooperar y parecía que la empresa estaba a punto de ser sepultada por un mar de tinta roja. El colmo fue cuando no tenía para pagar la nómina. Se hicieron todos los esfuerzos humanamente posibles hipotecando la casa, trabajando día y noche, pero obviamente esto sólo no era suficiente. Me rehusaba a pedirle ayuda mundana al Maestro, sabiendo que el Divino está en todas partes y conoce completamente nuestras necesidades en todo

momento, pero… uno solo puede razonar hasta aquí. No solo nuestra reputación estaba en juego, también muchos dependíamos de un gran avance. Me retiré a Birch Bay a meditar en silencio para ganar claridad y fortaleza. Tuve que poner mi carga ante los pies del Señor y pedir socorro, no había nada más. *"La oración tiene éxito donde todos los esfuerzos humanos fallan"*. Y sólo entonces, sin que yo lo supiera la maquinaria empezó a cooperar. En las siguientes semanas, deliciosas hojuelas y formas de cereal empezaron a salir a torrentes de las líneas de ensamble en bolsas y cajas, hacia los almacenes, hogares, mentes y corazones. Se pagaron las deudas y avanzamos, cosechando por el camino varios premios por calidad, sabor, empaques, exportaciones y ética. Gracias a los excelentes empleados y al apoyo a toda prueba de mi esposa y de mis hijos, la compañía sobrevivió e incluso prosperó. En 1996, investigaciones independientes confirmaron a *Nature´s Path*, como la marca de cereales orgánicos número uno de Norteamérica, una posición que ha mantenido desde entonces[2].

En 1995, catorce años después de haber perdido a *Lifestream*, la volvimos a adquirir de Kraft Foods.

En el verano de 1999, *Nature´s Path* abrió su segundo complejo de proceso orgánico certificado, el más grande en el norteño estado de Washington, para contribuir a la expansión del mercado global.

El consejo de papá en la granja: *"Deja siempre la tierra mejor de lo que la encontraste"* y los principios universales de negocios que nos dio el Maestro Darshan en nuestra visita de 1988, inspiraron y sustentaron la empresa. A partir de ahí se desarrolló la visión de la compañía: *alimentar a las personas, la naturaleza y el espíritu;* y el objetivo: Convertirse en un nombre de confianza para alimentos orgánicos de calidad en cada hogar, responsable a nivel social, ecológicamente sostenible y viable en el aspecto financiero.

En el ciclo de crecimiento de una empresa, en ese entonces y ahora, mi esposa y yo nos rodeamos con socios talentosos y auto-motivados, más capacitados en sus campos que nosotros y quienes creen y practican el principio de la excelencia. De las experiencias difíciles con la primera *Lifestream*, aprendimos que construir una compañía con personas que defienden una orientación espiritual compartida, no necesariamente es favorable. Las asociaciones espirituales y de negocios se mantienen separadas, sin comprometer la ética o perder de vista la visión mayor. Cada persona del equipo de la compañía sostiene diversas creencias y sigue diferentes caminos personales, como una mini Naciones Unidas. La madurez abarca la diversidad, la tolerancia y el respeto mutuo. El éxito en cualquier empresa terrenal es un resultado de principios más elevados, diligencia y duro trabajo. El negocio no es el tronco, sino una rama, si bien es cierto, una rama de largo alcance, bajo la cual muchos pueden encontrar refugio y sustento.

En nuestra acelerada sociedad y ambiente de negocios agresivo, ¿qué importancia tiene la práctica de la meditación, la dieta compasiva, el servicio a la humanidad, y evitar el alcohol y las drogas? ¿Es posible lograr el equilibrio entre el progreso espiritual y la

ambición profesional? ¿Puede la meditación aumentar la eficiencia y el desempeño? ¿Una dieta compasiva conduce a una mejor salud? La experiencia personal me permite responder con un *sí* incondicional. La meditación mejora la concentración, limpia la mente de escoria y bagatelas, y la concentración es la clave del éxito en todos los campos. Las metas de la meditación no son la reducción del estrés, una mejor concentración, una memoria mejor, mayor capacidad para trabajar en menor tiempo, la paz interna, una mejor salud, la realización personal o un mínimo de éxito, estos son o deberían ser sus subproductos naturales. Una dieta vegetariana con alimentos integrales, aire fresco, ejercicio regular y una actitud positiva, son cualidades definitivas para mejorar la salud y vivir una vida más larga con calidad.

Más allá, aunque integrada con una vida sana, está la conexión espiritual, cuya importancia es absoluta. La Luz interna que yace inactiva dentro de todos, una vez encendida, concede fortaleza para resistir toda adversidad, engendra humildad en la presencia del Divino y otorga la paciencia para producir resultados a largo plazo. La meditación en la mañana añade una perspectiva superior al reto diario y, en la noche, un breve chapuzón en la Corriente Audible de Vida, elimina la fatiga, la tensión y el apego.

No puedo imaginar en comenzar un día sin hacer primero un contacto interno positivo, el cual marca la pauta para todas las cosas que emergen a la superficie. La meditación requiere concentración y la eliminación de aquello que no es esencial, reduciendo todas las cosas al denominador común más simple, de muchos al uno. Sintonizarse con la Realidad más grande, el Infinito, significa salir de la sintonía de la estática y las estaciones de la mente. Es lo que Sant Rajinder llama *"sintonizar el canal de Dios"*. Cuando lo aplicamos de manera constante en nuestras esferas mundanas, los resultados son gratificantes, si no alucinantes. A través de la práctica constante y la introspección, el crecimiento mundano y espiritual se convierte en una conexión como el espiral de una hélice doble que se desdobla hacia arriba.

Un Cielo para el Nor - oeste: Como la comunidad en la región de Cascadia creció, surgió la necesidad de establecer un centro de retiro y de apoyo. En la gira mundial de 1986, al final de la etapa por Norteamérica, le mencioné el asunto al Maestro Darshan. Estábamos en el Aeropuerto de Los Ángeles y más de ciento cincuenta personas se habían congregado para verlo partir hacia México y Suramérica. Luego, compartí con él lo que Sant Kirpal Singh Ji predijo en 1974, en mi presencia, que en nuestra región se formaría un gran centro. El Maestro Darshan exclamó, "¡Los retiros están a la orden del día! Apoyo tus deseos de tener un centro de meditación, el cual será de ayuda para toda la querida gente de tu zona... ¡Establece tu centro y me ocuparé totalmente en eso! *Estaré allí contigo".* El vino de Dios estaba danzando en sus ojos mientras exclamaba de nuevo, "Sigue adelante mi querido hermano, y los dos grandes Maestros en lo alto, estarán extendiendo toda la ayuda y protección". Añadió que este proyecto, no iba a ser el trabajo de sólo una o dos personas, sino que tendría que hacerse en nombre de la misión y necesitaría todo el apoyo incondicional de la comunidad.

Al regresar a casa, me esperaba una carta que describía una interesante propiedad de diez acres, en Birch Bay, Washington, una hora al Sur de Vancouver. Huertas, jardines, praderas, varios edificios bien conservados y una especie de parque rodeaba por tres lados con exuberantes bosques y con vista hacia Gulf Islands. Cuando mi esposa, aprensivamente y por teléfono, le solicitó al Maestro una aclaración, Él dulcemente, comentó, *"Hija, debemos tener nuestro propio lugar"* y ella quedó satisfecha. Con el apoyo de muchas personas, el Centro de Meditación Sawan Kirpal del Noroeste se hizo realidad, proporcionando un refugio natural de paz a los visitantes de diversas partes del mundo. La visión que surgió de Kirpal, adquirió forma y vida a través de Darshan y Rajinder. Mientras que el Centro de Meditación en Birch Bay continúa sirviendo las necesidades de quienes van a los retiros, su aislamiento relativo después de los eventos del 11 de septiembre indicaron que podría no ser el centro urbano que surgiría en el futuro. Sin embargo, se convertiría en el lugar para muchos retiros maravillosos. Los conserjes desinteresados Dieter Schugt (quien se convirtió en el Alcalde de Blaine) y su esposa Barbara, hicieron que cada visitante, amigo, familiar y extraño se sintieran como en casa, mientras compartían generosamente su inmenso jardín orgánico y cocina macrobiótica.[3]

---

1. Edmon Bordeaux-Szkely. *El Evangelio Esenio de la Paz*, International Biogenics Society. (1981) Box 849. Nelson. B. C. Canadá V1L6A5.

2. De acuerdo con el Sistema de Información SPINS, Inc.

3. El siguiente es un extracto de mi panegírico a Dieter Schugt, Octubre 13 de 2004:

Estamos hoy reunidos para recordar y celebrar la vida de nuestro muy querido amigo Dieter Schugt, Alcalde de Blaine, ejecutivo retirado de Safeway, antiguo presidente de la Cooperativa de Alimentos de Bellingham, oficial militar retirado, patriarca de la iglesia, defensor de la

comunicación no-violenta, admirador de Mahatma Gandhi y Martin Luther King Jr. Y durante los últimos 18 años, Coordinador (junto con su esposa Bárbara) del Centro de Meditación Sawan Kirpal del Pacífico Noroccidental.

Mi esposa y yo conocimos a Bárbara y Dieter en el otoño de 1986, justo después de que Ciencia de la Espiritualidad, una organización de interfé, no confesional y sin ánimo de lucro, dedicada a la meditación, la unidad, la paz y la hermandad amorosa, comprara 10 acres en Birch Bay para un centro de meditación tranquilo y ecléctico, una organización en la que he estado involucrado desde 1965. Junto con Ratana, mi esposa y socia por 35 años, soy el fundador de Nature's Path Foods, una planta procesadora de alimentos orgánicos en Blaine, WA y British Columbia, Canadá.

Bien, nuestro grupo de meditación había comprado aquí un hermoso terreno, jardines y edificios con vista a Gulf Islands, pero no había nadie que lo cuidara. Dieter y Bárbara estaban visitando a su hermano ministro en el área de Seattle, después de pasar un periodo de un año aproximadamente en Arabia Saudita, donde Dieter había sido contratado por Safeway para arreglar sus operaciones allá, y luego de un viaje transformador a India, en donde habían estudiado con un gran maestro de meditación por unas semanas. A su regreso, Dieter y Bárbara estaban buscando una comunidad que tuviera un propósito en la cual pudieran vivir y servir. La conexión entre nosotros fue poderosa e instantánea. Se les ofreció el trabajo sin remuneración de cuidar el nuevo centro, el cual ellos aceptaron gentilmente.

Por esta época, había un malentendido local respecto a las intenciones del nuevo centro propuesto en Birch Bay. En el periódico local apareció un artículo difamatorio y los vecinos decidieron organizar una campaña de petición para evitar que el centro adquiriera la categoría de templo. Esta petición condujo a una sesión en el juzgado de Bellingham, presidida por el Comisionado del Distrito Chuck Snyder. Dieter y yo hicimos nuestra presentación ante el Comisionado y los vecinos. Cuando Dieter y yo estábamos mirando el grueso expediente con las preocupaciones de los vecinos, el Comisionado del Distrito comentó con gracia mientras pasaba, "Ese debe ser el expediente xenofóbico". Finalmente, como recuerdo, el Sr. Snyder se levantó y dijo, "Este gran país fue fundado sobre los principios de la libertad de expresión, libertad de asociación y libertad de religión. Si alguien aquí piensa que pueden influir en mi por su intolerancia, racismo y fanatismo, entonces han venido al juzgado equivocado".

Conseguimos nuestro permiso condicional. Con el paso de los años, quienes inicialmente se opusieron, aprendieron cuán buenos y agradables fueron sus nuevos vecinos y cuán callado y tranquilo era el centro de meditación. Se volvieron amigos de confianza. Con el tiempo Dieter se involucró en los asuntos cívicos locales, impresionando a las personas con su integridad, honestidad y justicia en todo. Fue elegido dos veces presidente de la junta de la Cooperativa de Alimentos de Bellingham y finalmente asumió el papel de Alcalde de Blaine.

Bárbara y Dieter fueron excelentes mentores y Dieter siempre aguantó hasta el final. Meticuloso al extremo, si Dieter hubiera podido, ¡habría puntualizado cada "i" y cruzado cada "t" dos veces! Cada uno de sus actos fue respaldado por la investigación y notas cuidadosas. Algunas veces parecía terco como una mula, pero siempre gentil. No siempre coincidimos, pero tuvimos tiempo para darnos un abrazo. Siempre mantuvimos nuestra amistad y hermandad como lo esencial. Se mantuvo hasta el final.

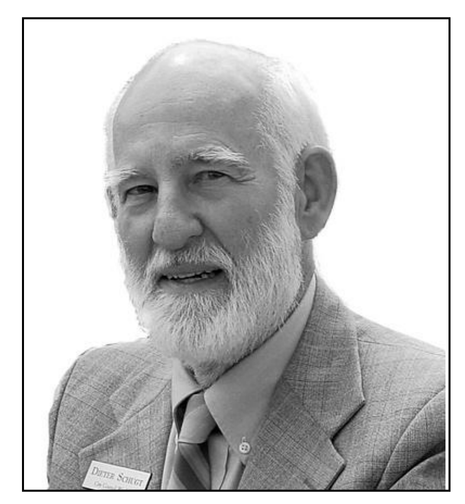
Fue debido a las recomendaciones e insistencia de Dieter, que cuando se llegó el momento de expandir las operaciones crecientes de Nature's Path, decidimos comprar un terreno y construimos nuestra moderna planta con lo último en tecnología, a poca distancia de Sweet Road. Pensamos que podríamos proveer 40 empleos, sin embargo para entonces aquello pareció extenderse. Hoy, la planta de Blaine emplea a más de 150 personas.

Dieter y Bárbara fueron muy dedicados a la meditación, al Centro, a su gran maestro espiritual, el Santo poeta, Sant Darshan Singh Ji Maharaj y a su sucesor Sant Rajinder Singh. Ellos conocían los verdaderos valores de la vida.

Dieter se aseguró de que antes de que él muriera, Bárbara estuviera bien protegida, y empezó a construir en el centro una casa nueva para ella, además se aseguró de que su voto fuera registrado para el candidato presidencial que él sentía era el mejor para representar la esperanza de América en una solución pacífica para los asuntos del mundo. Siempre estuvo dedicado a la paz y muy consciente de la situación peligrosa del mundo. Dieter persistió hasta el final.

En nuestro último encuentro el domingo 4 de octubre, un día antes de que Dieter falleciera, mi esposa y yo vinimos al centro de meditación y reflexionamos sobre el verdadero significado de la vida. Dieter estaba muy lúcido y en paz. Me moví para darle un último abrazo ya que él estaba postrado en cama. Él dijo con su humor característico "No quiero más picotazos en la cabeza. Quiero pararme y darte un abrazo de verdad". Se levantó lentamente de la cama, lo cual requirió mucho esfuerzo, y nos abrazamos por un largo rato. Ratana y Bárbara se unieron en este acontecimiento silencioso pero resonante. Nos despedimos y le deseamos Buen Viaje en su gran camino de regreso a Dios. Después de eso, Dieter quedó inconsciente para el mundo. Más tarde, Bárbara y yo también nos abrazamos y ella, con lágrimas en sus ojos, dijo, "Han sido 55 años". Ellos soportaron hasta el final.

Cuando haya sacrificado mi alma angelical,
Me convertiré en lo que ninguna mente ha concebido jamás.
¡Oh! Permíteme no existir, porque la no existencia
Proclama en los tonos del órgano,
'A Él regresaremos'.
- Rumi

Alcalde Dieter Schugt

REUNIÓN DE LAS TRADICIONES
80

Hemos entrado al nuevo milenio con toda su promesa dorada, sin embargo la calidad de vida de nuestro frágil planeta sigue comprometiéndose diariamente. Vastos ecosistemas se descomponen, se derriten glaciares, las temperaturas se están elevando, las poblaciones están creciendo sin control, la escasez de alimento y agua son inmanentes, números alarmantes de especies desaparecen, la biodiversidad se está reduciendo, los especialistas en genética juegan a ser Dios con nuestras provisiones de comida, la polución y el plástico están asfixiando nuestro ambiente natural. Quienes están en el poder creen que el fin justifica los medios… la lista sigue y sigue. Continúan el fanatismo religioso y la supresión de los derechos de las mujeres y los niños. Predominan de manera periódica las guerras brutales, las matanzas étnicas y las competencias dictatoriales, las economías suben y bajan, el materialismo sigue erosionando la dignidad y los valores humanos fundamentales. La masacre de animales sigue creciendo. La entrada al nuevo milenio de ninguna manera ha transformado milagrosamente la naturaleza humana y la desigualdad. No es Dios el cerebro cruel, es el hombre pervertido quien ha perdido su sentido de la ética compasión y conexión con lo Divino.

Por el lado bueno hay un despertar espiritual global que no es del dominio exclusivo de una religión organizada, raza, identidad étnica o género, florece en donde quiera que aparezca un deseo de paz, amor e iluminación personal. La política no lo puede erradicar, la autoridad religiosa no lo puede controlar y los juguetes materiales no lo pueden satisfacer. ¿En realidad importa si el divino sin nombre es llamado Dios, Ram, Alá, Waheguru, Buda, Madre o por cualquier otro millar de nombres hermosos? Ellos son como los incontables rayos del sol, reflejos y emanaciones pero no son el sol mismo. Cuando expresamos valores universales de bondad, misericordia, generosidad, veracidad y tolerancia, estamos hablando de Dios; cuando alimentamos al hambriento, estamos alimentando a Dios.

¿Qué pasó con el trabajo por la unidad y la paz que empezó y fue tan apreciado por Sant Kirpal Singh antes de su muerte en 1974? “No se comporten como la rana en el estanque”, solía decir con una sonrisa, exhortándonos a una mentalidad abierta y global. Interfé y la red de paz que él promovió de manera incansable durante toda su vida, está muy activa en todo el mundo, sin ser monopolio de una persona u organización en particular, sino como expresión de un deseo de evolución universal.

Desde que los primeros astronautas viajaron más allá del campo gravitatorio de la Tierra, cuando vieron con gran sobrecogimiento nuestro hermoso planeta sin fronteras, desde el espacio exterior, como una joya, podría decirse que la conciencia colectiva de la humanidad inició otro cambio fundamental. Empezó a florecer la idea de una ciudadanía

planetaria con responsabilidades globales para proteger el ambiente, acabar con las guerras y empezar una nueva conciencia espiritual no sectaria. Detrás de este nuevo paradigma, algunos ven el trabajo de un plan superior detrás de este paradigma, otros ven la evolución orgánica e incluso otros la mano de sus Maestros. ¿Es necesario que lo uno excluya a lo otro?

Febrero de 1994: La Séptima Conferencia Mundial de Religiones coincide con el centenario del nacimiento de Sant Kirpal Singh Ji y empieza con una marcha por la paz, a través de la antigua capital de Delhi. Mi familia y yo estamos aquí, rodeados por miles de manifestantes. Recordando la marcha por la Unidad del Hombre, en 1974, a lo largo del camino se honran los lugares sagrados de varias tradiciones: hindúes, cristianos, musulmanes, jainos y sikhs. Diversos líderes espirituales se han reunido para trabajar por el bienestar de la humanidad y por la ecología del planeta. Ante las imponentes murallas del Fuerte Rojo y en varios lugares, los participantes comparten con la multitud sus oraciones, verdades y visiones por los siguientes tres días:

Rabí Abraham Soetendrop, Foro Global, Holanda:

"¡Hoy, hemos orado con nuestros pies! Dios nos da la fortaleza, la humildad y la energía para hacer de este mundo una mesa redonda para compartir y recibir. Hagamos un mundo de compasión y, como líderes religiosos, volvámonos compasivos, trascendamos las barreras y con humildad caminemos en Tus Ojos y en Tu Corazón".

Dr. Mohammed Shalaan, Universidad de Al Azhar, Egipto:

"¿Cómo podemos ser diferentes y sin embargo, vivir juntos en armonía? ¿Cómo podemos estar separados y aún así, esforzarnos por la unión? En ningún museo de arte moderno puedo ver una pintura tan hermosa con tantos colores que se complementen entre sí, como lo veo aquí".

Sant Rajinder Singh, Presidente de la Conferencia:

"A lo largo de esta histórica marcha por la paz de hoy... pasamos por los lugares de culto de varias religiones. ¿No fue hermoso ver cuántas formas diferentes tienen las personas para adorar al Señor Único? ¿No es más hermoso este jardín cuando está decorado con flores de diferentes colores y fragancias? De la misma manera, todos somos flores en el jardín del Señor".

Dr. Karan Singh, antiguo Embajador de India en Estados Unidos:

"Soy adorador de Shiva, quién es llamado el Compasivo, mientras que los musulmanes adoran a aquel que llaman el Misericordioso y otras tradiciones llaman al Divino con nombres de paz y amor. Sin embargo, cometemos atrocidades en nombre de estas Divinidades compasivas. La religión que necesitamos es la del amor y la compasión. Estas no conocen límites. Es el orgullo desmedido el que encierra a la Luz de Dios en una forma..."

Jonathan Granoff, Comité de Desarme de las Naciones Unidas:

"Sepárense de aquello que los separa de los otros seres humanos, porque aquello que los separa de los demás, también los separa de Dios. Y aquellas cualidades que nos acercan entre sí, también nos acercan a Dios".

Padre Maximillian Mizzi, Delegado General para el Ecumenismo y el Diálogo Interreligioso, de la Orden Franciscana de Asís, Italia:

"Todos vinimos a esta conferencia después de recibir una carta o un fax o porque alguien nos habló de ella. Pero les digo que algo más nos ha traído aquí. Detrás de la carta, del fax o de la persona que nos haya invitado, estaba Dios, Dios nos trajo aquí. Él desea decirnos algo, quiere que hagamos algo… 'Sean un instrumento de Mi paz y reconciliación'".

Más tarde, el Maestro invitó al Padre Mizzi a celebrar misa en el Salón de Meditación del Kirpal Ashram. Pir Vilayat y Lex Hizon también condujeron a la congregación en la práctica Sufi *Zikr*.

Fray Mizzi y Sant Rajinder Singh

Sant Rajinder Singh:

“Si nuestro planeta va a sobrevivir con este sistema ecológico interdependiente, tenemos que aprender a vivir en armonía con toda la creación… Si comprendemos que el alma que está en nosotros es la misma alma que habita en cada ser, ya sea planta o animal y que proviene de la misma Fuente... entonces cuidaremos y amaremos a todos los seres... A menos que encontremos la paz en nuestro interior, destruiremos esta Tierra. ¡Hemos tomado demasiado y necesitamos devolverle algo! ¡Plantar árboles y flores y cargar la Tierra con su Fragancia! Se necesita seguir el sendero de ahimsa *(no-violencia) para vivir en paz. Vivimos en un mundo interdependiente. Si usamos los recursos de todos sólo para nosotros, destrozaremos las vidas de las futuras generaciones…”.*

El Centenario: El 6 de Febrero de 1994, se celebran en el Kirpal Bagh los 100 años del natalicio de Kirpal, ante la multitud más grande que jamás haya visto. El evento es honrado por el Dalai Lama y otras luminarias que comparten su sabiduría.

Su Santidad, el Dalai Lama del Tíbet:

“Estoy muy impresionado al ver tanta gente de diferentes colores, nacionalidades y costumbres, provenientes de diferentes partes del mundo y expresando tanto entusiasmo. ¡Estoy muy feliz! Es importante promover la armonía entre las tradiciones religiosas, donde puedan reunirse los líderes y las personas para intercambiar sus profundos puntos de vista espirituales. Esto permite el desarrollo de un gran respeto por las verdades subyacentes en cada una...

De Izq. a Der.: Jain Muni Shushil Kumar, Sant Rajinder Singh, El Dalai Lama, General SS Uban

Es muy útil si encaminamos de manera positiva nuestras emociones, pero muy destructivo si no lo hacemos. Si los pequeños incidentes son buenos, necesitan ser fomentados o detenidos si son negativos y están pequeños, para prevenir su crecimiento, porque ellos crecen… No podemos separar nuestro buen futuro del futuro de la humanidad. Cada uno debe adoptar un sentido de responsabilidad y hacer un esfuerzo. Incluso, si fallamos, no hay problema. La falla con esfuerzo es mucho mejor que no hacer nada”.[1]

Pir Vilayat Khan, Orden Sufí Internacional:

"Estoy compartiendo con ustedes la emoción de participar en uno de los eventos históricos más importantes de nuestro tiempo. No sé si comprenden la importancia para el mundo de lo que estamos haciendo aquí, cuando celebramos el centenario del nacimiento de Sant Kirpal Singh, a quién muchos de nosotros hemos amado tanto y a quien muchos de nosotros hemos reverenciado… Cada uno de nosotros es responsable de encontrar en su religión ese elemento que nos une, en lugar de lo que nos divide. No permitamos que nuestras religiones nos dividan. No permitamos que nuestros líderes religiosos nos dividan. Si miran en el corazón de su religión, cualquiera que esta sea, encontrarán paz. Encuentren la esencia de su religión en su contacto directo con Dios. Y allí encontrarán la paz interna, mientras se vuelven hacia su interior. Su experiencia espiritual es la parte más importante de su religión. Es el perfume. Y entonces, esparzan ese perfume a todos a su alrededor".

Pir Vilayat Khan & Sant Rajinder Singh

Sant Rajinder Singh:

"Sant Kirpal Singh Ji vino a esta Tierra con una misión divina y fue la personificación de todo lo que era divino. Sin embargo, vivió entre nosotros como un ser humano, para mostrarnos cómo nosotros también podíamos ser un ejemplo de las virtudes más elevadas mientras soportamos las tormentas y tempestades de la vida terrenal…Si miramos cada aspecto de su vida, encontraremos el modelo, la enseñanza y la práctica, por medio de la cual cada uno puede hacer lo que él ha hecho. Cuando nos dijo, 'Soy un hombre como ustedes', nos dio una esperanza positiva de que también podíamos alcanzar el autoconocimiento y la realización de Dios, como él lo hizo".

Door-Darshan, compañía líder de la televisión de India, produjo un documental magistral del Centenario, transmitiéndolo a millones de personas en toda Asia y el Medio Oriente.

---

1. Cuando el Dalai Lama bajó del estrado, él y yo, nos conectamos silenciosamente a través de los ojos. Me alcanzó entre la multitud y apretó mis manos plegadas. Lo que menos me imaginaba era que nos encontraríamos de nuevo personalmente en una reunión especial de líderes cívicos y de negocios en Vancouver en Septiembre de 2006. Cuando le recordé a Su Santidad nuestra breve conexión en Delhi, estuvo encantado. Luego su rostro se iluminó cuando le mencioné a su amigo Sant Rajinder Singh. El día anterior el gobierno Canadiense había honrado al Dalai Lama con la ciudadanía honoraria.

UNA BODA Y UN FUNERAL
81

***S**ant* Rajinder Singh estimuló los Diálogos de Interfé, como parte del programa de su gira de 1994 por Europa y Norteamérica, expandiendo así el trabajo previo iniciado por su abuelo al reunir a los diferentes líderes espirituales y a sus seguidores, en un espíritu de amor, unidad y paz mundial. Por ejemplo, nos ayudó a todos a expandir nuestros limitados horizontes para entender y comprender a aquellos que no necesariamente comparten nuestros intereses y creencias.

Durante los meses siguientes, muchas personas planearon y trabajaron juntas para las conferencias venideras. A altas horas de una noche, Angele Castonguay, una de las voluntarias locales, me confió, "… como sabes, soy mamá, esposa y ejecutiva. Soy seguidora de Jesús y Él siempre se aparecía en mis meditaciones. Un día, me sorprendí mucho, ¡cuando Jesús me dijo que fuera y obtuviera la iniciación de Rajinder Singh! Gracias a la poderosa y hermosa experiencia interna que tuve y a su espíritu amoroso y delicado, hago todo esto. Y es por esta razón he entregado mi corazón".

Agosto 11 de 1994: Antes de que el Maestro llegara en hidroavión a la Bahía de Semiahmoo, Washington, yo había estado ocupado con una gran cantidad de tareas: coordinando el equipo de trabajadores de Interfé al mismo tiempo que ayudaba a Ratana haciendo los preparativos igualmente complejos para la boda de una de nuestras hijas y el compromiso de otra.

Mientras el pequeño hidroavión viraba sobre el brillante cielo azul hacia el muelle donde muchos lo esperaban, miré a través de la ventana de una cabina telefónica, donde estaba devolviendo una llamada urgente de Vancouver, "Baeji acaba de morir", la voz de Ratana en el receptor estaba estremecida de sentimentalismo. Más temprano, fui la última persona que estuvo al lado de la cama de Baeji, donde ella permaneció en coma por seis semanas.

El Maestro fue al Centro de Meditación de Birch Bay, donde lo recibieron con mucha alegría. Él y Rita Ji me llamaron y manifestaron su solidaridad por la aflicción familiar y me enviaron de regreso a Vancouver con *prashad* para Ratana.

A la mañana siguiente, después de firmar la nómina de la compañía, corrí al Centro de Meditación llegando allí cuando el Maestro salía de la casa principal. La noche anterior, estuvo con sus discípulos hasta tarde, hablando sobre un himno de Soami Ji. Hoy, se sentó rodeado de cientos de personas bajo una gran carpa sin paredes, con las vetas del sol sobre los huertos y los bosques a su espalda. Una suave y cálida brisa ondeaba las hojas. Hablando de corazón a corazón, expresó su aprecio por este lugar especial y por el amor de todos aquellos que habían servido desinteresadamente. Me senté en el prado con las piernas cruzadas y fue la primera vez que pude minimizar el ritmo en este agitado día.

Cuando levanté mi mirada hacia él, sólo había luz por todas partes y su rostro resplandeciente estaba en el centro. ¡Misteriosos, los caminos de los Santos!

Se había programado salir de Birch Bay a la 1:00 p.m. ´pero ahora ya eran más de las tres. El editor de *Common Ground* (250.000 lectores) esperaba en el centro desde la mañana para entrevistarse con el Maestro, quién había estado ayudando constantemente a los buscadores con sus preguntas. Joseph Roberts dijo como preámbulo a la entrevista, “Maestro Rajinder Singh, soy un escéptico de mente abierta”. Su honestidad fue bienvenida de todo corazón por el Maestro.

Después de una extraordinaria entrevista por cerca de una hora, Joseph se volteó hacia mí y preguntó, “¿Por qué siempre quedo exaltado en la presencia de Rajinder Singh?” “Cuando lo estaba entrevistando, no sólo sentí una exaltación, sino que vi venir a otros… ¡A su padre Darshan, a su abuelo el Maestro Kirpal y a Baba Sawan!” (El artículo fue publicado en el siguiente número de *Common Ground*).

No fue sino hasta las 4:30 p.m. que salimos del Centro. Con la frontera por cruzar, siempre con la tensión de potenciales retrasos consideramos cancelar el desvío planeado. Sin embargo, los Maestros siempre tienen su propia agenda impecable y parecen poseer la habilidad de extender el tiempo. Pasamos sin problema a través de la aduana fronteriza, hicimos el desvío a la casa de un discípulo devoto en Surrey y aún así se las arregló para llegar al Diálogo de las 6 de la tarde.

Mientras avanzábamos para reunirnos con los líderes, nos previnieron que un ministro cristiano había declarado su intención de perturbar el evento, ya que él sospechaba que esto era sólo una “fachada” de alguna “agenda de un culto oriental”. Sin perturbarse, Maharaj Ji fue directamente donde el ministro y le dio un abrazo amoroso y una cálida bienvenida. El Reverendo Appavoo inmediatamente correspondió y de ahí en adelante estuvo con el programa.

A medida que ingresaron los líderes religiosos al salón lleno con ochocientos asistentes, un curandero del *Cree First Nations* ofreció las tradicionales bienvenidas, seguido por el rabino Marmorstein soplando el shofar (una trompeta de cuerno de carnero usada en el ritual judío) quién a continuación dirigió una oración y un canto de *Shalom* (Paz). Los representantes Ba’hai compartieron la inspirada visión universal de su credo, junto con un poema de Abdul’ba’ha. Rukmini Prameya del Templo

Mahalakshmi, describió con elocuencia su visión del hinduismo, la cual abarcó ambos aspectos de la divinidad, tanto el masculino como el femenino, intercalando mantras antiguos. El Reverendo Appavoo sostenía una gran cruz en lo alto y empezó con una conmovedora disculpa por sus dudas sobre las intenciones de la conferencia y procedió a deleitar a la audiencia con su vivo y brillante mensaje para compartir el amor de Cristo. El Rimpoche Dhongok, vestido de rojo, uno de los más eminentes eruditos y traductores de la tradición Budista Sakya del Tíbet, compartió las enseñanzas del Señor Buda. El Dr. Abdul Hassam PhD, representó a la tradición religiosa Ismaili del Islam, finalizando con un verso del Rumi.

Como maestro de ceremonias, recordé todos los acuerdos históricos de paz entre los judíos y los musulmanes, y le pregunté al erudito doctor islámico si le podría dar la mano al distinguido rabino. Cuando ambos se abrazaron afectuosamente, toda la audiencia estalló en un aplauso.

Para coronar la noche, Sant Rajinder Singh dio una elocuente aunque sencilla charla sobre la forma de alcanzar la paz y la unidad a través de una profunda plegaria mística y de la meditación. Invitó a la audiencia para que experimentara una prueba de la Luz interna y la Bienaventuranza inherente dentro de cada ser humano y la cual respalda todas las tradiciones religiosas y místicas. Aunque el tiempo adjudicado fue corto, muchos experimentaron en el silencio una gran emanación espiritual. Y al final, hasta los que no se conocían se abrazaban entre sí. Uno no puede sino recordar:

Abraza a cada hombre como si fuera tuyo,
Y derrama libremente tu amor a dondequiera que vayas. - Darshan

Agosto 13 de 1994: Nuestra hija Shanti se casó con Markus Schramm en nuestro amplio jardín, con la presencia del Maestro, de su familia, del Rev. Marsha Stewart de la Unión y de doscientos cincuenta parientes y amigos. Después de bendecir el acontecimiento y los alimentos, el Maestro expresó su amor e interés por la felicidad de la pareja en todos los campos. Cumpliendo la promesa del Maestro Darshan a Shanti en 1988, de que encontraría un esposo adecuado de acuerdo con su elección, Maharaj Ji dijo, "El Maestro Darshan les da Su bendición y comparto con ustedes este poema suyo:

'Que el huerto de Markus y Shanti
florezca y dé frutos por siempre,
Y que Dios bendiga las flores de esa huerta
Con mil manantiales'"

Gurdeep, nuestra segunda hija y su prometido, el Dr. Pascal Courty, pasaron adelante y celebraron su compromiso formal de matrimonio, acompañados por la familia del novio, quienes acababan de llegar de Francia.

Nuestra energética tía Margaret, de ochenta y siete años se acercó a Maharaj Ji y parándose a su lado en el jardín, audazmente le dijo, "¡Quiero su promesa de que Kirpal

Singh vendrá por mí cuando muera! Él vino por mi hermana Gwen. ¿Vendrá para llevarme en el Último Viaje?" Maharaj Ji cerró brevemente sus ojos en concentración, los abrió y con una sonrisa, dijo, "Sí, sin duda el Maestro Kirpal vendrá por tí".

Dr. Pascal Courty & Gurdeep

Después de dirigir una sesión de meditación en el St. James Community Center, el Maestro y su grupo regresó para tomar té y prepararse para el segundo matrimonio del día de Shanti y Markus, esta vez, siguiendo la herencia india de ella. La novia con las madrinas, las damas de honor, las tías, los suegros, las primas, sobrinas y los amigos llegaron, todos vestidos con sus mejores galas, mientras Markus, el apuesto novio parecía un príncipe, ataviado con turbante (anudado personalmente por el Maestro) y con abrigo de seda.

Después de concluir la danza del rito matrimonial, Sant Rajinder Singh Ji dio una bella charla sobre el matrimonio. Su mensaje fue mucho más allá de la simple unión de la pareja para toda la vida; se refirió al viaje místico del alma de regreso al Hogar Eterno. Las pocas palabras con las cuales bendijo a la pareja, se convirtieron en un auténtico Satsang, primero en Punjabi y luego en inglés, para beneficio de más de seiscientos asistentes. Cuando el Maestro se puso de pie contra la pared blanca del templo majestuoso, muchos hablaron de un brillo dorado jugando alrededor de su cuerpo. Al principio, algunos sikhs, de los más antiguos y ortodoxos, aquellos alérgicos a la sola idea de un Sant Satgurú viviente, empezaron a murmurar si era o no apropiado que el Maestro estuviera allí. Con gran fascinación, observé que al comienzo de la charla, muchos apartaron su atención, pero pronto, todas las miradas estaban fijas en el Maestro. Al final, hasta los sikhs más acérrimos y seguidores de otros santos, vinieron ante Sant Rajinder Singh, inclinándose con reverencia, pidiendo ser bendecidos y se fotografiaron con él.

En la charla de la tarde estuve encantado de ver al reverendo Appavoo entre la audiencia, escuchando absorto cada palabra. Hubo preguntas y respuestas hasta altas horas de la noche y a la mañana siguiente, se dio la iniciación a nuevos buscadores. Por la

noche, el Maestro y su familia asistieron, como invitados de honor, a una recepción y él aconsejó a la joven pareja, “Deben cubrirse las faltas y defectos el uno al otro”. Y, sonriendo, añadió, “¡Los verdaderos matrimonios, ciertamente se hacen en el cielo!”

Mi hermano Godfrey, artista y bohemio, llegó y me pidió que lo presentara. Estrechó la mano del Maestro, lo miró a sus ojos por un largo rato y exclamó, “¡Uauh! Tiene los mismos ojos resplandecientes de su abuelo. ¡Tiene los ojos de Kirpal Singh!”

Alrededor de la media noche, el Maestro visitó *Sant James*, donde unas doscientas cincuenta personas, lo esperaron con añoranza. El Maestro, manifestó su profundo aprecio desde su corazón por todo el servicio armónico y amoroso que habían hecho durante los días anteriores, alabando especialmente a aquellos que trabajaron duro y sin ser vistos ni reconocidos, en un segundo plano. Enfatizó la necesidad de la unidad y la tolerancia, animando a todos para que asistieran al satsang después de su partida. Respondiendo las oraciones de Krishna y Rakesh Bagga, sorpresivamente los visitó en su casa que quedaba cerca.

Tuve la buena suerte de meditar y descansar en un pequeño sofá directamente debajo de la habitación donde estaba el Maestro, en nuestra casa. Poseedor de un sueño ligero, hacia las tres de la mañana noté que el Maestro entró en la habitación. Durante la hora siguiente o más tiempo, escasamente escuché el murmullo de una conversación que provenía de arriba, él estaba hablando por teléfono con India, dando a otros mucha guía necesaria. Luego, después de una hora de silencio se movió nuevamente. Podemos pensar otra cosa, pero sea o no visible para nuestros ojos, los Santos son co-trabajadores conscientes del plan divino, siempre al servicio de la Creación.

Durante los tres días, Sant Rajinder Singh se reunió con más de dos mil personas de todos los estilos de vida, religiones, colores y credos. Estos Santos esparcen libremente las semillas de la verdad y la consciencia para beneficio de todos, aunque saben que si la mayoría de ellas pudieran no germinar en esta vida, con seguridad lo harán en la próxima. Y donde el terreno del carácter está bien preparado, regado y desyerbado, está asegurada una rica cosecha. Mientras llevaba al Maestro y su familia al aeropuerto, en voz alta reflexioné sobre el torbellino (de centro tranquilo) de los últimos acontecimientos. Le pregunté, “¿El Poder Maestro se incrementa con el paso del tiempo?”

El respondió, “Sí. Mira, cuando un padre muere, su hijo mayor asume la responsabilidad de cuidar a la familia (de acuerdo con la tradición india) Al principio, es posible que él no esté completamente cómodo con su posición, y sus hermanos menores pueden no aceptar su autoridad inmediatamente. Pero con el paso del tiempo, él demostrará su capacidad y todos empezarán a aceptarlo. El tiempo es un gran sanador”.

“Sin duda pareciera que el poder se incrementa. Al final de la vida del Maestro Kirpal, también noté que el poder parecía aumentar, día tras día”, dije y él estuvo de acuerdo.

Como el funeral de Baeji se haría al día siguiente, el Maestro y Rita Ji, expresaron sus condolencias y añadieron, "Baeji está con los Maestros. Mientras hablamos, Hazur la está llevando de regreso a Sach Khand, a través de los planos espirituales superiores".

La historia de Baeji (Mela Devi Bagga): Poco después de la muerte de Sant Kirpal Singh en 1974, Baeji se cayó por una escalera de piedra en Haridwar, a orillas del río Ganges. Sobrevivió ilesa y, con firmeza, sostuvo que su amado Baba Sawan, en compañía de Kirpal y de "Darshi" aparecieron entre una luz brillante y la jalaron para salvarla. De ahí en adelante, siempre estuvo llena de alabanzas hacia "Darshi", como afectuosamente ella lo llamaba. Después de 1978, con frecuencia la llevé a ver a "Darshi", quién siempre tocaba respetuosamente sus pies, tratándola con gran deferencia, como a una madre. A su turno, Baeji se extasiaba en su presencia.

En el funeral, Ratana dijo de Baeji:

"Ella cuidaba tanto a la gente, que mis tíos decían, 'Incluso si un perro de Shalimar muere, Baeji irá a su funeral'. Si un niño se enfermaba, ella le daba una medicina tradicional. Si alguien se casaba, ella estaba allí, si había un funeral o un nacimiento, ella estaba ahí.

A los dieciocho años, quedó viuda con dos niños pequeños. Su hijo menor nació cinco meses después de la muerte de su esposo. Crió a sus tres hijos y nunca se volvió a casar. Un día, ella estaba haciendo chapatis en un fogón con leña. Su cuñado fue a visitarla y le dijo: 'Mela Devi, cierta mujer del pueblo dice que tú y yo...' Antes de que terminara, Baeji lo interrumpió diciendo, '¡Hermano, si dices otra palabra, te pondré este leño ardiente en la boca! ¡Estuve casada una vez y eso es todo!' Cualquier fortaleza de carácter y la educación que tuve, se debió principalmente a Baeji y le estoy muy agradecida".

Baeji reclamó para sí a la primogénita de su hijo mayor (Ratana). Milagrosamente, cuando puso a la niña en su pecho, la leche empezó a salir. Amamantó a su nieta durante el primer año de vida y la cuidó hasta el día de su matrimonio conmigo.

Baeji llegó a los pies de Hazur Baba Sawan Singh en 1930 y recibió la bendición de la iniciación. Tuvo una fe inquebrantable en el gran Santo de Beas. Durante los terribles días de la partición de la India, cuando se perdieron más de un millón de vidas, su familia tuvo que abandonar todas sus riquezas y propiedades en Lahore y literalmente llegaron a la India sólo con la ropa a sus espaldas. Partieron en la noche, escondidos en la oscuridad. Afortunadamente Baeji tuvo la precaución de coser dieciséis tolas de oro en su ropa interior (una tola equivale a un poco menos de una onza) En esa época, Ratana solo tenía un año de edad.

Arreglándoselas para escapar de la muerte y la destrucción total en Lahore y sus alrededores, ella y su familia cayeron en un profundo sueño a la orilla de un amplio río. Hazur Baba Sawan Singh Ji se le apareció a Baeji en un sueño-visión y le ordenó, "¡Hija,

despierta! ¡El peligro se acerca!" Entonces despertó a su familia y los convenció de cruzar el río inmediatamente. Cuando iban por la mitad del río, llegó a la orilla un grupo de fanáticos religiosos con antorchas, bien armados y mataron a la gente a hachazos. Si Hazur no los hubiera levantado, ellos también habrían sido masacrados.

La familia Bagga, junto con otros miles de discípulos hindúes, musulmanes y sikhs, encontraron refugio seguro en el Dera de su Maestro, en Beas. Durante la partición de la India, Hazur sufrió hemorragias en la vejiga mientras masacraban a la gente en nombre de la religión y del nacionalismo. Hazur asumió el sufrimiento de los demás. Se dice que ninguno de sus miles de discípulos perdió la vida durante la partición.

Con las dieciséis tolas de oro, la familia de Baeji se estableció en Moradabad, donde floreció su negocio de confecciones. Baeji tuvo una gran fe en Sant Kirpal Singh Ji, a quién consideró como uno con su gran Gurú. Debido a la vida tan pura que observó, lo que en las escrituras se denomina *"pavitter jeevan"*, sus bendiciones fueron de gran poder. Siempre deseó larga vida, hijos, salud y felicidad a su familia y amigos. Después del cuarto hijo, ¡le dije que ya teníamos suficiente de sus bendiciones!

El 30 de Mayo de 1989, cuando el Maestro Darshan respiró por última vez, se le apareció a Baeji en una visión, tocó sus pies y se despidió (era su hábito tocar los pies de sus mayores, fruto de la humildad) Más tarde, ese mismo día, ella supo que el Maestro había abandonado su envoltura mortal.

Este es el verso favorito de Baeji que solíamos cantar juntos (ella no hablaba inglés):

Meri Sataguru pukkerdi ba
Tey hun dara ka da Khatura ka da…

Oh, mi Verdadero Maestro, toma mi mano;
Aléjame del miedo y del peligro;
Llévame a Tu Morada …

UNA VISIÓN PARA EL FUTURO
82

Septiembre de 1996: Escribo en mi humilde habitación sentado en una silla rota en el Manav Kendra, mirando ocasionalmente en lo alto en las exuberantes estribaciones de Shivalik y Mussourie. Soy el único occidental aquí y difícilmente puedo escribir debido a una conjuntivitis severa. Hace dieciocho años, cuando le reporté la triste condición, el Maestro Darshan afirmó sin lugar a dudas, que el *Manav Kendra*, donde cada átomo estaba saturado con la divina atención de Kirpal, debía florecer de nuevo. Hace poco el *Kendra* fue devuelto a la Misión para su cuidado y aunque empezó la reversión de veinticuatro años de descuido, el proyecto de restauración es vasto y los trabajadores son un puñado, porque la mayoría de los recursos de la misión se necesitan en Delhi y en varias Academias Darshan.

Cuando llegué hace unos días al antiguo *ghat* (la piscina semicircular de 50 por 150 pies donde uno se bañaba), su límite norte del óvalo del Sarovar de 350 pies de largo, estaba completamente taponado por pasto, árboles jóvenes, ladrillos, lodo y maleza que llegaba hasta la altura del pecho. Disgustado, sin planearlo y espontáneamente, empecé a arrancar una maleza, luego otra y otra. Pronto, me encontré completamente solo haciendo esta desalentadora tarea hasta que se volvió demasiado oscuro para ver. Al final del segundo día, varios niños de la localidad participaron en la ayuda, como si fueran Tom Sawyer, mientras yo cortaba tres árboles de 20 pies de altura, los cuales se habían esforzado por salir a través de piedras de mortero. Al tercer día, ya habíamos limpiado todos los brotes. Luego vino la tarea de retirar toda la gran cantidad de capas de mugre y los ladrillos rotos que había en el piso de la piscina parcialmente drenada. El primer paso era desbloquear el tubo de desagüe, luego sacar la mugre con palas y en canastas y botarla sobre la maleza, detrás de una pared de 6 pies de alto. Finalmente, el *ghat* estaba limpio, listo para ser llenado y lucía casi como lo estuvo en 1974.

Este *seva* se convirtió en una de las experiencias más estimulantes de mi vida, ya que mientras servía, simbólicamente estaba limpiando nada menos que los pies del Maestro y simultáneamente, los pies de todos. Entre la maleza, el pasto, la mugre y el abrazante calor, estaba la belleza del Señor. Esta desgarradora labor de limpieza fue hecha con sudor y con las manos desnudas. Yo razonaba, si gastara estos dedos hasta los huesos o se diera la vida en el proceso, ¿qué más querría? Mi éxtasis era sobrecogedor pero no me incapacitaba.

Después de terminar las reparaciones y la limpieza, exhausto, con lágrimas de alegría, con la ropa y el cuerpo mugriento, me bañé en el gran *Sarovar*, luego vertí sus bendiciones sobre mi cabeza y me senté con los ojos cerrados, conectándome con la presencia que se desbordaba. Lo que vino ameritó todo, el calor, los descoloridos y destapados caminos (235 kilómetros en ocho horas), la enceguecedora infección ocular, sólo para arrancar

unas cuantas malezas y limpiar las benditas losas de piedra. Pero fue *Él*, no yo. El secreto del *seva* o servicio desinteresado puede ser una de las formas más rápidas de encontrar el rostro del Amado; ¡además, es mucho más fácil que meditar! Combinar el *seva* con la meditación (más el ingrediente secreto de la Gracia) y es posible que se abra el tesoro de la casa interna a la velocidad de un rayo. Con frecuencia los santos dicen que el *seva* equivale a la meditación.

Los granjeros, discípulos sencillos del Punjab que viven y sirven en el *Manav Kendra* de tiempo completo, quizás tengan pocos bienes mundanos; al compartir comidas e interactuar con ellos es obvio que están muy contentos y sintonizados con los ritmos de la tierra. Los campos de arroz del *Kendra* pronto estarán listos para la cosecha. Cada día empieza y termina con una alabanza y en el medio está la sencilla vida familiar y la labor honesta. Los edificios se están reparando y pintando, preparándolos para la visita del Maestro Rajinder el 10 de Octubre, cuando el *ghat* esté lleno con agua pura y limpia para uso de las miles de personas que vendrán de Rajpur y otras ciudades y pueblos cercanos. Se establece una próspera escuela en las veinticinco hectáreas del *Kendra*, brindando educación de calidad a más de seiscientos animados jóvenes. Hoy recorrí la base del árbol de Gurú Gobind Singh, el cual tiene una circunferencia de 45 pies aproximadamente, luego me senté bajo él por varias horas. Mi corazón respiraba más tranquilo: *El Kendra está en buenas manos.*

Una visión para el futuro: Regresé a Delhi el 20 de Septiembre para la celebración de los cincuenta años de Sant Rajinder Singh, que se llevó a cabo en los Campos de Polo de Delhi con un inmenso grupo de gente. Debido a las terribles condiciones del camino, llegué bastante tarde, en medio de un inspirador y apasionado discurso dado por el renombrado educador *Dada* Vaswani, quién hizo un llamado por una visión que reconozca *"la inviolabilidad moral de todas las criaturas vivientes"*. Les pidió a todos los presentes, que en silencio, fueran a su interior y que trabajaran en la amorosa presencia de Dios y le sirvieran a sus sufridos hijos, la humanidad, los pájaros y los animales. Cuando el anciano *Dada* bajó del estrado, lo intercepté, "*Dada* Ji, en 1968 te conocí en el Colegio Mira para niñas, recuerdo al Maestro Kirpal tratando de tocar tus pies y simultáneamente ¡tú estabas tratando de tocar los suyos!" Se volvió hacia mí, sonriendo ¡y también tratamos de tocarnos los pies el uno al otro! Sostuvo mi mano y susurró, "¡Veo al amado Maestro en tus ojos!" Y la multitud nos separó.

Septiembre 22: Tres mil quinientas personas reciben la iniciación y una experiencia de primera mano de la Luz y el Sonido interno. Cerca de la mitad vio internamente la radiante luz del *saroop* del Maestro viviente. Recuerdo con cariño cuando viajaba con el Maestro Kirpal en 1967, cuando la cantidad de personas que venían por la iniciación estaba entre los 60 y los 300.[1] No es que importe la cantidad, pero entre más almas son atraídas hacia los Maestros y se les da la bendición de la iniciación, mejor es para el mundo.

Septiembre 23: Ochocientos visitantes de cincuenta países se unen al sangat de la India, en un nuevo lugar, en el verde ashram de cien acres, adquirido recientemente. Es un terreno para la labranza, a media hora del Kirpal Ashram. El Maestro Rajinder nos dice, "*Este inmenso centro alojará a todos aquellos que vengan en el futuro"*. Quiere decir, no solo para futuros buscadores sino para los siguientes Maestros que también usarán este lugar bendecido.

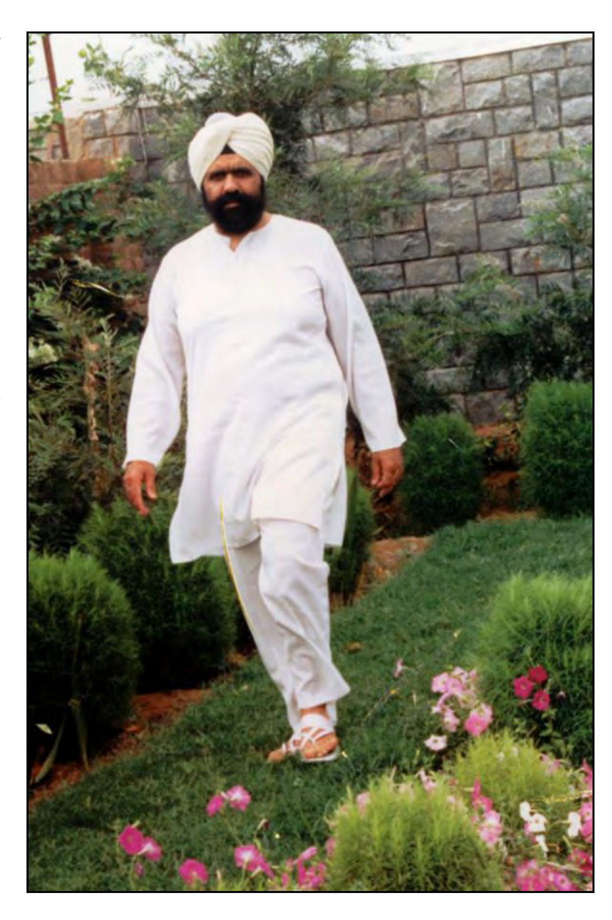

Naam-daan, India

Altos eucaliptos y árboles autóctonos que dan sombra, coronan la colina que atraviesa la propiedad. Gran parte del terreno fértil y llano está plantado con granos, vegetales y huertas, para abastecer el langar de la comunidad del Maestro. Una agua saludable de la región, de tonalidades verdes y brillantes que corre por los canales de irrigación entre el pasto es una pintura para los ojos irritados por la congestión de la ciudad. Muchos de nosotros, que acabamos de viajar desde el Ashram en la congestionada Vieja Delhi, ya nos sentimos mejor respirando el aire fresco lleno de oxígeno.

Me parece que si Occidente le pidiera prestada a la India su espiritualidad sublime, su generosidad, devoción, valores familiares y sentido de entrega, y si la India le pidiera prestado a Occidente sus modelos organizativos, de salubridad, de manejo de la contaminación, junto con un menor índice de natalidad y mejor infraestructura, entonces

ambos se enriquecerían enormemente y podríamos acercarnos y llegar más pronto a la anunciada Edad de Oro.

Camino desde la colina, hasta una apartada fábrica de ladrillos, al otro lado. Se espera que esta fábrica provea los materiales de construcción para el gigantesco proyecto que se avecina. Además del mencionado futuro *ashram*, aquí se construirá una Academia Darshan, un colegio completamente acreditado a nivel internacional, cuyo programa va del 1º al 12º grado, uniéndose a otras ocho prósperas Academias Darshan ubicadas en diferentes partes de la India y con más de mil niños matriculados, la gran mayoría proveniente de familias de no iniciados. Además del énfasis en la excelencia académica y artística, estos colegios incorporan un breve periodo de meditación en la mañana e inculcan el servicio desinteresado y el respeto por todas las religiones y santos[2].

El Maestro viviente pronostica una época en la cual un gran número de personas vendrán a buscar la paz interna y la realización espiritual. Arquitectos e ingenieros han construido modelos a escala de la futura comunidad. En este campo hay lagos, espacios abiertos, un salón de meditación en forma de loto abierto, vivienda para el personal y para los visitantes, una biblioteca comparativa de religiones y misticismo, un centro de bienestar, hogares de retiro y jardines. Esta es la evolución más actual de la visión de comunidad espiritual expresada por Gurú Nanak en Kartarpur, Gurú Ram Das en Amritsar, Hazur en Beas, Aurobindo en Auroville, Sant Kirpal Singh en el Manav Kendra y otros. Este lugar sagrado se conocerá como el ***Darshan Dham***.

Como sus predecesores, Sant Rajinder trabaja y viaja sin cesar para llevar la ciencia de la espiritualidad a tantas personas como sea posible, incluyendo lugares donde ningún Maestro de su linaje había ido antes, como Nueva Zelanda, Australia y países en África, Europa oriental y Centro América.[3]

El alma es una gota de Su esencia. Por lo tanto, la naturaleza real del alma también es sat-chit-ananda *o "Verdad, conciencia y bienaventuranza". En realidad, cada uno de nosotros es una gota de esta conciencia bienaventurada. Es sólo cuando nos identificamos con nuestro ser real, que nos convertimos en gotas móviles de bienaventuranza sobre la Tierra. Nos movemos en el desierto de la Tierra, resecándonos cada vez más y más, en busca del océano. Necesitamos comprender que en nuestro*

interior yace un estanque de aguas refrescantes. Si podemos identificarnos con nuestra verdadera esencia, empezaremos a vivir en un estado de sublime felicidad…

Dedicar dos horas diarias a la concentración en el foco del ojo, nos ayudará a retirar la atención del cuerpo. Generalmente, nuestras corrientes sensorias, las cuales nos dan la sensación de este mundo físico, se encuentran esparcidas por todo el cuerpo. Cuando nos concentramos en el asiento del alma, las corrientes sensorias comienzan a retirarse de nuestras extremidades y suben desde los pies y las piernas hacia el tronco, eventualmente se concentran completamente en el asiento del alma. Una vez en ese punto, se abre ante nosotros una visión de la Luz divina y el Sonido celestial. Somos testigos de la Luz y el Sonido que salió de Dios en el amanecer de la creación. Este manantial fluye desde Dios hacia todas las regiones y también regresa a Él como una corriente. Cuando nuestra alma entra en contacto con esta corriente, puede viajar de regreso a la Fuente.

El camino empieza en el tercer ojo. Concentrando nuestra atención allí, el alma comienza su viaje hacia la fuente original de felicidad. Esto es la meditación[4].

---

1. La iniciación más grande de la historia tuvo lugar en Gujarat, cuando más de 30.000 almas fueron conectadas con el *Naam* en un día. Maharaj Ji me dijo que esto se debió en gran parte por el ejemplo y los esfuerzos de un sencillo discípulo de Sant Kirpal Singh quien comenzó con nada más que sus manos desnudas y las bendiciones de su Maestro. Eventualmente llegó a ser conocido como “El Rey de las Papas” de Madhya Pradesh. El Maestro comentó jocosamente que cuando se le preguntó cómo llegó a un grupo tan grande y tan bonito, el discípulo respondió simplemente, “¡*Alu*!” (papa). Cuando se le preguntó cómo pudo organizar un programa tan enorme, de nuevo respondió, “¡*Alu*! Con la gracia de Maharaj Ji”.

2. Para el año 2008, dieciséis Academias Darshan habían sido establecidas hasta ahora en varias partes de la India, con más de 4.500 estudiantes en los grados 1 a 12.

3. En el año 2008, el número de afortunados que habían recibido la iniciación ya superaba los 500.000, cifra mayor que la registrada en la historia por Satgurús anteriores. El poder y el propósito del linaje antiguo es mucho más vivo y se comunica con lucidez dentro de los marcos de referencia contemporáneos, carente de ritos y rituales.

4. Rajinder Singh, *Paz Interna y Externa a través de la Meditación*, con un prólogo de S.S. el Dalai Lama, Element Books, Rockport. MA 01966.

CUERDAS DEL CORAZÓN AL UNÍSONO
83

De acuerdo con un antiguo proverbio de la India se dice que "*Si los hijos han de nacer, que se conviertan en santos, benefactores o en valientes que protejan al inocente y al indefenso*". Los Maestros han nacido tanto en familias santas como en malas y viceversa; pero por lo menos, los padres con inclinaciones espirituales deben ser un ejemplo inculcando rasgos tales como vivir en la veracidad, devoción, perdón, trabajo duro, amabilidad, fidelidad, perseverancia, coraje, amor, caridad, etc. Si los padres tienen cualidades nobles, bueno, generalmente la manzana no cae lejos del árbol.

Como los padres pueden testificar en todas partes, criar niños para volverlos individuos responsables, bondadosos y en ocasiones visionarios, es probablemente uno de los retos y deberes más grandes de la vida. En verdad, Ratana tuvimos nuestra parte con cuatro hijos muy diferentes inteligentes y llenos de vida. Siempre hemos tenido expectativas altas (nunca fáciles para ellos), pero estamos profundamente agradecidos por haber desempeñado un papel en su desarrollo al convertirse en adultos. Nunca hubo desequilibrio, ya que con frecuencia nosotros también hemos sido recipientes de su sabiduría y afecto. El amor que compartimos fue puesto a prueba a menudo durante los años turbulentos de la adolescencia. Llega un momento en que los preciosos e inocentes pollitos se vuelven jóvenes difíciles, retadores y cuestionadores de todo, presionando todos los límites en un esfuerzo por descubrir sus propias alas, ansiosos de salir volando del nido, a menudo con una gran ansiedad mutua. Como lo hicimos antes que ellos, todos hemos volado a lo largo y a lo ancho, pero con frecuencia retornamos a los valores, a aquellos y al nido que los ha nutrido. De alguna manera, a pesar de los errores, ¡todos sobrevivieron! Ahora todos están encontrando sus propios roles dentro de la empresa familiar, basados en sus méritos individuales, habilidades, esfuerzo y pasión. Aún queda trabajo por hacer.

Nuestro hijo, el más joven, surgió de lo que en broma llamé un "secuestro extraterrestre". Esto coincidió de manera espontánea con su profundo interés en las enseñanzas y en la historia de los Maestros, mientras hacía sus estudios universitarios en las distantes Inglaterra, Kenia y Ontario. Su sed de conocimiento era intensa y devoraba todos los libros en su camino, en cualquier tema que cautivaba su interés. Él y yo leíamos a menudo las mismas biografías sobre Lincoln, Napoleón, Tecumseh, César, Gandhi, los Gurus Sikhs, Tolkein, CS Lewis, etc. y luego compartíamos puntos de vista. Nos volvimos amigos, ya no éramos padre e hijo como es usual.

El Maestro Rajinder también le tuvo mucho cariño a Arjan; él y Kenny, el hijo del Maestro eran de la misma edad y se conocieron desde su primer año.

"Existe un propósito detrás de la vida de todos; nadie ha sido creado para nada… este es el misterio de la humildad".

- Kirpal Singh

Cuando cumplió 21 años, coincidiendo con su asistencia a un programa espiritual en Chicago y sin ser animado por nadie, Arjan buscó y recibió la bendición de la iniciación. Más tarde esa noche, hubo una fiesta sorpresa para él, de parte del Maestro y la familia.

Fiesta de cumpleaños, 2002

Arjan regresó a Ontario para terminar su Licenciatura en Artes, yendo después a Chicago a estudiar su MBA. Una mañana después de meditar un par de horas me quedé dormido alrededor de las 5. A eso de las 7, en un sueño, el rostro del Maestro viviente apareció directamente frente a mí y comenzó a cantar en urdu uno de los *ghazales* místicos del Maestro Darshan, su voz tenía una cadencia hermosa y penetrante, y sus ojos… bueno, no hay palabras. Continuó verso tras verso, una eternidad en sí misma. Después de volver a mis sentidos, muchas frases permanecían en mi memoria. Mi conocimiento de urdu es mínimo, sin embargo tenía una comprensión instintiva. La voz del Maestro siguió resonando durante largo tiempo por todo el cuerpo. Luego hubo una llamada telefónica de Arjan, ¡él también se había soñado con el Maestro cantando exactamente en el mismo momento!

Cuando las cuerdas del laúd cósmico son tocadas,
aunque los oyentes puedan estar en mundos diferentes,
ellas resuenan en formas que nuestras mentes
ni siquiera pueden comenzar a comprender.

INTERSECIONES DIVINAS
84

Chana Meddin vino al pacífico noroccidental proveniente de Iwoa, donde fue parte de una organización internacional de meditación durante unos treinta años. Chana encontró en el sendero de los Maestros una integración y culminación de lo que siempre estuvo buscando en su interior. Ella y su compañero asistieron a nuestras reuniones y finalmente se iniciaron. A pesar de algunos retos de salud importantes, Chana tenía sus prioridades en orden.

Después de un satsang en el cual presenté una película antigua del Maestro Kirpal caminando por el Sawan Ashram, la cual incluía un segmento breve del patio en el techo donde a veces hacía reuniones y del cual yo tenía recuerdos profundos, Chana se acercó y dijo,

Nunca he estado en India aunque a menudo he querido ir. Quiero compartir con usted lo que me sucedió hace poco y cómo eso se relaciona con la película que acaba de presentar. Hace pocas semanas, Edwin y yo estábamos visitando Bellingham cuando recibí una llamada muy perturbadora del Bellevue Hospital. El doctor dijo, "Hemos descubierto un tumor enorme en su último escáner médico y es imprescindible que venga al hospital de inmediato, probablemente para una cirugía de urgencia".

Estaba desconsolada y pensé, "Dios mío, he estado enferma, pero ahora probablemente voy a tener una muerte horrible y muy larga. Maestro, Tu Voluntad es dulce, pero no lo es para mí". Entonces aquí estaba luchando con mi destino. Al día siguiente fui al hospital e hice una serie de exámenes. Estaba esperando por mucho tiempo al médico en un salón vacío, sentada sobre una mesa de acero inoxidable, en uno de esos incómodos trajes médicos. Decidí cerrar mis ojos y meditar, no había nada más que hacer. Tan pronto como comencé a hacer el simran, *fui sacada del cuerpo y llevada al techo del Sawan Ashram, el cual reconocí por la película que mostró hoy. El Maestro Rajinder estaba sentado en la silla blanca de mimbre del Maestro Kirpal y fue muy amoroso conmigo. Él revisó toda mi vida, le hice preguntas y me explicó por qué las cosas pasaron así. Esto pareció durar un largo tiempo y al final me sentí completamente satisfecha y entregada. Me incliné ante sus pies y dije, "Maestro, Tu Voluntad es dulce".*

Luego fui regresada a mi cuerpo y en ese preciso momento el doctor entró a la habitación y dijo, "Chana, vete a casa. No tienes nada malo, el tumor se ha ido". Yo estaba muy aturdida, él dijo de nuevo, "¡Vete a casa!".

Mukesh:

En enero de 2001, mi amigo el Doctor Ravi me llamó por teléfono para preguntarme si queríamos ir al satsang en Londres el domingo 21, cuando Sant Rajinder Ji iba a venir a Inglaterra. Hace unos años me dijo lo mismo, pero no fui. Esta vez dije que sí.

Justo antes de esto, mi esposa Trishla y yo asistimos a un satsang en Birmingham donde ella tomó uno de los folletos del Maestro Darshan sobre Sant Mat, lo encontró muy interesante y me lo mostró. El Dr. Ravi siempre nos había dado volantes pero nunca antes nos molestamos en leerlos. Este folleto creó en ambos un profundo interés en Sant Mat.

El sábado 20 de enero comenzó a nevar con mucha intensidad y al anochecer hubo tormentas de nieve y mucha nieve en el piso. Le dije a Trihsla que no había manera de que pudiera ir a Londres porque tenía un caso muy importante, el cual en mi condición de abogado tenía que manejar el lunes siguiente. No podía arriesgarme a quedar atrapado en Londres a causa del tiempo.

Trishla no estaba muy contenta con esto. Sin embargo, sin pensarlo le dije, "Los santos van y vienen, tendremos otra oportunidad". Así, ella a su pesar estuvo de acuerdo en que debíamos llamar al Dr. Ravi en la mañana para disculparnos y decirle que no podríamos ir.

Cuando fuimos a dormir esa noche, tan pronto puse mi cabeza sobre la almohada, fui transportado a un mundo diferente. En él, vi al Maestro Rajinder vestido de blanco, subiendo por las escaleras de nuestra casa con una gran sonrisa y se paró cerca del pequeño templo que tenemos arriba. También estaban presentes otras personas pero no los pude reconocer. Nunca me había reunido con el Maestro Rajinder, pero en una ocasión mientras buscaba en Sky Channel*, lo vi dando una charla, pero después de escucharlo durante un par de minutos, cambié a otro canal.*

Luego, él puso su dedo pulgar en mi frente y corrientes enteras comenzaron a subir con velocidad en mi cuerpo, guiadas por un objeto que parecía un punto negro. ¡Era como si un cohete estuviera despegando! Todo mi cuerpo se volvió muy liviano y quedé patas arriba. Internamente comencé a ver panoramas maravillosos que nunca había visto. Las personas que estaban allí comenzaron a decir, "Maharaj Ji, baja al chico, es muy joven",

Maharaj Ji respondió, "Dejémoslo que disfrute". Entonces me desperté de repente, no podía dormir. Mi mente decía que sólo era un sueño y que pudo ocurrir debido a que estuvimos hablando de eso durante la noche y antes de ir a la cama. De otro lado, recordaba cada mínimo detalle acerca del Maestro, cómo subió las escaleras, cómo se veía, su manera de hablar, su vestido y las asombrosas experiencias espirituales únicas de las que fui testigo durante la noche. Hubo una guerra entre mi mente y mi

alma. La mente decía que era una ilusión, pero algo en mi interior me decía que fue real. No pude decidir y me quedé pensando.

En la mañana me levanté con mi visión del mundo totalmente cambiada. Todo parecía muy claro y sentí que había sido bendecido con algo muy valioso. Sin embargo, mi mente seguía arrastrándome en la dirección opuesta, creando dudas debido a que la noche anterior habíamos estado conversando acerca del viaje, quizás eso había generado una experiencia inconsciente aunque todavía se sentía muy real.

Fui a la parte baja a preparar té para la familia, lo que solía hacer el fin de semana porque generalmente me despertaba muy temprano. Mientras pensaba sonó el teléfono y era mi hermana mayor quien vivía a unas diez millas. Estaba muy reacio a contestar un domingo temprano, porque en general las personas llaman a esa hora para dar malas noticias sobre un pariente. Ella es una persona muy espiritual, había meditado durante años y tuvo muchas experiencias espirituales. Sabía que íbamos a ir a Londres a conocer a un santo y dijo, "El santo que van a conocer hoy en Londres vino a tu casa anoche y yo también estuve allí". Le pregunté tres veces y me dio la misma respuesta. Al igual que yo, mi hermana tampoco conocía a Maharaj Ji. Después de escucharla, comencé a creer que mi sueño quizás no había sido una ilusión sino una experiencia real.

Trishla bajó y me dijo que había tenido un muy mal sueño en el cual yo había muerto. Le conté la maravillosa experiencia que tuve. Estaba impresionado al escucharla y sabía que sin importar lo que fuera, tenía que ir a Londres a ver quién era este Maestro; incluso si tuviera que alquilar un helicóptero para ello. Trishla y yo nos alistamos rápido y fuimos a la casa del Dr. Ravi para ir a tomar el autobús. Más tarde, nos enteramos por otras personas espirituales que el sueño de Trishla significaba que yo estaba renaciendo espiritualmente.

Aunque Maharaj Ji estaba retrasado media hora, mis ojos miraban las puertas esperando su llegada para verlo, estaba ansioso por verlo tan pronto como fuera posible. Finalmente, cuando el Maestro entró al salón, se veía exactamente en la misma forma como estaba en mi visión la noche anterior. Cuando el Maestro dio su charla sobre la creación, los detalles de los planos internos, cómo fueron creados, cómo podemos viajar allá y por qué es fundamental completar este viaje durante nuestra vida, sentí que la charla del Maestro era solo para mí. En el instante que el Maestro terminó su charla, supe que había encontrado un Maestro espiritual quien había despejado todas mis dudas y le dije a Trishla que sin importar el tiempo que eso tomara, yo recibiría la iniciación de él. Con la gracia del Maestro, Trishla y yo tomamos la iniciación durante la cual Maharaj Ji explicó más a fondo la metodología para ir internamente y obtener la auto-realización y la realización de Dios durante nuestra vida. Estoy muy agradecido con el Maestro quien tuvo que venir y llevarme bajo su protección para siempre. El Maestro cambió mi punto de vista y me puso en el sendero para conocer la verdad absoluta.

- *Mukesh Murria es un destacado abogado en el Reino Unido*

Una nueva perspectiva de vida: En mayo de 2008, Ratana visitó a Gurdeep, Pascal y a nuestras dos nietas en Italia. No la acompañé porque todavía me estaba recuperando de una enfermedad previa con neumonía.

Antes del crepúsculo en su último día en Florencia, Ratana estaba sola de compras en la plaza San Lorenzo y se disponía a regresar a la casa de Gurdeep en Fiesole. Cerca de las 8 PM fue atropellada y pisoteada por unos hombres grandes de Senegal (vendedores de bolsos falsificados) que escapaban de la policía. Ella fue encontrada inconsciente, yaciendo en un charco de sangre, luego fue llevada a un pequeño hospital local en donde nadie hablaba inglés. Afortunadamente la policía encontró el teléfono de Gurdeep en el bolso de Ratana y pudieron contactarla. Gurdeep corrió al hospital y pasó las siguientes 48 horas a su lado. Al recibir su llamada en la mañana, Arjan y yo volamos con destino a Florencia esa tarde, mientras Jyoti y Shanti también se preparaban para viajar desde otras partes del continente.

Cuando llegamos al *Correggi Hospital* de Florencia, lo que vimos nos desalentó. El rostro de Ratana estaba irreconocible, increíblemente inflamado, completamente negro y morado. Tenía una pequeña fisura desde la base hasta el tope de su cráneo y un hematoma grande o coágulo de sangre en el cerebro. Estuvo entrando y saliendo del estado de consciencia durante los siguientes cinco o seis días y tan pronto estuvo lo suficientemente fuerte, fue llevada a la casa de Gurdeep y Pascal. Ella no recordaba nada acerca de ser derribada.

Durante este tiempo tuvo una experiencia extraordinaria fuera del cuerpo y sus rescoldos permanecieron con ella durante muchas semanas. Como nos contó, viajó por un paisaje extenso y fue llevada a un precipicio. A la distancia, frente a ella había una Luz enorme, más brillante que el sol. Era roja en su perímetro y dorada con blancura extrema en el centro, más resplandeciente que el sol. En su interior estaba la forma radiante del Maestro, extendiéndole todo el amor y rayos sanadores. Ella sentía que era su transición final y le dijo al Maestro interno, “No tengo de que arrepentirme”. La Luz era tan brillante que no pudo ver ningún rasgo facial, pero en el borde del brillo, pudo ver los pies del Maestro y su vestido blanco plateado. Los Maestros internos tenían otros planes y después de algún tiempo, nos la devolvieron. Dijo que también estuvo muy consciente de otra luz más pequeña, de color gris plateado y que en esa luz estaba la amorosa presencia de su difunta Bae-Ji. El amor que ella sintió fue enorme.

Después de unos días ella recibió una cariñosa llamada de *Auntie Ji* (Harbhajan Kaur, la madre del Maestro) y luego una llamada directa del Maestro en Naperville, quien le aseguró plenamente que ella se recuperaría en un 100% y pronto regresaría a la normalidad.

No sorprende que ella tuviera una recuperación extraordinaria, sin pérdida de la memoria ni de ninguna función corporal y su rostro está tan adorable como lo era antes del accidente y sin ninguna cirugía plástica.

Esta experiencia traumática la ha acercado a los Maestros, Ratana está completamente agradecida con Maharaj Ji, así como con el Maestro Kirpal, de quien recibió el regalo del *Naam* en 1965 y se maravilla cómo pudo haber sido concedido eso a alguien tan mundano como ella cree que es. A pesar de haber sido bendecida por una experiencia espiritual tan profunda, ella menea su dedo, "¡Pero no he perdido mi ambición!"

Tales experiencias son bastante comunes en el Sendero, pero cada persona es única y cada circunstancia es diferente. El karma debe ser pagado, pero en el caso de los discípulos las reacciones del pasado son enormemente atenuadas, como ellos mismos lo pueden atestiguar.

Lluvia para la sequía de la duda: En una carta de Rajasthan en 2004, un amigo me envió este relato:

Con la esperanza de ver al Maestro antes de tomar nuestro tren, fuimos a un pequeño poblado de Rajasthan donde se iba a realizar un programa. Allí la gente era muy amorosa e incluso habían pintado un cuadro del Maestro montando a un elefante en la pared del edificio del satsang.

Hay sevadares que viajan en buses transformados a las aldeas, montando proyectores para pasar videos en estas áreas remotas. Esto había creado una verdadera hambre en muchos de los aldeanos por conocer al Maestro. Así, cuando el Maestro vino hace cuatro años, todo el pueblo asistió y se inició. Antes de la llegada del Maestro había varios bares y un problema de bebida entre los hombres. El Maestro les dijo que debían abandonar este hábito. Sus mujeres también se impusieron y ¡ahora no hay bares!

El satsang se hacía con regularidad en el pueblo y después ocurrió una sequía severa hace dos años. Algunas personas se desanimaron y se enojaron. A la hora del satsang hacían sonar sus cuernos y trataban de perturbarlo. Cuando el líder del grupo les pidió dejar de hacerlo, estas personas le preguntaron que si "su" Maestro tenía tanto amor, entonces ¿por qué los dejaba sufrir? Exigían, "¿Por qué no llueve?"El líder del grupo estaba tembloroso y entonces dijo que su Maestro tenía mucho amor y

que iba a enviar lluvia. Luego empezó a cuestionarse enormemente a sí mismo y se llenó de ansiedad. Pensó, ¿Cómo pudo haber hecho tal afirmación? Quién era él, se preguntaba. Permaneció despierto toda la noche preocupado. Hacia la mañana el Maestro vino a él en una visión y le dijo que no se preocupara, esa lluvia llegaría.

Veinticuatro horas después de la confrontación, comenzó a diluviar durante tres días enteros. La débil fe de los aldeanos se fortaleció mucho.

Sant Rajinder Singh recuerda a su padre y a su abuelo, Sant Kirpal Singh Ji y cómo él curó a Darshan Singh de asma en 1973, pero sólo cuando fue el momento oportuno, una intervención divina que le dio años a su vida, capacitándolo para llevar a cabo la enorme tarea espiritual que tenía por delante:

Maharaji Ji con dos discípulos granjeros del Rajasthan muy felices

En la vida de mi padre era tan importante el servicio desinteresado, asistir al satsang y la meditación que ni siquiera sus propias limitaciones físicas le impedían hacerlas. De hecho, fue su profundo amor al servicio hacia sus semejantes lo que lo llevó a desarrollar una enfermedad que le causó inmenso sufrimiento físico durante veintiséis años. Después de la división de la India y Pakistán en 1947hubo muchos desórdenes y derramamiento de sangre entre hindúes y musulmanes.

Sucedió que el Maestro de mi padre, Hazur Baba Sawan Singh cayó enfermo en ese periodo. Mi padre quería ir a verlo en Amritsar, donde él era sometido a un tratamiento, pero era difícil conseguir un tren en ese momento. Él escuchó que un tren salía ese día y acompañado de su primo Sajjan Singh, corrió de inmediato a la estación. El único tren que salía ese día estaba tan lleno que se tuvieron que sentar en el techo. Durante los dos días y medio de viaje a Amritsar, ellos permanecieron en el techo. Era un viaje duro ya que el sol golpeaba sobre ellos de día y el aire frío los

congelaba de noche. Igualmente tuvieron poca comida o bebida durante el viaje. Entre las personas que se encontraban en el techo había un hombre pobre sin cobija y en la noche empezó a sentir frío y temblar. Mi padre le dio su cobija para que la usara durante el viaje. Como resultado de este viaje en tren, mi padre se resfrió, lo que se convirtió en bronquitis y posteriormente se desarrolló en asma crónica. Antes mi padre se enfermaba muy rara vez. Con excepción de algunas enfermedades de la niñez, él permaneció con muy buena salud durante su vida de adulto. Era muy atlético y participó en varios deportes. Así, cuando contrajo el asma trató de ignorarla y nunca fue al médico. A pesar de sufrir en silencio con el asma, siguió llevando a cabo el satsang y su trabajo de oficina.

Años más tarde, cuando yo era un joven, recuerdo que tuvo que rendirse e ir al médico. No tenía tiempo para ir al médico, la misión de los Maestros había comenzado y mi padre trabajaba demasiado. Fue a algunas pruebas y los médicos encontraron que él era alérgico al polen de las flores.

Decidieron darle pequeñas dosis de polen de modo que su cuerpo pudiera crear inmunidad a eso. El médico sugirió un método de insensibilización con dosis graduales por medio de inyecciones. Cuando regresó de la primera dosis respiraba con dificultad. Nuestro vecino de abajo era un administrador a cargo de médicos y llamó a varios médicos en seguida para que lo atendieran. Ellos descubrieron que en lugar de la dosis usual de una parte en cien mil, accidentalmente le dieron una parte en diez mil, que es diez veces la cantidad que debían haberle dado.

En este punto, mi padre apenas podía respirar. Sin embargo, cuando llegaron los médicos mi padre comenzó a recitar poesía y a contarles varias historias. ¡Había que verlo! Los doctores estaban preocupadísimos por él y ¡mi padre estaba contándoles historias cómicas! Los doctores dijeron, "No creemos lo que está sucediendo. Esta persona, no sabemos si va a vivir en el siguiente momento o no, estamos preocupados de que muera y ¡él está recitando poesía y contándonos historias cómicas para levantarnos la moral como si no pasara nada! Este episodio fue una muestra del optimismo de mi padre y su actitud positiva con la vida.

Otro episodio viene a mi mente, el cual me mostró cómo los Maestros trabajan en formas misteriosas y cómo el Maestro Kirpal Singh sabía en 1972 qué iba a pasar. Mis últimos momentos físicos con el Maestro… tuvieron lugar en 1972 en Miami, Florida, cerca del final de su tercera gira mundial. El sangat fue al Aeropuerto Internacional de Miami para ver partir al Maestro. Dejaría a América por última vez y viajaría a Suramérica. Después de sentarme con él en uno de los salones, el Maestro se dirigió al área de salida. Él había pasado por la revisión de pasajeros y estaba esperando para abordar el avión. Yo estaba junto al sangat en el otro lado del vidrio recibiendo sus últimas miradas. De repente empecé a pensar en mi padre y comencé a preocuparme por su salud. Me dolía el corazón profundamente, que su salud fuera tan débil y yo estaba en América, muy lejos, incapaz de ayudarle físicamente. Este

pensamiento de impotencia al no estar allá para ayudar a mi padre trajo copiosas lágrimas a mis ojos. Traté de controlarlas, pero ellas brotaban espontáneamente. El Maestro Kirpal… las vio y me llamó a donde él estaba.

En ese momento le expresé mi profunda preocupación sobre la salud de mi padre y cómo deseaba, al ser su hijo, poder ayudarle. El Amado Maestro me dijo, "No te preocupes. La salud de tu padre va a estar bien. ¿Por qué te preocupas si yo estoy aquí? Él está un setenta y cinco por ciento mejor que antes y muy pronto va a estar perfectamente". Esto fue seis meses antes de que el Maestro Kirpal Singh llevara a mi padre a Kashmir y lo curara de su asma. Estoy muy agradecido con el Amado Maestro de que el pedido que le hice en mis últimos momentos físicos con él, fue respondido. Estoy aún más agradecido de que el Maestro Kirpal no sólo curó a mi padre, sino que también le dio el poder espiritual para curar a otros, no solo físicamente, sino para curar sus corazones destrozados por eones de separación del Señor.

-extracto de la revista Sat Sandesh.

SHALIMAR
85

Agosto 29 de 2003: Han pasado 8 años desde la última visita de Sant Rajinder Singh al pacífico noroccidental, acompañado de su madre y de su esposa, quienes desempeñan papeles importantes en su misión, tienen mucho que ver en mantener su naturaleza progresiva y de alguna forma rompiendo tradiciones fosilizadas, cuando las mujeres a menudo estuvieron sumergidas en la oscuridad.

Se organizaron discursos iluminadores para grandes audiencias, entrevistas, firmas de libros, sesiones de meditación e iniciaciones en Vancouver y Edmonton ofrecidas de manera gratuita y con base en trabajo voluntario. Después de la primera charla en la Biblioteca Pública de Vancouver, un hombre se presentó a sí mismo como un médium y describió haber visto un aura totalmente blanca rodeando al Maestro durante la mayor parte de la charla. Después de felicitarlo, agregué que muchos de quienes no tenían inclinaciones síquicas tenían experiencias parecidas.

Mata Rita Kaur & Mata Harbhajan Kaur

Incluso más que el mensaje es la *presencia*. El único propósito del ser verdaderamente iluminado es la distribución de un amor divino a todos sin excepción en este mundo imperfecto. Uno siente una alegría y felicidad tangibles irradiando de su presencia. Al permitir a otros socializar libremente y por medio de lo que parece normal a nivel humano, Sant Rajinder desmitifica la espiritualidad. Tales santos a menudo asombran por su naturalidad, humildad, accesibilidad y personalidades integrales.

Se pueden escribir volúmenes acerca de la gira del 2003, pero he decidido enfocarme en la última noche y el último día, con la esperanza de que este relato no permita que ellos se desvanezcan en el olvido. Primero permítanme presentar el escenario: Dos años antes

de esta visita nuestra familia se había reubicado en una nueva propiedad que había estado muy descuidada durante siete años. Tomando tanto tiempo como fue posible de mis deberes normales de ejecutivo (Ratana se hizo cargo de *Nature's Path*) y con un grupo contratado, incluyendo arquitectos, carpinteros, albañiles y personas especializadas en árboles, emprendí la enorme tarea de restaurar el terreno descuidado. Después de miles de horas de reparar, remover el enredo, de esculpir la tierra a profundidad, enriquecer el suelo, plantar masivamente y de un cuidado amoroso, surgieron un hermoso jardín orgánico y un huerto de frutas, bautizado los Jardines de Shalimar en honor de los de Kashmir descritos muy atrás en el *Valle de Kashmir*.v

El 3 de septiembre fuimos bendecidos con la visita y la permanencia de una noche del Maestro y muchos de su séquito. Más de cuatrocientas personas llegaron invitados a una noche mágica en los jardines. Sobre una meseta cubierta de hierba rodeada de secuoyas gigantes, abedules llorones, pinos y arces japoneses, todos esperaron bajo un gran toldo blanco. Hacia las 8 PM Sant Rajinder Singh Ji entró y los saludó a todos con las manos juntas y una cálida sonrisa.

Comenzando con un verso de Gurú Arjan Dev cantado por Mata Ji y Rita Ji, el Satsang se hizo bajo las estrellas:

Queridos hermanos y hermanas,

Es una gran alegría para mí estar en Vancouver y especialmente hoy al reunirnos aquí. Cuando encontramos la verdadera armonía interior, entonces vale la pena vivir la vida. Todos vivimos y empleamos nuestro tiempo diariamente, haciendo una tarea u otra. Si le preguntan a alguien, "¿Qué hiciste

Llegada a Shalimar

ayer?", dirá, "¡Estuve muy ocupado!" No hay una sola persona que piense que no estuvo ocupada. Pero, ¿Cómo emplean su tiempo? ¿Fue provechoso? ¿Trajo algún beneficio verdadero? ¿Se están acercando a Dios? ¿Están en armonía con lo divino? Estas son preguntas que debemos responder con un enorme y resonante "¡Sí!" Debido a que no estamos dando pasos hacia Dios, a menudo nos encontramos en dificultad y dolor.

Los santos nos dicen que el cuerpo humano es el Hari Mandir *o el templo de Dios y los dos, el alma y Dios, deben estar en armonía.*

La mente le dice al alma, "¿Qué haces? ¿A dónde vas? Mira todos los placeres y las alegrías de este mundo. Observa todo lo que he creado para ti: diversiones, lugares para visitar, todas las cosas buenas que puedes hacer aquí. ¿Por qué dar pasos hacia Dios? Puedes hacerlo cuando estés viejo y no tengas nada más que hacer. Cuando tus manos, pies y ojos no funcionen correctamente y no puedas disfrutar más, entonces puedes pensar en Dios". Y nosotros caemos. Pensamos, "Sí, esto tiene sentido", entonces pasamos el mejor tiempo de nuestra vida en actividades del mundo. Cuando están en la juventud, el cuerpo está en forma, esta es la edad en la que podemos progresar al máximo, pero nosotros malgastamos esta preciosa oportunidad. El tiempo simplemente pasa, no espera a nadie. El tiempo que se va nunca regresará.

La razón por la cual sufrimos es porque nos hemos separado de nuestro Verdadero Hogar. El mejor lugar está dentro de nosotros, Pero, ¿Qué hacemos? Rara vez nos sentamos en meditación, en la cual podemos experimentar toda la alegría, protección y magnificencia, y el amor de Dios. Salimos a buscar amor, un paisaje hermoso, a disfrutar el atardecer o el amanecer. No nos damos cuenta que el Sol Saliente siempre está allí en nuestro interior. Debido a que nuestra atención está apegada a lo externo por medio de los cinco sentidos, día tras día, los colores y las impresiones del mundo de maya o ilusión han impregnado nuestro ser. Y aquello en lo que nos metamos, en eso nos convertimos.

El canto o verso que acabamos de escuchar fue compuesto por el quinto Gurú, Arjan Dev Ji Maharaj, quien escribió mucho sobre la condición humana, lo que deberíamos hacer para encontrar a Dios y cómo desarrollar la espiritualidad. Él dice:

Tu nombre despeja todo dolor y sufrimiento.

El remedio para todos nuestros problemas es la conexión con el Naam *o* Shabd*. ¿Qué es el* Naam *o* Shabd*? Es la Fuerza Creadora que dio origen a toda la creación. Un hilo común fluye por todas las escrituras del mundo y ellas cantan alabanzas al poder Creador. En la Sagrada Biblia se dice: 'En el principio estaba el Verbo, el Verbo era Dios y el Verbo estaba con Dios'. En otras escrituras religiosas se hacen afirmaciones similares. En el principio estaba Dios y de Dios*

provino lo que llamamos el Verbo Sagrado o Naam *o* Shabd. *Estos son diversos nombres que denotan aquello que es uno y lo mismo. Por medio de la Fuerza Creadora se originaron muchas regiones de existencia. Miríadas de almas que eran parte de la esencia de Dios, fueron enviadas a habitar las diversas regiones de la creación, pero con el tiempo olvidaron su verdadera conexión.*

La primera generación de inmigrantes sabía mucho sobre su fe y su país e iban y venían, mientras que la segunda generación tuvo menos contacto porque establecieron amistades y conexiones con el nuevo país. La tercera generación tuvo menos contacto, si acaso tuvo alguno, con su país original. Luego de cuatro, cinco, seis, siete u ocho generaciones quizás se olvidaron totalmente de dónde vinieron, porque no tenían conexión con la fuente. Se identificaron y se enredaron en una tierra lejos de su origen.

De manera similar, nuestra alma, la cual vino con el propósito de hacer un único viaje lejos de Dios, quedó tan enamorada de las regiones inferiores en donde se hallaba que quedó bajo la jurisdicción de Kal o el Poder Negativo, el cual tiene el dominio de las tres regiones inferiores, la causal, astral y física, y de todas las trampas que Kal ha tendido para nosotros. Y el alma quedó atrapada.

Como almas encarnadas, estamos dando vueltas en lo que se conoce como Chaurasi Lak Jia Jiun, *la Rueda de las 8.4 millones de especies de vida, de acuerdo a nuestro karma o acciones del pasado. Somos el resultado de nuestro pasado del cual somos responsables, ese es el karma. Es muy parecido a la tercera ley de Newton de la física: Por cada acción existe una reacción igual y opuesta. La ley del karma es muy clara: por cada pensamiento, palabra y acto somos responsables. ¡Entonces tengamos buenos pensamientos! Porque si no estamos en problemas! (risas) Cuando nos enojamos, ya sea con los niños, el mercado de acciones o con lo que sea, traemos más dificultades a otros o a nosotros mismos. Y lo mismo aplica para las acciones, si ellas traen dificultad a otros, vamos a tener que pagar en un momento u otro. El pago puede suceder en esta vida, en otra vida o en muchas vidas después. Es muy difícil para nosotros juzgar, pero Dios está observando todo.*

En el siguiente verso dice:

Cada momento del día y la noche,
Repite el nombre de Dios y dedícate al Simran
Que nos es dado por un Maestro perfecto.

¿Qué es el Simran? Es la repetición de los cinco nombres sagrados dados en el momento de la iniciación. ¿Cuáles son estos nombres? Estos se pueden encontrar en los escritos de los Maestros del pasado. Cualquiera puede abrir los libros y leerlos y sin embargo ellos no tienen un efecto real. Pero cuando son dados por un Maestro viviente, están cargados con su atención. Si el Maestro tiene algo, solo entonces nos lo puede dar. Es por esto que una y otra vez en los escritos de los

santos se nos dice que obtengamos el conocimiento divino de un Maestro perfecto, de un Puran Satguru, *porque solo entonces podremos alcanzar nuestra meta. Si van a donde un profesor que ha comenzado a enseñar solo en preescolar, eso es todo lo que pueden aprender de él. Si tiene una licenciatura, pueden llegar hasta ese nivel; si es un Ph. D. pueden llegar hasta ese nivel.*

El conocimiento divino (que en Oriente se llama Para Vidya *o enseñanzas esotéricas que tienen que ver con el vuelo del alma, el viaje a las regiones espirituales interiores), solo comienza cuando recibimos la atención espiritual del Maestro. Su atención es importante de dos formas. Primero, nos ayuda a abrir el Tercer Ojo u ojo único, el* Daswan Dwar, Shiv Netra *o asiento del alma, el que de lo contrario está cerrado como una cortina de hierro. La atención del Maestro en el momento de la iniciación nos capacita para experimentar la Luz y el Sonido internos.*

Segundo, la carga que él da a los nombres, nos ayuda cuando los repetimos mentalmente, aunque estemos a miles de millas de distancia del Maestro. ¿Por qué? Debido a la carga que les ha sido conferida. No son los nombres en sí mismos. El Maestro puede tomar cualesquier nombres y dárnoslos, por lo cual Gurú Arjan Dev Ji nos exhorta:

Día y noche repite aquellos nombres
dados por un Maestro perfecto.

En el siguiente verso dice:

Donde Dios resida, ese lugar es bello…

Todos somos bellos, porque Dios quien es toda belleza está dentro de todos nosotros. Al ver sólo lo externo decimos, "Los rasgos de esta persona son muy agradables, y esta persona… solo su madre podría quererlo". Las personas son atraídas por la belleza exterior. Los santos no miran la apariencia externa, ellos miran el interior.

En muchas ocasiones, aquellos que consideramos que no son buenos vienen a donde el Maestro, y él pareciera darles más atención y nosotros nos preguntamos por qué. Porque los Maestros quieren darle vida al alma de esa persona. Quieren animarla y conectarla de nuevo con Dios. Por lo tanto, para ellos todos somos iguales. Cuando asistimos a su congregación o Satsang encontramos reunidos al rico y al pobre, a quienes hablan un idioma u otro, provenientes de diferentes culturas y religiones. Para los Santos todos somos iguales. Solo aquellos cuyo ojo interno está abierto experimentan al Señor. Cuando nuestro ojo interno está abierto, nos vemos como un alma. Sólo entonces podemos remontarnos a las regiones espirituales internas. Gurú Arjan dice,

A quienes están bajo la protección de un Maestro perfecto,

Ni Kal, ni el señor de muerte (Yam Raj)
pueden acercarse a esos discípulos.

¿Por qué? Porque esa alma ahora está bajo la protección del poder Maestro o el poder de Dios y escapa de las cadenas de la rueda de la trasmigración, fuera de los ciclos de la vida y la muerte. Sant Kirpal Singh Ji Maharaj fue tan lejos que llegó a decir, "Una vez que somos iniciados en los misterios del más allá, no vamos a caer por debajo del nacimiento humano". Si somos buenos, lo que todos deberíamos ser y hacemos nuestras meditaciones con regularidad, y llevamos una vida ética, podemos salir del ciclo de la trasmigración en esta vida. Si no hacemos nada, estamos en la otra gama. Si nos enredamos en los sentidos y en las cosas mundanas, incluso entonces, el Maestro ha prometido que una vez que la semilla del Naam ha sido sembrada, tiene que dar fruto en un máximo de cuatro vidas. Pero, ¿Por qué mantenernos regresando una y otra vez? Este es un mundo doloroso; es aquí donde actúan nuestros karmas.

No estamos haciendo ningún servicio del alma;
Ni estamos repitiendo el Simran de Dios.

Al pasar por la vida, las dos cosas más importantes que podemos hacer son, primero, Simran; la otra es sentarnos en meditación. Solo al practicarlas podemos alcanzar nuestras metas. Sin embargo no las hacemos. ¿Qué Simran hacemos? "¡Dinero, dinero, dinero!" Se ha dicho: "El dinero lo puede comprar todo, excepto un lugar en el cielo". Debemos ir al interior y encontrar tiempo para meditar. Y para hacerlo, debemos aquietar la mente. Aquietar el cuerpo es muy fácil, la parte difícil es aquietar la mente. Y es aquí donde la repetición del Simran entra en escena. El seva o servicio del alma está relacionado con la alimentación divina en el interior. Y él ofrece una oración al Señor:

Estoy atrapado en este mundo de ilusión.
Incapaz de hacer lo que debería.
Ahora he llegado bajo tu protección,
Oh Señor, por favor ayúdame.
Estás más allá de la mente e intelecto, tiempo y espacio.
Por favor ayúdame a alcanzar tu Morada
Para que pueda ser uno contigo.

Esta es una oración para que el Señor nos ayude. Y, ¿cuándo oramos? Cuando somos humildes, cuando nos entregamos.

Oh Compasivo, Oh misericordioso,
Ayúdame a aliviarme de todos mis sufrimientos.

Otro santo, Tulsi Sahib, ha dicho de manera muy hermosa,

Algunos están afligidos por los dolores físicos,
Algunos con los sufrimientos de la mente.
Verdaderamente feliz es aquel que se refugia en los santos.

Gurú Nanak dice: Todos en este mundo tienen un dolor u otro.

¿Quién es feliz? Aquel que está bajo la protección de un Santo es verdaderamente feliz, aquel que ha sido iniciado, cuyo ojo y oído internos están abiertos, quien puede transitar el viaje espiritual, aquel que experimenta la dicha y la bienaventuranza inherentes al alma en el interior. Aquí, Guru Arjan Dev dice:

Quienes están bajo la protección del Maestro perfecto,
Son protegidos de los vientos infernales de la vida.

Cuando estamos bajo la protección del poder Maestro, ninguna dificultad llega a afectarnos, porque comprendemos que esta vida es fugaz e ilusoria. Sabemos que tenemos que pasar por las dificultades de la vida, pero pasamos sin ser afectados.

Sin duda ustedes han visto películas y obras de teatro en las que actores y actrices desempeñan sus papeles, y cuando la obra o la película se acaban, ellos ya no están, terminaron. De la misma manera, todos hemos venido a este mundo a desempeñar algunos papeles, debido a nuestros karmas del pasado. Pero a menos que experimentemos la Realidad, esta vida se nos pasará solo como un sueño. Si estamos soñando, todo parece real, pero tan pronto nos despertamos, nos damos cuenta que todo era un sueño. El despertar espiritual es lo que nos despierta a nuestra realidad, para experimentarnos como en realidad somos, como alma.

Y en el último verso de este himno, Gurú Arjan dice.

Dios está trabajando por medio del polo humano del Gurú;
Y Él es tu verdadera compañía para siempre.

Existen tres formas o aspectos del Gurú; una es a quien llamamos el Gurú, que es como un profesor, a quien encontramos en la forma humana. Cuando nos elevamos sobre la conciencia del cuerpo, cruzamos los cielos internos, las estrellas, la luna y el sol, contemplamos la forma radiante o etérea del Maestro, que es llamada Gurú Dev. Entonces esa forma radiante se convierte en nuestro guía interno y conduce a nuestra alma hacia arriba de la región astral a la causal, de la causal a la supracausal y de la supracausal a Sach Khand, la Morada Eterna. En Sach Khand, él logra nuestra comunión y fusión con lo que se llama el Sat Gurú, el poder de Dios o Dios mismo. El poder de Dios que trabaja en la estructura humana es lo que llamamos el Gurú. El Gurú es nuestro ayudante y amigo. Sant Darshan Singh Ji Maharaj ha dicho de manera muy hermosa,

No tengo amigo, excepto mi Amado;
No tengo trabajo, excepto Su amor.

Dios es nuestro Amado eterno, Él está más cerca de nosotros que cualquier otra persona. Nuestro verdadero trabajo es amarlo a Él, porque Dios es amor. Nuestra alma siendo de la misma esencia de Dios es amor y el camino de regreso a Dios también es por medio del amor. Muchos santos y místicos han dicho que sólo se encuentra a Dios cuando encontramos el amor de Dios en nuestra vida. Gurú Arjan Dev Ji dice que el Gurú es nuestro verdadero benefactor.

Cuando el Gurú está feliz, recibimos todo;
Nanak canta sus alabanzas por siempre.

Si el Gurú es misericordioso con nosotros, recibimos todo. Y, ¿Cuándo está feliz el Gurú? ¿Qué dijo el Maestro Kirpal?

Si me amas, sigue mis mandamientos.

¿Correcto? ¿Todos lo olvidaron?

Hacer feliz al Gurú significa vivir de acuerdo a sus enseñanzas. Tratamos de emular las vidas de los Maestros, de ser como ellos; tratamos de ser como Dios y de inculcar las virtudes divinas en nuestra propia vida. Les permitimos que hagan florecer esas virtudes en nuestra vida. Entonces no sólo somos calmados y pacíficos, encontramos que nuestra calma y paz afectan a todos los que nos encontramos.

Esa es la clase de discípulo que deberíamos ser. Esa es la clase de discípulo que todos deberíamos ser. Por medio de este himno, Gurú Arjan Dev nos exhorta a conectarnos más y más con el Naam o Shabd. Amorosamente nos dice que el Naam está en nuestro interior y que podemos tenerlo con la ayuda y guía de un Maestro viviente competente.

Al estar todos reunidos aquí, es mi oración a Dios Todopoderoso y a los tres grandes Maestros del siglo pasado, Hazur Baba Sawan Singh Ji Maharaj, Param Sant Kirpal Singh Ji Maharaj y al Bondadoso Maestro Sant Darshan Singh Ji Maharaj, que nos ayuden a todos y cada uno de nosotros a comprender de verdad la importancia de estar conectados con el Naam o el Shabd. Entonces con seguridad encontraremos el tiempo para hacer más fuerte y más profunda esa conexión. Al hacerlo, sin duda alcanzaremos nuestra meta en esta misma vida. Y la meta de nuestra alma es fundirse de nuevo en Dios.

Gracias.

La inspiradora charla fue seguida de un suntuoso festival vegetariano, que incluyó pan recién horneado en horno *Tandoor* al estilo de India. Maharaj Ji pasó otras dos horas reuniéndose de manera individual con las cerca de 400 personas, entregando personalmente paquetes de *prashad* a quienes hicieron todo el gran trabajo durante la gira

y a todos los demás, Él no hizo diferencias. La noche había sido hermosa, perfecta, inspiradora. Y después de desearles dulcemente a todos una buena noche, el Maestro subió por la colina hacia la casa. Como dijo, de forma tan acertada, un asistente extasiado:

"Gracias por traer una noche del cielo a la tierra".

Jardín de las delicias: En la mañana el Maestro, su familia y cerca de 40 personas que habían llegado con la esperanza de pasar más momentos en su presencia, hicieron un paseo no programado por los jardines orgánicos, probando manzanas, zanahorias, tomates, guisantes, pimienta y maíz. Este había sido un verano ideal en calor y las flores, los vegetales y las manzanas eran de tamaño y calidad extraordinarios. La naturaleza cooperó perfectamente.

Después de un almuerzo suave, el Maestro y su grupo salieron para el aeropuerto, justo a tiempo para los programas en Frankfurt, Manchester y luego India, donde lo esperaban más de 70.000 personas. Durante el mes en India, Él viajo a ciudades y pueblos e inició a otras 25.000 almas antes de regresar a América.

Recuerdos:

De regreso a casa después de la maravillosa cena con el Maestro, era cerca de la media noche. Tenía que caminar cuatro cuadras desde la parada del bus. Un perro se acercó con paso vacilante, cuando estaba a unos tres metros de distancia noté que era un Pit Bull rabioso. Me gruñó, abrió sus mandíbulas y se abalanzó contra mi pierna. Todo lo que yo tenía era una copia del libro del Maestro Kirpal, "Charlas de Corazón a Corazón". Sin pensarlo bajé el libro para colocar una barrera entre mi pierna y el perro. Él se devolvió como un metro y se abalanzó de nuevo. Esta vez se detuvo casi a una pulgada del libro, luego arremetió otra vez y de nuevo se detuvo a una pulgada del libro, luego se alejó corriendo. Una vez más, las palabras del Maestro me protegieron de las tribulaciones de la vida física.

-Izrael Brown, Vancouver

Los momentos pasados en la presencia física del Maestro estuvieron cargados con su energía, de manera especial. Fue tan poderoso que muchas veces tuve que luchar para retener mis lágrimas de gratitud por haber estado allí. Recibí tantas cosas que no merezco de ninguna manera. Por ejemplo, desde el momento inicial, cuando a su llegada Él me dio un abrazo que no olvidaré nunca. Otro punto importante fue ver al sangat trabajando hombro a hombro como un grupo sólido. El resultado fue un evento muy bien manejado.

- Luis Alfonso Infante, Colombia

¡No sé cómo empezar a decir lo "iluminados" que nos sentimos ambos con todo! Toda la maravilla del Maestro, su familia y el amor y la verdadera camaradería… El Maestro… ¡qué persona! ¡Es alguien para contemplar! Puedo ver por qué las personas son tan devotas a él y a su poder.

-Godfrey & Megan, Victoria

He sabido de Sant Kirpal Ji durante años y le leído muchos de sus libros. Fui cautivado completamente por él y a menudo deseé que estuviera vivo para poder reunirme con él. Así, cuando escuché que su nieto venía, quise verlo. Asistí a todas sus charlas y encontré que era tan fascinante como su abuelo. Durante la iniciación, no sabía que estaba cerca cuando él tocó mi frente con firmeza. En ese momento yo estaba meditando, no sucedía nada y luego recuerdo un sonido susurrante y en seguida el toque del Maestro, de inmediato fue como si frente explotara en un color púrpura profundo. Y después una pequeña luz blanca apareció en el centro y creció gradualmente. Como se nos aconseja, me fijé en ella el tiempo que pude, pero eso fue un instante, en el minuto que él me tocó. ¿No es fantástico?

-I Bissonette

Bañarse en esa paz profunda, brillante y alegre con que invade la presencia de Maharaj Ji y todos los ambientes fue sanador, transformador, extasiante y aclarador. Experimentar al Maestro en una variedad de ambientes encantadores hizo que la gira fuera especial; ser testigos de su amor reflejado en los hermanos antiguos y nuevos fue unificador. Estoy llena de gratitud por la renovación bondadosa de la relación personal más importante, al mismo tiempo de sentir "ser parte de la orquesta". La gira fue un momento mágico para reconectarme con mi verdadera familia y vocación. En la presencia del Maestro Viviente, la Unidad del Poder Maestro es revelada.

-Joan Morgan

Cuando Maharaj Ji entró a la Biblioteca Pública de Vancouver me llené de alegría. Mi alma se dio cuenta que estaba de nuevo ante la presencia de la Consciencia y todo estaba bien en mi mundo. Su alegría llenó el salón. Cada palabra era como un pétalo de flor siendo soplado suavemente hacia la atmósfera del salón, la cual se comenzó a llenar de fragancia divina derritiendo mi mente pensadora. Después de la charla tuvimos la

oportunidad de saludarlo mientras firmaba una copia de su libro, "Paz interna y externa por medio de la meditación". Sus ojos brillaban de Amor por nosotros y él expresaba verdadera alegría de vernos de nuevo. Le pedí que ayudara a mi hija en la meditación y él amorosamente puso su mano sobre la cabeza de ella y cerró sus ojos. Su bendición me conmovió profundamente.

-William Combi, San Anselmo, CA

De lo que soy más consciente, después de estos cinco días llenos de luz, es cómo el estar en la presencia de Maharaj Ji abre mi corazón. El mundo sigue siendo el mismo, pero la forma en que se percibe cambia totalmente. Las irritaciones o provocaciones normales parecen puntos minúsculos comparados con un telón de fondo de alegría, luminosidad y amor. Los retos de la vida cotidiana, que podemos sentir como cargas, de repente se sienten como obstáculos reales para amar y estar en la luz, los cuales quiero enfrentar, los quiero superar. La gracia y abundancia de su sendero es muy obvia y de nuevo me llené de una profunda gratitud por la inmensa buena fortuna que me trajo a este sendero, a su conocimiento, a su oportunidad.

-Alanda Green, Kootenay Bay

Créditos a las fotos: Markus Schramm, Leonard Sussman, Arjan, Godfrey Stephens and Georgina Mitchell.

ECO - CENTRO SOS
86

***D**espués de la tragedia del 11 de Septiembre*, nuevas regulaciones antiterrorismo le dificultaron a la gente buena el cruce sencillo de la frontera entre Canadá y Estados Unidos, especialmente aquellos de color fueron señalados para acosarlos. Mientras conducía a Sant Rajinder Singh y a su familia al aeropuerto de Vancouver en el 2003, le pregunté cuando regresaría. Él respondió, "Cuando establezcan su Centro aquí". Con este estímulo, aquellos de nosotros del lado de Canadá comenzamos a buscar un nuevo centro urbano.

A finales de 2005 se adquirió por medio de donaciones voluntarias, un colegio viejo con postigos en Richmond, un gran suburbio de Vancouver, muy por debajo del valor del mercado. En 1.3 acres, rodeado por tierras de labranza por dos lados y frente a la autopista Steveston, era entendible que la estética de este colegio viejo y el ruido de la carretera eran menos que deseables. ¿Qué es una "visión" sino algo invisible para los mortales, pero vislumbrada dentro del alma?"

Las paredes de los salones de clase fueron demolidas por voluntarios para dar espacio a un gran salón para meditación y el satsang, otro para la cocina y comedor, biblioteca, salones de reuniones y clases para niños. Se emplearon miles de horas en limpieza, carpintería, en arreglar, pulir, pintar, alambrar, iluminar, colocar ladrillos, cocinar y lavar platos. Un buen número de personas contribuyeron con sus manos, corazones y almas en la multitud de tareas manuales.

¿Por qué un centro ***ecológico***? Primero, el principio de la agricultura apropiado para el requerimiento de la reurbanización de la ciudad; segundo, este encajaba con la visión de Sant Kirpal Singh de lo que él llamó, ***"Servicio a la Tierra".*** Si Dios es el Padre o el Principio Creador, entonces la Tierra es la Madre o la Sustentadora y Receptora; ambos están conectados por el principio de Vida, el *Shabd* eterno que creó todo lo que existe y el cual es el medio para que el alma regrese a su fuente.

El Maestro Rajinder con seguridad estaba a favor de nuestra meta ecológica y sustentadora para el nuevo Centro. Él mismo había escrito antes sobre la ecología *interna*:

> *Si observamos la etimología de la palabra "ecología" encontramos que viene del griego… "*Oikos*" que significa "casa" o "lugar de morada". La palabra "*ología*" significa "el estudio de". Así, la palabra originalmente significaba "el estudio de nuestra casa o morada". Hoy cuando pensamos en el estudio de nuestra morada, nuestros pensamientos giran hacia la tierra y a la Madre Naturaleza. Podemos dividir este estudio en cuatro áreas: entender los ciclos de la naturaleza, volverse conscientes de los efectos de la polución, aprender a restaurar la naturaleza a su belleza prístina y poner en práctica métodos para preservar la pureza de la naturaleza. Podemos pensar en estas cuatro áreas como: ciclos naturales, polución, restauración y preservación.*

-Ecología del Alma, *Rajinder Singh*

Durante los dos años siguientes, el jardín tomó forma poco a poco. Se trajeron más de treinta camionados con capa superficial de suelo, para construir una berma de 4 pulgadas de altura a lo largo de Steveston Highway y de Shell Road; varios cientos de cedros altos fueron plantados como una cerca, luego se construyó una cerca sobre la berma para amortiguar el ruido de la autopista y embellecerla. Se plantaron veinticinco árboles frutales, uvas y kiwis, se prepararon camas vegetales elevadas y almas buenas donaron camionadas de árboles, arbustos, papas, plantas perennes y anuales. Se tendieron senderos de ladrillo y madera, se instaló una gran cisterna para recibir y usar las aguas de la lluvia provenientes del techo para irrigar el jardín. Se hizo un parqueadero de material poroso reciclado de carretera y se instaló una puerta artística de acero con el logo de la Ciencia de la Espiritualidad fabricado e instalado. Las siguientes fotos muestran cómo un sitio estéril fue transformado para el beneficio de todos en el área, no solo los devotos.

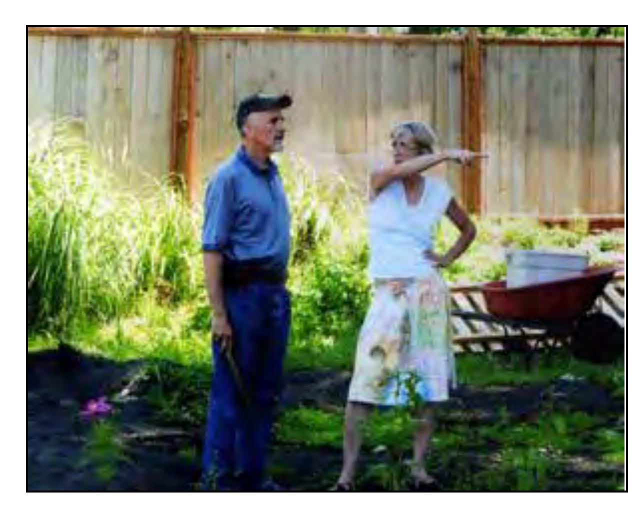
Mientras vivamos en este mundo, somos seres sociales, parte de la gran estructura de la humanidad. No podemos actuar aislados, porque dentro de nosotros hay un impulso básico de estar conectados y de servir a la comunidad local y a la comunidad más grande. Como dijo Sant Darshan, surgimos, *“del caos al cosmos”*.

El Eco - Centro SOS puede ser el primero de muchos centros en el mundo para desarrollar programas específicos que incorporen sostenibilidad, ecología y cultivos orgánicos, además de un foco central en la meditación y la espiritualidad.

ECOLOGY OF THE SOUL

POLILLA EN ÓRBITA
87

S*in paz interna* no puede haber paz externa. La paz interna resulta de nuestro movimiento centrípeto de regreso de las corrientes radiantes hacia el centro de la unidad. Hemos aprendido a salir, ahora se requiere *ingresar* si deseamos encontrar nuestro verdadero tesoro.

La espiritualidad siempre ha sido la levadura del pan de la existencia. Con una práctica constante, incluso la mente más limitada empieza a remontarse libremente de su rutina, el morador interno comienza a despertar. Entonces comenzamos a ver y conocer nuestra interconexión con los demás seres, como puntos de luz en un universo resplandeciente y conectado. En nuestras venas comienza a surgir la compasión humana y el deseo de servir a este Ser expandido y la nobleza innata del alma encuentra satisfacción en pensamientos, palabras y actos en un millón de pequeñas formas. En una sociedad que se mueve hacia el egoísmo y la gratificación sensual, el verdadero buscador pereciera que se mueve río arriba, nadando contra la corriente del status quo.

En cada época y aún ahora, los seres Perfectos irradian la Luz divina hacia los demás, a través de aquel que tiene el poder de multiplicarla. Aquellos afortunados que son conectados, aunque sean imperfectos, también se pueden convertir en sus instrumentos. El resplandor de la verdadera existencia es invisible a los ojos físicos, pero es visible cuando la facultad interna es despertada. La *conversión* es el resultado de la *visión*. Descubriendo su presencia oculta, el corazón empieza a desbordarse y voluntariamente se inclina en adoración.

Oh, Conocimiento sagrado, por Ti, estoy iluminado,
Y a través de Tí, canto alabanzas a la Luz incorpórea.
- La Hermética de Hermes Trimegisto, del antiguo Egipto.

El verdadero artista, discípulo o caminante espiritual es un conducto o la flauta a través de la cual la música del Creador espera ser tocada. Los Santos son artistas cuyo oficio es la transformación de las almas. Así como Miguel Ángel vio formas hermosas en los bloques de piedra sin forma y luego descascaró y pulió todo lo que no les pertenecía, de la misma manera los Maestros ven nuestra perfección latente y nos ayudan a liberarla.

Nadie puede reclamar ningún crédito por el despertar global de la conciencia. Sin embargo, uno puede ayudar, oponerse o dificultar de manera consciente el proceso. Hemos visto en nuestra época cambios sociales y transformaciones memorables, pero permanecemos en una cultura carente de héroes honorables. Con demasiada frecuencia, todos nuestros héroes e íconos están moralmente muertos.

Los Santos, los verdaderos Santos, son mágicos, luminosos, transparentes, irresistibles. Ellos nos encantan, nos cautivan, nos embelesan. Cualitativamente, parecen diferentes del resto de la humanidad. Nos atraen, no por sus prédicas y menos por sus gritos, sino por su radiante bondad, su incontenible alegría y su devastador amor. Somos empujados a seguirlos, no por lo que dicen, sino por lo que son. Nuestra meta no necesariamente es hacer lo que ellos hacen, sino más bien, tratar de ser lo que ellos son.

- *Andrew Greeley, Newsweek, Septiembre 22 de 1997.*

Han pasado décadas desde mis primeros pasos temblorosos cruzando el umbral del Maestro. Aquellos tiempos encantadores con él, permanecen profundamente grabados y frescos. Una cuerda fue lanzada incluso antes de que esta vida empezara; hasta ahora el gran Pescador no me ha permitido irme. Muchos coetáneos y mayores han sido recolectados del mar finito, mientras que este pez todavía danza en su cadena, ni completamente libre, ni totalmente atado. Una promesa fue sellada en lo más profundo del ser y desde entonces, cada tirón en la línea del corazón no ha sido otra cosa que un testimonio de Su afecto.

El luminoso siempre ha estado allí, aunque la mayoría de las veces yo no; mi sendero en este mundo ha estado y en demasía, sobre enfocado en la actividad y en la manifestación sólida de ideas. Quienquiera que camine mucho en este mundo no puede evitar tener arcilla adherida a sus pies. Pero es solo arcilla, la arcilla del apego. Ella se puede limpiar. Solo unos pocos de entre muchos permanecen firmes en su devoción y compromiso, y oro para ser aceptado en su compañía. El alma busca el día en que esté libre de la mente y la materia, y se eleve, absorta en el gran corazón para siempre. El umbral a los pies del Señor será más que suficiente, aunque yo no lo merezca. Él mantendrá su promesa final, mientras que la mía es como mil flechas rotas sobre el piso.

Estos diarios salvaguardan un jardín oculto de memorias intensas. A pesar de los periodos de sequía y de tormenta, de maleza y de ruina, de ambición y de expansión, algunas lágrimas mantuvieron verde al jardín; la vigilancia y la práctica mantuvieron a raya a la maleza más perseverante. Aquí, no hay rosas sin espinas. Aunque pobre y destrozada esta alma se ha deleitado en el silencio brillante de innumerables amaneceres; aún así, el ego, la distancia y alguna suciedad permanecen. La Luz interna continuará la poda, la limpieza y la pulida, hasta que ‘yo’, ‘mi’ y ‘mío’ ya no estén y sólo permanezca *Él*.

Infinidad de veces, el corazón ha preguntado, *¿Nos volveremos a reunir otra vez con el Amigo?* La respuesta siempre viene, *con toda seguridad, porque Él no está apartado de ti.* Es un juego de espera, una búsqueda, un lamento, un anhelo ante la puerta interna. Es mendicidad y magnificencia; es una polilla en órbita; un átomo girando hacia el Sol de la Existencia.

El Compasivo viene bajo diferentes disfraces, sin ningún horario mundano, sin encajar en ninguna idea preconcebida, sino impredecible, maravilloso y precioso, ¡salvaje! Como un bromista cósmico, descorre un poco el velo para cumplir en parte su promesa. Y siempre, la polilla se desvanece en éxtasis, deslumbrada en el resplandor y la belleza del semblante eterno. Aunque en mi corazón siempre anhelo a Kirpal, encontraré consuelo, elevación y dirección de sus sucesores. Compartiré las migajas que haya podido recoger de su mesa con mis compañeros caminantes. El trabajo continúa, continuará, mucho después de que todos nos hayamos ido.

No merezco asociación con los Adeptos de nuestro tiempo. No hay nada especial aquí, ninguna virtud en particular. A menudo dudé si estas cosas pudieran o debieran ser compartidas o si el lector vería más allá de las fallas y el ego, y encontraría los diamantes y rubíes del Imperecedero. Durante mucho tiempo he sentido que esta vida solo ha sido una excusa para compartir lo que se ha recibido. Fue pura bondad del Maestro que me sacara de la alcantarilla, me lavara y me colocara en el sol para curarme. Al hacerlo, demostró el amor redentor de Dios como Padre divino. En el plano físico todo pasará, pero la Llama Resonante o el Poder de Dios en Acción, es eterno. Busquen en su interior y si van lo suficientemente profundo, con seguridad encontrarán. Y eso los llevará al lugar de donde Todo proviene.

Consejo de despedida a mis polillas compañeras y amigos: quizás todos estamos en órbita. Algunos más cerca, algunos más próximos, algunos todavía como una crisálida soñando en su capullo, algunos saliendo de él, algunos ya salieron y otros fundidos en la llama eterna ya sin su forma mortal. El filamento en el firmamento ilumina alumbrando, y en mi viaje he aprendido que ilumina al máximo y concede la alegría más grande cuando *servimos* a otros o a una causa más grande con entusiasmo y de forma desinteresada, trabajando con diligencia en nuestra profesión elegida, actuando de acuerdo a la regla dorada de la sencillez, enfocándonos diariamente en meditación y buscando para luego sentarnos con receptividad en la compañía de los Santos. Lo menos que podemos hacer es disfrutar la compañía de otros caminantes sinceros, lo que llamamos *Satsang*.

Recuerden que nada menos que el gran Rumi dijo,

Incluso después de sentarse en meditación profunda durante cien años,
no obtenemos tanto beneficio como el de una hora
pasada en la compañía de un verdadero Maestro.

Cerremos este largo cuento apolillado con estas excelentes palabras:

La sal de la vida es el servicio desinteresado;
El agua de la vida es el amor universal;
La dulzura de la vida es la devoción amorosa;
La fragancia de la vida es la generosidad;
El Eje de la Vida es la meditación;
La Meta de la Vida es la Auto-Realización.

Kirpal Singh

APÉNDICE 88

En la Casa de mi Padre, hay muchas mansiones. – Juan 14.2

*Por favor tenga en cuenta que todas las descripciones e ilustraciones presentadas aquí no son sino una precaria aproximación e invitación; las etapas del Viaje a Casa sólo son experimentadas por medio de la práctica y de la gracia, para lo cual no existe material sustituto, escrito, emitido, actuado o leído.

De acuerdo con las grandes y perdurables tradiciones espirituales, validadas hasta cierto punto por la física cuántica moderna, la Creación consta de mucho más que el universo físico con el cual estamos un tanto familiarizados. Los místicos, por medio de la práctica y de la experiencia directa, han ido más allá de lo que es posible utilizando el método científico empírico. Dentro de la literatura mística y la poesía, hay innumerables referencias a los universos sutiles y a los diversos planos de conciencia en nuestro interior, más allá o traspasando nuestro universo físico. Se puede llegar a este macrocosmos a través del microcosmos de la forma humana, al cual los Adeptos lo han llamado el verdadero templo de Dios. Nuestro cuerpo-templo contiene internamente sus esencias-envolturas sutiles y espirituales, que corresponden a dimensiones similares del cosmos. Mientras que el mundo corpóreo se experimenta a través de los sentidos físicos, a los planos adicionales o dimensiones del ser, sólo se puede llegar cuando la atención es retirada del estímulo exterior y es enfocada internamente en el centro de la conciencia que yace en medio y detrás de las dos cejas. Este locus o puerta de entrada, es llamado *ojo único* en la cristiandad esotérica, *nuqta-i-saveda* por los sufíes y *ajna chakra, divya chaksu* o *tisra til* por los sabios de la India. También se le ha llamado *tercer ojo* u *ojo espiritual* en occidente.

Nuestra atención es la expresión externa del alma. Para participar en las actividades físicas, emocionales y mentales, se necesita concentrar la atención, pero cuando nos enfocamos internamente, por medio de técnicas aprendidas de un Adepto espiritual o Maestro, podemos entrar y atravesar las regiones sutiles y espirituales.

De acuerdo a las enseñanzas de los Satgurús, existen seis centros o *chakras* (literalmente ruedas o lotos) dentro del cuerpo astral o sutil, los cuales son paralelos y concurrentes con el cuerpo físico, localizados en el recto, los genitales, el ombligo, el corazón, la garganta y la frente. Los Adeptos no recomiendan prácticas que involucren los centros que están por debajo del ojo espiritual, ya que son limitadas y no son de mucha ayuda en el logro del Auto-conocimiento y la realización de Dios. El viaje al conocimiento divino y a la libertad, comienza sólo después de que la conciencia física es trascendida. La mayoría de los sistemas de yoga y sus adeptos desconocen las regiones espirituales superiores más allá del plano astral. El sistema del yoga es bueno hasta donde llega, pero su meta suprema es llegar al Loto de Mil Pétalos, el sitio principal del plano

astral, el cual es llamado por la literatura del yoga como el séptimo *chakra* o *Chakra* de la Corona. Los Santos Maestros hablan del Loto de Mil Pétalos como el lugar principal del plano astral o el primer paso significativo en el viaje interno y ellos no se refieren a él como el séptimo *chakra*. Diferentes aplicaciones de la terminología pueden crear alguna confusión inicial, pero es irrelevante si a esta etapa se le llama *chakra* o sitio principal. La meta más elevada está mucho, mucho más arriba.

Con la ayuda de un Adepto espiritual competente, que haya desarrollado todo el potencial de la cobertura humana y atravesado todas las etapas del viaje interno, el estudiante aprende a progresar internamente poco a poco. Guiado por la mano del Maestro, el aspirante hace el trabajo preliminar para su evolución espiritual, el cual consiste en el cultivo de las virtudes éticas, y la práctica regular y precisa de la meditación. Mientras los iniciados son instruidos pacientemente por el Adepto competente, también obtienen la transferencia de su atención o conciencia, la cual los impulsa espiritualmente y los ayuda a penetrar en los misterios del más allá. Los cinco nombres sagrados (denominaciones de las deidades de cada región espiritual) son el mantra sagrado que contienen la poderosa carga del Adepto y sirven como contraseñas y pasaporte a los planos espirituales y sutiles. La repetición de estos nombres despeja los obstáculos internos y protege a la persona de las influencias negativas, tanto internas como externas.

Como las capas de una cebolla, las diversas envolturas (física, astral, causal y supra-causal) que rodean al alma, son removidas gradualmente. Mediante la práctica regular de la meditación, el iniciado comienza a ver las diversas luces de la primera etapa interna en la forma de miles de estrellas, la gran estrella, cielos, la luna, el sol, el túnel, montañas, jardines, arcos iris, el ojo, vórtices de luz, relámpagos, reflejos brillantes del Adepto viviente y de otros sabios perfeccionados. Este proceso de retirarse gradualmente de la conciencia externa a la conciencia interna, requiere de práctica, paciencia y perseverancia. A medida que aumenta la devoción y la concentración, sonidos misteriosos y melodías internas se vuelven audibles provenientes del lado derecho o del centro de la frente, son sonidos como el zumbido de las abejas, oleajes, campanas, conchas, silbidos, cascadas, canto de pájaros, toque de tambores, violín, flauta, etc. Concomitante con las experiencias visuales y auditivas, el practicante espontáneamente se sume en un estado cada vez más profundo de paz y bienaventuranza mística. La Corriente de Sonido purifica a la mente de toda su escoria.

Cuando se alcanza el completo retiro del cuerpo de las corrientes sensorias (el sentido del tacto), el discípulo felizmente se encuentra con la forma radiante de su Guía espiritual (en el lenguaje místico típico de Oriente, esta manifestación se conoce como *"Gurudev"*) A medida que se desarrolla la receptividad, el guía interno conversa con el iniciado y lo lleva al lugar principal del plano astral. Este se conoce como *sahasrar* o *sahansdal kanwal*, el loto de mil pétalos (visto de lado, es un racimo piramidal con mil luces encendidas o como un loto con mil pétalos brillantes si se mira de frente). Mientras que en varios sistemas de yoga y religiones, la llegada a *sahasrar* se considera como el único propósito, en el Sendero de *Sant Mat*, esta se considera como la primera etapa de un viaje mucho más largo.

En el plano astral, uno viaja a la velocidad del pensamiento, puede encontrar muchos fenómenos peculiares y experiencias inusuales similares a los sueños. A los iniciados se les pide con insistencia que ignoren los miles de trampas e ilusiones de esta región y que se aferren a su Guía interno, quien conduce al alma hacia planos más espirituales.

Conectando la región astral y causal hay un túnel curvo, llamado *bunk naaal*. Este pasaje es experimentado no solo por los adeptos y sus discípulos, sino también por quienes tienen experiencias cercanas a la muerte o se encuentran fuera del cuerpo. Al final del túnel se encuentra un guía arquetípico, acompañado a menudo de una revisión de la vida y sensaciones intensas de amor y bienaventuranza. Sin embargo los no iniciados no tienen la clave de los Cinco Nombres de un Maestro Viviente y por lo tanto no pueden pasar a regiones espirituales más elevadas.

Los Maestros de Sant Mat hablan de *cinco* regiones o planos. En las escrituras de las diversas religiones, en los relatos místicos y en los escritos de numerosos sabios, santos y de sus discípulos, se encuentran referencias a estas regiones.

Conoces tu cuerpo como si sólo fuera un puñado de paja,
pero debajo de éste fluye el océano de Vida;
A nivel externo, eres una partícula,
pero internamente, ¡eres más de cien soles!
- Shams-i-Tabriz

Maulana Rumi, el místico y poeta persa del siglo XII (el discípulo amado y sucesor de Shams-i-Tabriz), hace referencia a los cinco *muqqams* o estaciones espirituales en su gran obra *Masnavi*. Jacob Boehme, alemán del siglo XV, habla de los cinco planos espirituales, como lo hicieron Kabir, Nanak, Paltu, Chisti y otros *Sant Satgurús* (Santos Perfectos) del norte de la India. Algunas veces hablan de cuatro grandes divisiones espirituales: astral, causal, supracausal y la región espiritual pura (donde se combinan el cuarto y quinto planos). Todos se refieren al Súper Ser o Señor que reside internamente, Quién anhela que las almas separadas regresen a Casa y se expresa a Sí mismo como la melodía de cinco aspectos del *Naam* o *Verbo*, el poder que dio origen a la creación y simultáneamente la lleva de regreso a su Fuente.

Las cinco regiones o planos se caracterizan por cinco corrientes sonoras principales, las cuales son las diferentes frecuencias del Logos o Verbo Único creador. Cada región superior es cada vez más sutil y encantadora que la anterior. De acuerdo con los Adeptos de Sant Mat, el sonido de campana es el predominante en el plano astral y el panorama predominante es el loto de mil pétalos y la forma radiante del Maestro. Esta región es de mucho mayor tamaño y poder que el universo físico. Por encima y más allá del plano astral está la región causal (*Brahm* o *Brahmand)* Aquí, el alma contempla el inmenso sol rojo del amanecer que tiñe esta región con un matiz dorado-carmesí. La corriente sonora del Plano Causal asume la forma de un trueno, tambores fascinantes y el sonido cósmico de OM, la corriente motora de los tres mundos. Esta región también se llama *Trikuti* (tres montañas) porque el alma contempla tres promontorios dorados (*Mer, Sumer* y *Kailash*).

Trikuti es la sede principal de Kal, la Mente Universal o Tiempo, pero la fuente del alma está mucho más allá, en los planos puramente espirituales e imperecederos más elevados (para una comprensión más completa del papel de Kal, refiérase al capítulo 19 – *Gira por Rajastán Occidental*, páginas 120-121).

Dejando la mente atrás en Trikuti, el alma asciende a la tercera región, conocida como *Daswan Dwar, Par Brahm* o Región Supracausal. Aquí, la Corriente Sonora es más melódica y cautivante, semejante al sonido de instrumentos de cuerda como el *sarangi* (violín indio) o el *sitar*. La Luz aquí es como una luna llena que sobrepasa en luminosidad a innumerables lunas llenas del mundo físico. La legendaria piscina de *Amritsar* (también conocida como *Mansarovar*) se encuentra en el centro del plano Supracausal, donde el alma es limpiada de los karmas y pecados de sus incontables existencias, dejándola cada vez más purificada y poderosa.

Separando el tercer plano del cuarto, hay una especie de barrera para impedir el paso a las almas de grado inferior. Se llama *Maha Sunna* o región de la oscuridad estigia y el silencio. Esta región sólo pueden atravesarla los Adeptos espirituales perfectos y aquellas almas que ellos quieran llevar consigo (Sin embargo, el *Maha Sunna* puede ser evitado en su totalidad si el Maestro quiere llevar al discípulo directamente al Cuarto plano)

En la cuarta región el sonido asume la forma de una flauta dulce y lastimera. La Luz aparece ahora como un gran Sol cuyo brillo sobrepasa el resplandor de miles de soles externos de medio día, aunque permanece frío y animado. En este cuarto cosmos, el alma encuentra y pasa a través de una inmensa cueva que gira lentamente. Aquí uno ***trabaja sin** manos, camina sin pies, ve sin ojos y escucha sin oídos.* El alma se despoja de todas sus coberturas y refulge con luz propia, con mayor intensidad que la de doce soles juntos. Ahora, el alma comprende que su existencia no es otra que Dios y clama como lo hizo Cristo: *¡Mi Padre y Yo somos Uno!* Y como lo hizo Mansur*: ¡Anna'I Haq! (Yo soy la Verdad).*

La quinta etapa, *Sach Khand, Muqqam-i-Haq* o la Región Eterna, es alcanzada cuando el alma se ha purificado y realizado y pasa a través de un gran portal. Aquí, el alma se deleita con la Corriente de Sonido que asume el continuo sonido de gaitas, pero infinitamente más melodiosa y encantadora que cualquier sonido conocido en la Tierra. Un poco más adelante, el alma se encuentra cara a cara con el Ser Supremo (*Sat Purusha*) cuyo resplandor es mayor a millones de soles y lunas juntos. A menudo y para su sorpresa, el alma contempla a su Satgurú en el trono de *Sat Purusha*. Acerca de esta revelación Kabir Sahib dice,

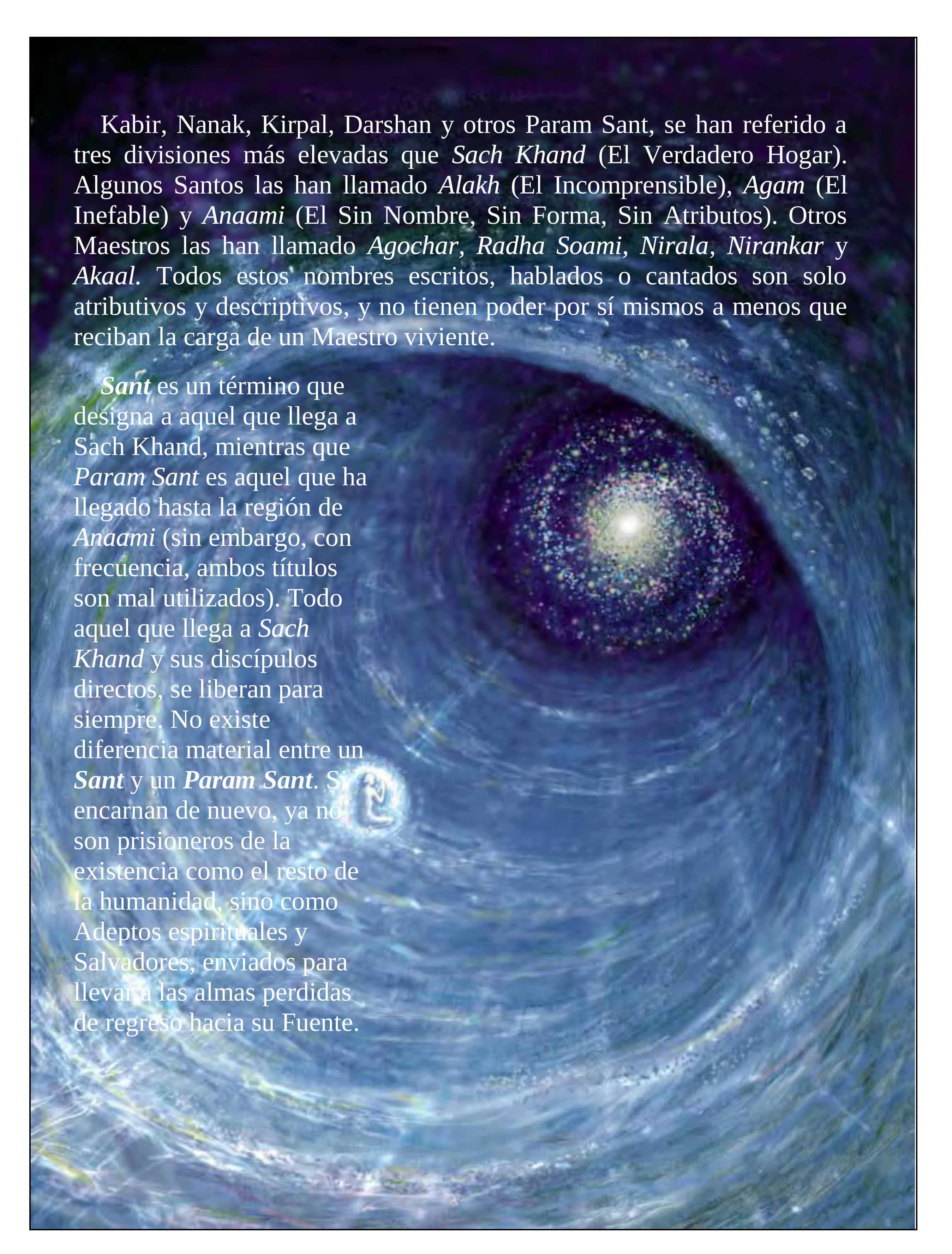
El Gurú y Dios están sentados el uno al lado del otro; ¿ante Quién debo inclinarme?
Me inclinaré primero ante mi Gurú porque es quien me llevó a Dios.

En esta región perfecta, saturada de Luz, no existe la muerte, ni el renacimiento, sólo hay felicidad y bienaventuranza eternas. Aquí, las almas puras se alimentan y nadan en ríos y lagos de néctar divino como si fueran cisnes. Su existencia es perpetua, en una consciente e inconcebible bienaventuranza. La gota se funde.

Finalmente, el alma peregrina llega a Sach Khand o Morada de la Verdad. Aquí se realiza la Unión total y el alma ve el funcionamiento de todos los universos, de acuerdo con Su Voluntad, con una devoción y adoración sobrecogedoras. Incluso, el recuerdo de dicha visión es extasiante, pero la visión en sí misma es tal que ningún ojo la ha visto nunca, el corazón no puede concebirla y la lengua no puede describirla. - Kirpal Singh

Sach Khand o la Región de la Verdad, es el asiento del Sin Forma.
Aquí, Él da origen a todas las creaciones, regocijándose en crear.
Aquí hay muchas regiones, sistemas celestiales y universos,
Enumerar aquello sería relatar lo incontable,
Aquí, a partir del Sin Forma,
Toman forma las mesetas celestiales y todo lo demás,
Todo destinado a moverse de acuerdo con Su Voluntad.
Aquel que es bendecido con esta visión, se regocija en su contemplación.
Pero, Oh Nanak, su belleza es tal que tratar de describirla
Es intentar lo imposible.

- Jap Ji, Gurú Nanak.

Kabir, Nanak, Kirpal, Darshan y otros Param Sant, se han referido a tres divisiones más elevadas que *Sach Khand* (El Verdadero Hogar). Algunos Santos las han llamado *Alakh* (El Incomprensible), *Agam* (El Inefable) y *Anaami* (El Sin Nombre, Sin Forma, Sin Atributos). Otros Maestros las han llamado *Agochar*, *Radha Soami*, *Nirala*, *Nirankar* y *Akaal*. Todos estos nombres escritos, hablados o cantados son solo atributivos y descriptivos, y no tienen poder por sí mismos a menos que reciban la carga de un Maestro viviente.

Sant es un término que designa a aquel que llega a Sach Khand, mientras que *Param Sant* es aquel que ha llegado hasta la región de *Anaami* (sin embargo, con frecuencia, ambos títulos son mal utilizados). Todo aquel que llega a *Sach Khand* y sus discípulos directos, se liberan para siempre. No existe diferencia material entre un ***Sant*** y un ***Param Sant***. Si encarnan de nuevo, ya no son prisioneros de la existencia como el resto de la humanidad, sino como Adeptos espirituales y Salvadores, enviados para llevar a las almas perdidas de regreso hacia su Fuente.

El siguiente diagrama fue creado por el escritor, basado en textos sagrados escritos y enseñanzas orales de los grandes Maestros de la tradición de *Sant Mat* o Ciencia de la Espiritualidad, y corroborado hasta cierto punto por la experiencia personal. De nuevo, esta es solo una aproximación imperfecta de dimensiones que están más allá de la descripción humana, más allá de los sentidos, y más allá de la mente y de la imaginación. Este diagrama es solo para proporcionarle al lector una pizca de la inmensidad y la grandeza del viaje y de la Fuente de todas las fuentes.

Este diagrama cósmico intenta representar las regiones internas como una escalera, mientras que otros han tratado de representarlas como anillos concéntricos.

Las regiones espirituales no están "allá arriba" sino que son internas. Tampoco se ven "allá atrás" dentro de la cabeza. Uno entra a ellas al mirar internamente, es decir, al frente, en medio de la oscuridad inicial frente a los ojos, después de penetrar el primero de muchos velos con la atención concentrada. Generalmente es un viaje largo y requiere mucha paciencia y persistencia, pero hay grandes premios a cada paso.

Kabir dice, "Escucha, Dharman (su discípulo Dharam Das),
deja que mi consejo viva en tu mente más íntima,
el velo sólo es removido cuando se encuentra al Verdadero Maestro,
y se alcanza el reino de Dayal*, el Todo-Misericordioso".*

Los puntos elevados del viaje y su consumación final son el resultado de una combinación de esfuerzo individual constante, de rendición y sacrificio, unido a la competencia y gracia del Maestro espiritual de cada uno. De manera individual, existe la necesidad de moldear nuestra vida de acuerdo a los preceptos más elevados de la espiritualidad y la vida ética, pero eso solo no es suficiente. La transformación y la liberación en el verdadero sentido siempre se deben a un regalo.

LOS PLANOS INTERNOS DE LA CREACION

Diversos aspectos de la luz divina y de la corriente de sonido

(*Solo una aproximación*)

8.		ANAAMI *El Sin Nombre, región Maravillosa*
7.		AGAM *Región Inefable*
6.		ALAKH *Región Inconcebible*
5. EL QUINTO PLANO	***Trillones de soles y lunas no pueden competir en. ni con un cabello del Ser Supremo. Es Todo Luz.***	SACH KHAND *El Verdadero Hogar* ***Sat Purusha*** **-** *El Ser Supremo, habita en Sach Khand. Aquí, el alma se une con Dios, así como una gota se funde en el océano.* Corriente Sonora: ***Gaita***
4. EL CUARTO PLANO **El Sol del cuarto plano, supera a cien mil soles físicos.**		BHANWAR GUPHA *Túnel Giratorio* *Aquí el alma comprende que no es otra cosa sino Dios* Corriente Sonora predominante: ***Melodía lastimera de la flauta***
MAHA SUNNA **- Región barrera de oscuridad y de silencio**		
3. PAR BRAHM REGIÓN SUPRA CAUSAL – MÁS ALLÁ DE LA MENTE **Luna llena que supera a mil lunas externas**		DASWAN DWAR ***Piscina del Néctar / Amritsar / Mansarovar*** Corriente Sonora predominante: ***Sarangi (violín) y Sitar (Musica de cuerda similar al arpa)***
2. BRAHMANDA PLANO CAUSAL HOGAR DE LA MENTE ***Sol Rojo del Amanecer***	The Wheel of 84 Lakhs	TRIKUTI ***Las Montañas Doradas:*** ***Mer, Sumer & Kailash*** Corriente Sonora predominante: ***Truenos y Tambores***
1. ANDA PLANO ASTRAL **El Loto de Mil Pétalos**	Bunk Naal (the curved tunnel) Transmigration of Souls	SAHASRAR ***Cielos y Purgatorios*** **Estrellas, soles y lunas** Corriente Sonora predominante: ***Campanas y Concha***
PINDA PLANO FÍSICO		**LOS SEIS CHAKRAS DE PINDA**

Chakra	Divinidad	Color de Luz
Detrás ojos	Paramatma	resplandor
Garganta	Shanti	blanco
Corazón	Shiva	blanco/azul
Ombligo	Vishnu	Rojo
Órg. reproductor	Brahm	Azul
Recto	Ganesh	Amarillo

GLOSARIO

Terminología de Sant Mat o Ciencia de la Espiritualidad:

Adepto: Experto altamente calificado. Maestro espiritual o Satgurú (Maestro de la Verdad).
Adi Granth o Gurú Granth Sahib: sagradas escrituras de los sikhs.
Agam: La región inefable, región debajo de *Anaami*, la región Sin Nombre y Sin Forma.
Agochar: La región incomprensible, sinónimo de *Agam*.
Ahimsa: La doctrina de la no-violencia o no herir a ninguna criatura viviente, como lo expusieron Buda y Mahavira de los jaínos.
Ajna Chakra: Sexto centro ganglionar, chakra o loto psíquico localizado en medio y detrás de las cejas. También se conoce como Tercer Ojo, Ojo Único, *Divya Chaksu* o *Shiv Netra*. Ver chakras.
Akaal: El Eterno, el Sin Tiempo. Sinónimo de *Anaami*, *Radha Soami* o *Nirala*.
Akali: Secta sikh ultra - ortodoxa.
Akbar: (1542-1605) Considerado por los historiadores como el emperador mongol más grande de India. Akbar demostró una admirable tolerancia religiosa, sabiduría y entendimiento; también estimuló y patrocinó las artes. Akbar era un admirador de los santos hindúes, sikhs, judíos y sufíes, incluyendo a Mira Bai, Gurú Arjan, Sarmad y los santos de la orden de Chisti.
Alakh: El Reino Indescriptible, región inmediatamente posterior a *Sach Khand*.
Amrit: Néctar, ambrosía, agua de la inmortalidad. En el sufismo, *Amrit* se denomina *Aab-i-Hayat* o Agua de Vida.
Amritsar: En el misticismo, es el nombre de la piscina de néctar que se encuentra en *Daswan Dwar*, la tercera región espiritual. Aquí, el alma se purifica de todos los rastros de la mente, el karma, el pecado y la materia. También tiene el nombre de Amritsar una gran ciudad en el Punjab, que contiene el Templo Dorado y un estanque, fundada por Gurú Ram Das.
Amir Khusro: (1253-1352) Famoso poeta sufí del norte de la India y principal discípulo de Nizamuddin.
Anaami: Región del Sin Nombre y Sin Forma. Los Santos perfectos describen este lugar como el principio y el fin de todo, más allá de toda descripción humana o comprensión mental.
Anna I'Haq: "Yo soy la Verdad", exclamó Mansur de Persia en un estado de unión divina, por lo cual fue condenado a muerte por las autoridades ortodoxas.
Arjan Dev: (1563-1606) Quinto Gurú Sikh, recopilador del Adi Granth y mártir. Fue el hijo del Cuarto Gurú, Ram Das.
Arjuna: Príncipe guerrero y discípulo del Señor Krishna, quien vacilante en el campo de batalla, con Krishna como cochero, recibió enseñanzas reveladoras de su maestro, inmortalizado en el *Bhagavad Gita* (Canción Celestial).
Asana o aasan: Postura yógica usada para la meditación o para los ejercicios.
Ashram: Ermita, refugio en la naturaleza como escuela esotérica o centro de enseñanza espiritual.
Ashtanga Yoga: Sendero de ocho pasos de yoga, desarrollado por Patanjali.
Avatar: Una Encarnación. En el hinduismo, Ram, Krishna y Narsingh fueron avatares de Vishnu, el aspecto Preservador de Dios, nacido para traer equilibrio entre el bien y el mal en el mundo físico. El papel del avatar es diferente del Sant Satgurú, quién viene a llevar las almas de regreso al Hogar.
Baba: Prefijo para reverenciar a un hombre anciano, a un padre o a un Santo.

Baba Jaimal Singh (1.838 – 1.903): Satgurú de Baba Sawan Singh.
Babar: (1483-1530) Descendiente lejano de Gengis Khan. Babar conquistó Afganistán y el norte de India y es considerado el fundador de la dinastía del imperio mongol. En una de sus campañas, encarceló a los habitantes de una aldea y entre ellos estaba Gurú Nanak, a quién le ordenaron que moliera maíz con dos grandes piedras. Nanak empezó a moler, pero en el proceso, entró en un estado de unidad con Dios. Las piedras continuaron girando pero sin la ayuda evidente de ninguna mano humana. Le reportaron este milagro a Babar y, después de un épico discurso, Babar liberó a Nanak y a todos los demás prisioneros.
Baha'ullah: Santo místico y poeta de Persia en el siglo XIX, fundador de la fe Baha'i. Baha'ullah y sus seguidores fueron muy maltratados, torturados y encarcelados por los gobernantes y el régimen religioso de ese entonces en Persia (más tarde, Irán).
Baraka: Palabra persa que significa Gracia.
Beas: Uno de los ríos más grandes del Punjab y también es el nombre de la ciudad que se levanta en sus riberas, donde Baba Jaimal Singh meditó y enseñó.
Bhagavad Gita: Discurso inmortal dado a Arjuna por el Señor Krishna. El Gita es la escritura más popular de los hindúes.
Bhajan: Canto devocional. En el misticismo, es la práctica de meditación que consiste en escuchar y absorberse en la Corriente interna de Sonido que se escucha al lado derecho o en el centro de la frente. Tercera práctica espiritual fundamental que conduce al practicante a los niveles superiores de consciencia. Finalmente, siguiendo las melodías internas del Verbo (*Naam*) se alcanza la unión del alma con Dios.
Bhakti: Devoción a Dios o al Maestro realizado en Dios.
Bhandara: Aniversario de la muerte de un Maestro, conmemorado con una comida gratuita.
Bhanwar Gupha: Cuarta región espiritual interna que precede a *Sach Khand*. *Bhanwar Gupha* significa, "túnel giratorio de luz".
Bharat: Otro nombre que designa a la India, dado en honor del Rey Bharat, quien renunció al mundo y se convirtió en un yogi ermitaño del bosque. A pesar de haber renunciado a la sociedad y a la familia, Bharat desarrolló un profundo apego por un venado. Debido a este apego, Bharat reencarnó como venado, ilustrando la importancia del desapego interno hacia los objetos temporales de este mundo, especialmente en el momento de la muerte, aunque uno sea un rey o un yogi.
Bibi: Esposa. Término cortés para dirigirse a una mujer india.
Brahm: Señor de la región causal, quien también controla los planos astral y físico.
Brahma: Una de las tres deidades de la Sagrada Trinidad hindú, encargada de crear los mundos causal, astral y físico. Brahma, el Creador, Vishnu, el Preservador, Mahesh (o Shiva), el Destructor.
Brahmanda: Huevo de *Brahm*, llamado así por su forma ovoide o elíptica. *Brahmand*, el plano causal, también se conoce como *Trikuti*.
Brahmcharya: Castidad, pureza de conducta; control de los cinco sentidos. De acuerdo a Manu, el antiguo legislador veda, una existencia ideal se divide en cuatro partes de veinticinco años cada una: *Brahmcharya*, vida estudiante y castidad; *Grehasth*, vida de padre de familia; *Vanprasth*, desapego de la actividad mundana y dedicación de energías al estudio y la meditación; *Sanyass*, renunciación y distribución de la verdad que se ha conocido por medio de de la práctica interna.
Bulleh Shah: (1680-1758) El gran poeta sufí musulmán del Punjab, principal discípulo de Inayat Shah, el Santo jardinero.
Bunk Naal: Túnel curvo que conecta las regiones astral y causal.

Chakras: Ruedas o lotos. Centros en el cuerpo, a través de los cuales funcionan diversas energías. Los seis chakras del cuerpo son: *guda*, en el recto; *indri*, en los genitales; *nabhi*, en el ombligo; *hridey*, en el corazón; *kantha*, en la garganta y *ajna*, en el tercer ojo. Los chakras están conectados con los *nadis Ida*, *Pingala* y *Shushumna*, canales sutiles que van a lo largo de la columna vertebral. Los seis chakras del cuerpo conducen al Loto de Mil Pétalos, capital del plano astral. El *shushumna* continúa hacia arriba, a las regiones superiores.
Chaurasi Lakh: Rueda de la Transmigración en las 8.4 millones de especies. De acuerdo con los Maestros, el alma inmortal pasa a través de varias especies hasta que alcanza el nacimiento humano, el peldaño más elevado de la creación. Por medio del contacto con un Maestro perfecto y de la iniciación, el alma encarnada puede salir de la Rueda de la Transmigración.
Chela: Discípulo de un gurú.
Corán: Mensaje sagrado de Dios, revelado al Profeta Mahoma.
Corriente Sensoria: *Surat* o sensación del tacto. Cuando las corrientes sensorias se retiran al centro del ojo, automáticamente aparecen la Luz y el Sonido.
Dacoit: Ladrón. En el misticismo, el ser humano es acosado por Cinco Ladrones: Lujuria, Codicia, Apego, Ira y Ego. Estos cinco ladrones internos solo son conquistados después de que el discípulo perfecciona su práctica espiritual. Cuando la Corriente de Sonido purifica la mente, los ladrones huyen en la forma de serpientes o de niños pequeños.
Dadu Sahib: (1544-1603) Santo poeta, quién compuso el *Bhakti Sagar (Océano de Devoción).*
Darshan: Ver, visión, reunión interna o externa con el Maestro.
Darshan Singh, Sant: (1921-1989) El hijo mayor de Sant Kirpal Singh Ji, quién lo llevó a los pies de su Maestro Hazur Baba Sawan Singh. Darshan recibió la iniciación del *Naam* de Hazur a la edad de seis años y sirvió a la misión de ambos Maestros con devoción total. Sant Kirpal Singh eligió a Darshan Singh como su sucesor espiritual en agosto de 1974.
Darvesh: Término sufí que designa al místico u Hombre - Dios.
Daswan Dwar: Tercer plano espiritual interno. Literalmente, la Décima Puerta.
Décima Puerta: El cuerpo humano tiene nueve aperturas a través de las cuales la atención se dispersa por el mundo: los dos ojos, los dos oídos, las dos fosas nasales, el órgano reproductor y el recto. Hay una décima puerta oculta, localizada en medio y detrás de las dos cejas, la cual conduce a las regiones espirituales internas. En la tercera región espiritual, existe otra Décima Puerta o *Daswan Dwar*.
Dera: Residencia, *ashram* o ermita. El Dera Baba Jaimal Singh fue establecido por Baba Sawan Singh. El Dera llegó a ser una ciudad moderna, a partir de la sencilla choza de barro que su Maestro Baba Jaimal Singh usaba para meditar. El autor visitó el Dera en 1981.
Dharam Rai: Dios de la muerte y la justicia, también llamado Yama Raj.
Dharma: Deber, fe, religión.
Dhun: Tono, sonido interno.
Dhyan: Fijar o sostener la atención durante la meditación en la visión interna de la Luz. El *Dhyan* se desarrolla hasta contemplar la forma interna del Maestro, tanto que el ser se absorbe. El *Dhyan* es la segunda fase de la meditación y conduce al *Bhajan* o escuchar internamente la Música de las Esferas.
Faquir: Mendigo, santo asceta que vive de las limosnas.
Farid, Baba: (1175-1265) Poeta sufí y santo del Punjab. Algunos de sus versos están incluidos en el *Adi Granth*.
Fina-Fil-Shaykh: Término sufí que significa fundirse en el Maestro.
Fina-Fillah: Término sufí que significa morir en Dios, fundirse con Dios. Sigue a *Fina-fil-Shaykh*.

Foco del Ojo: Punto localizado en medio y detrás de las cejas. También conocido como el Tercer Ojo, *Tisra Til, Shiv Netra*.
Ghalib: (1797-1869) Poeta urdú.
Ghazal: Poesía lírica persa e hindú, propuesta para ser cantada. Cada verso representa una unidad completa de significado con formas métricas bien definidas. El *ghazal* se deriva de la ágil gacela, debido a que la forma artística puede saltar de un nivel elevado de significado a otro de divertido. El *ghazal* Urdú condensa en pocas palabras o frases y rítmicamente, muchos conceptos sutiles y grandiosos, ya sean románticos, filosóficos, alegóricos o místicos. El *ghazal* es muy popular en India y Pakistán.
Gita: Ver Bhagavad Gita.
Gobind Singh, Gurú: Décimo y último Gurú Sikh (1646-1708) Autor del *Dasam Granth, Bachittar Natak y Gobind Geet*. Es considerado como el fundador de la religión sikh, cuando dio a sus seguidores en Anandpur Sahib una forma diferente de pararse y defender a los indefensos contra la tiranía de su época.
Granth Sahib, Gurú Granth Sahib o **Adi Granth**, sagradas escrituras de los sikhs recopiladas por Gurú Arján Dev. Además de muchos de los escritos de los Gurús sikhs, el Granth Sahib incluye composiciones bien conocidas de santos musulmanes e hindúes. El mayor número de versos es de Kabir Sahib.
Gurbani: Son los refranes de los Gurús, en la forma del Adi Granth.
Gurbhai: Hermano en la fe. Compañero iniciado.
Gurbhen: Hermana en la fe.
Gurmat Siddhant: Tratado exhaustivo sobre espiritualidad, en dos volúmenes, escrito en lengua Punjabi. El tratado utiliza ilustraciones de la mayoría de las tradiciones religiosas y fue escrito por Sant Kirpal Singh, bajo la dirección de Baba Sawan Singh. Al igual que los nueve sucesores de Gurú Nanak, Kirpal Singh firmó el libro en nombre de su Maestro, ya que consideró que Hazur lo había hecho y no él.
Gurú: Maestro espiritual. Literalmente, "disipador de la oscuridad".
Gurú Saroop: Forma radiante interna del Gurú. El Verbo hecho carne.
Gurú Granth Sahib: Ver Granth Sahib.
Gurú Dev: Forma radiante o luminosa del Maestro, cuando aparece en las regiones astral y causal.
Gurús Sikhs—Gurú Nanak (1469-1539), Gurú Angad (1504-1552), Gurú Amar Das (1479-1574), Gurú Ram Das (1534-1581), Gurú Arjan Dev (1563-1606), Gurú Har Gobind (1595-1644), Gurú Har Rai (1630-1661), Gurú Har Krishan (1656-1664), Gurú Tegh Bahadur (1621-1675) y Gurú Gobind Singh (1666-1708?).
Gurdwara: Umbral o "Puerta" del Gurú; templo sikh.
Gurmukh: Aquel que se ha convertido en el portavoz del Maestro y vive en obediencia y se rinde a la voluntad de Dios.
Gurmukhi: Escritura Punjabi usada por los Gurús sikhs, para registrar sus versos. El *Gurmukhi* tiene cierta similitud con la escritura hindi-devanagri.
Gurú Nanak: (Ver **Nanak**)
Hafiz: (1325-1388) Santo - poeta místico de Persia.
Haj: Peregrinación a la Meca, considerada sagrada y obligatoria para los musulmanes.
Haq: Nombre persa y árabe para la Verdad o Dios en su Estado Supremo.
Haridwar: Ciudad sagrada para los hindúes, localizada donde el poderoso río Ganges surge desde las colinas del Himalaya, sobre las llanuras del norte de India.

Hatha Yoga: Clase de yoga que implica el dominio de diversas posturas corporales para desarrollar un físico saludable.
Hazur: Señor. Término de gran respeto para alguien que se encuentra en una posición de autoridad. A Sawan Singh, sus discípulos le decían Hazur. Ver Sawan Singh. Él también fue llamado "*Vadey Maharaj*" o "Gran Maestro".
Hu: Término árabe para la tercera región espiritual.
Hindi: El idioma hablado y escrito más común en el norte de la India. Originalmente basado en el sánscrito o *devanagri,* el Hindi moderno es una mezcla interesante de dialectos del norte de la India, incluyendo urdú, farsi, punjabi e ¡inglés!
Ida (Ira): Uno de los tres canales sutiles que pasa desde la cabeza y sigue hacia abajo hasta la base de la columna, conectado a la respiración y el cual intentan dominar los yogis. Los tres canales sutiles, algunas veces llamados nervios, son *Ida*, *Pingala* y *Shushumna* (o *Sukhmana*). *Ida* o corriente lunar, fluye del lado izquierdo y *Pingala* o corriente solar fluye del lado derecho, *Sukhmana* es el canal central en el cual un meditador serio escucha la Corriente Sonora cuando se enfoca en el centro del tercer ojo.
Iniciación: En *Sant Mat* es el proceso de conectar la atención del discípulo con la Luz interna y la Corriente de Sonido, por medio de un Adepto viviente perfecto. Los requisitos básicos son: ganarse la vida honestamente, observar estricta dieta vegetariana (no comer carne, pescado, aves o huevos) y evitar todo consumo de embriagantes como drogas ilícitas (alucinógenas o de otro tipo) y bebidas alcohólicas.
Jaimal Singh, Baba (1838-1903) También conocido como Baba Ji. Sucesor espiritual de Soami Ji de Agra. Baba Ji fue el Satgurú de Baba Sawan Singh.
Jainismo: Religión fundada en el siglo VI A. C. por Mahavira, un asceta realizado espiritualmente, quién recorrió los bosques de la India en estado de desnudez. Enseñó el sendero interno, además de la no-violencia y el respeto por la creación.
Jaino: Seguidor de la religión jaina.
Janak o Raja Janak**:** Rey de la antigua India que aspiraba al conocimiento espiritual. A través de la gracia de Ashtavakra, el Maestro jorobado, Janak logró la iluminación. Después, Janak combinó exitosamente su reinado con la santidad.
Jap Ji: Poema místico épico de Gurú Nanak, el cual está al comienzo del *Adi Granth*.
Ji: Sufijo de respeto ampliamente usado en la India.
Jiva: Alma encarnada. Alma más mente.
Jyoti: Luz Interna.
Kaaba: Piedra negra de Abraham venerada en la Meca, Arabia.
Kabir: (1398-1518) Maestro, poeta y místico de Banares. Kabir es considerado el 'abuelo de Sant Mat', en el pasado milenio. Entre sus iniciados estuvieron muchos hindúes y musulmanes. Las composiciones originales y audaces de Kabir se encuentran en el Adi Granth y en otra literatura, junto con canciones atribuidas a él.
Kal: Tiempo. Satanás. Poder Negativo. Aunque Kal es una creación del Ser Supremo, su función es la de mantener el orden y la justicia en los planos físicos, astral y causal, las regiones inferiores y perecederas. En contraste con Kal, Dios, el Todopoderoso y Misericordioso trabaja a través de los Maestros para que los buscadores entren en contacto con el Verbo, el Logos o Naam. El Logos permite escapar de los dominios de Kal y otorga la Emancipación final.
Kali Yuga: Ver Yuga.
Kalma: En el islam, es la afirmación de la fe en Dios y en su Profeta Mahoma. En el sufismo y en Sant Mat, se refiere al Sagrado Verbo o Corriente Sonora.

Kam: (se pronuncia “kaam”) Deseo, lujuria sexual. De todas las debilidades del hombre, probablemente Kam es la más difícil de dominar. El Ego o *Ahankar* es el último en irse.
Karma: La ley de acción y reacción. Fruto o resultado de los pensamientos, palabras y actos del pasado.
Karma Yoga: Yoga de la acción correcta, realizada con un espíritu de desprendimiento como medio de desarrollo espiritual.
Khusro, Amir: Poeta místico sufí, erudito, discípulo de Nizam-ud-Din.
Kirpal Singh: (1894-1974) Título completo: Param Sant Kirpal Singh Ji Maharaj, Maestro perfecto, autor, transmisor de las verdades ancestrales; sucesor espiritual de Hazur Baba Sawan Singh (1858-1948). Primer Maestro de Sant Mat que visitó las Américas, Europa y Grecia. Sus aproximadamente cien mil discípulos lo llamaban “el Amado Maestro”.
Krishna: Avatar de Vishnu, héroe, yogi y sabio del Bhagavad Gita y del Mahabharata; amigo y mentor del príncipe Arjuna.
Khuda: Expresión persa para *Aquel que viene por su propia voluntad*. Dios o Alá.
Kriyaman: Ver karma.
Kundalini: La serpentina y latente energía enrollada en la base de la columna vertebral. Cuando el kundalini es despertado y se eleva hasta la frente, el practicante puede adquirir poderes milagrosos y/o puede enloquecerse. La práctica del kundalini no es recomendada por los Maestros de Sant Mat.
Lakh: Cien mil.
Lakshmi: Diosa hindú de la riqueza, la buena fortuna y la belleza.
Langar o Gurú-ki-langar**:** Cocina del Gurú. En India, todos los asistentes al Satsang del Maestro, al final reciben una comida vegetariana gratuita, en la cual todos son tratados con igualdad sin importar la casta, el credo, el color o la riqueza.
Lao Tsé: Padre del misticismo chino o taoísmo. Autor del *Tao Te Ching*.
Mahabharata: Épica india del sabio Vyas. Su tema se centra alrededor de la guerra catastrófica entre los Kauravas y los Pandavas, en la cual todas las civilizaciones del mundo se destruyeron en trece días. Allí se describen máquinas voladoras e increíbles armas que parecen atómicas.
Mahavira: Asceta y santo jaino que vivió en India, en el siglo V A.C.
Mansarovar: Lago en lo alto de las montañas del Tíbet. En Sant Mat, el *Mansarovar* (*Chashma-e-Kausar* en el sufismo o *Amritsar*) es la piscina sagrada localizada en la tercera región interna, cuyas aguas purifican el alma de todos los rastros de la mente y la materia.
Maha Sunna: La región-barrera de gran silencio y oscuridad estigia, localizada entre el tercer y cuarto plano espiritual. Sólo los Adeptos perfectos y aquellos que ellos llevan, pueden atravesar esta barrera.
Mathnawi (Turco) o **Masnavi** (Persa): Colección de los versos místicos de Rumi. Sus incomparables versos combinan la alegoría mística, la música y un lenguaje sublime, con una profunda revelación nacida de la realización en Dios.
Maya: Ilusión, principio de lo irreal que nos hace ver al universo externo como real. Esta ilusión o sueño, nos separa de Dios o la Realidad. Solo cuando despertamos, entendemos que estábamos viviendo en un sueño.
Mira Bai (1503-1563) Princesa santa de Rajasthan, famosa por sus conmovedores cantos devocionales.
Misticismo Negativo: Término acuñado por Sant Darshan Singh para describir las formas de misticismo basadas en el ascetismo y en la renunciación a los deberes de la vida diaria. Ver también *Misticismo Positivo.*

Misticismo Positivo: Término acuñado por Sant Darshan Singh Ji para aquella forma de misticismo en la cual el buscador busca sus elevadas metas espirituales, mientras cumple normalmente sus responsabilidades sociales y familiares. Este enfoque es típico de las enseñanzas de Sant Mat o Ciencia de la Espiritualidad.
Moghal, Mughal o Mongol: Uno de los diversos emperadores de la India, se cree que descienden de Genghis Khan (Janghez Khan).
Muni: Silencioso, sabio o erudito santo. Epíteto comúnmente usado para describir a los ascetas jainos.
Muqqam-i-Haq: (Persa y Árabe) Reino de la verdad, quinta región interna entre los sufíes. En la terminología de Sant Mat, sinónimo de Sach Khand.
Murshid: (Persa) Maestro espiritual. Murshid-i-Kamil = Hombre Perfecto o Dios Hombre.
Naam: Nombre, Verbo Sagrado, Logos, *Kalma, Amrit, Shabd, Bani*, etc. La Luz celestial y el Sonido de la Creación, Música de las Esferas.
Nad: Sonido. En el misticismo se refiere al Sonido interno. Ref: *Nad Bind Upanishad.*
Namaste: Saludo y despedida tradicional hindú. *"Me inclino ante el Señor que hay en tí".*
Namdev: (1270-1350) Poeta santo de Maharashtra y el Punjab.
Namaz: Oración devocional de los musulmanes, realizada cinco veces al día.
Nanak, Gurú: (1469-1539) Primer Gurú de la línea Sikh. Nanak nació de los descendientes de Khatri en Talwandi, cerca de Lahore, en el Punjab. Realizó a Dios y difundió la fragancia del Nombre Verdadero a innumerables seguidores. Viajó a pie desde el Himalaya en el norte, hasta Sri Lanka en el sur y desde China en el oriente, hasta la Meca al occidente. Autor del *Jap Ji* y de muchos versos importantes que se encuentran en el Adi Granth. Nanak fue reverenciado como Santo perfecto, tanto por hindúes como por musulmanes.
Nirgun: Sin atributos, Sin Forma. Opuesto a *sagun* o "con forma".
Nueve Puertas: Los dos ojos, los dos oídos, las dos fosas nasales, la boca, el órgano reproductor y el recto.
Ojas: Poder espiritual que se adquiere a través del celibato, cuando todas las energías se alejan de los órganos de los sentidos y se dirigen hacia los centros interiores más elevados.
Om: (*Aum, Onkar*) Sonido del Señor de la segunda región espiritual.
Papiha: Pájaro de la lluvia de la India. De acuerdo con la tradición, el Papiha sólo beberá el agua pura de la lluvia y morirá de sed antes que tomar agua corriente. El pájaro Papiha se utiliza como la metáfora del alma pura que anhela y no acepta nada, a menos que sea de su Amado.
Paramatma: La Superalma, Alma Suprema, Dios.
Parampara: Linaje espiritual.
Param Sant: Santo Supremo, aquel que ha llegado a *Anaami*, la región suprema más allá del nombre y forma.
Par Brahm: Tercera región o región supracausal.
Parshad (*Prashad*): Cualquier objeto bendecido o santificado por un Santo. Se usa con frecuencia para designar el alimento vegetariano bendecido.
Patanjali: Autor del *Yoga Sutras* y del *Ashtanga Yoga*, los cuales explican la filosofía y práctica de la yoga tradicional.
Pind: Cuerpo humano o universo físico.
Pir Inayat Khan: Místico sufí del siglo XX, autor del *Misticismo del Sonido* y otros trabajos.
Poder Negativo: Kal, Shaitan, tiempo, muerte.
Prana: Energía vital del cuerpo, íntimamente relacionada con el proceso de la respiración.
Pranayama: Control de la respiración. Respiración yogica.
Pundit: Erudito o sacerdote sabio. Miembro de la casta de los *brahmanes*.

Pitágoras: Filósofo griego del siglo VI A.C. Definió a Dios como *"La Verdad vestida de Luz*". También lo definió como *"Música Suprema, la naturaleza de la cual es la armonía".*
Rabia Basri: (717-801) Santa de Basra, Irak, famosa por llevar una vida de intensa práctica espiritual y de devoción. Compuso refranes majestuosos.
Radha Soami: *Señor del Alma*, término usado por Shiv Dayal Singh, para designar a Dios en su estado Absoluto. También se conoce como *Anaami*. Rai Saligram, destacado discípulo, fundó la Fe *Radha Soami*, de la cual hoy existen muchas ramificaciones.
Raja: Rey.
Ramakrishna: (1836-1886) de Dakshineshwar. Fue un místico sencillo de realización directa, tuvo grandes poderes espirituales.
Ramanand: Santo de devoción mística, nacido en Madras. Llegó al norte de la India siendo joven. Inició a Sant Kabir y a Gurú Ravi Das.
Rajinder Singh, Sant—nació en 1946. Hijo mayor de Sant Darshan Singh y Harbhajan Kaur. Es el Maestro Viviente en la tradición de Sant Mat y director de la Ciencia de la Espiritualidad.
Ravi Das: (1376-1527) Zapatero de profesión, se convirtió en un gran santo del *Surat Shabd Yoga*. Sus composiciones poéticas se encuentran en el Adi Granth. Fue el Gurú de la célebre princesa Mira Bai.
Región Causal: *Brahmand* o segunda región espiritual. Aquí el alma se libera del cuerpo astral y trabaja a través del cuerpo causal. Esta es la región de donde proviene la mente y su regidor es *Brahm*. *Om*, los truenos y los tambores resuenan a través de esta región la cual es iluminada con la luz continua de un naciente sol rojo.
Riddish: Poderes físicos o sobrenaturales, tales como la habilidad para leer la mente, ver eventos a distancia, leer el pasado o el futuro, etc. Los Adeptos advierten en contra de cultivar y practicar los poderes ocultos, ya que retardan el progreso del alma.
Rishi: Santo del bosque.
Ruhani Satsang: Satsang espiritual, término usado para la organización establecida por Sant Kirpal Singh para difundir la verdad.
Rumi, Jalal-u-'ddin: (1207-1277) Podría decirse que es uno de los poetas y santos sufíes más grandes de todos los tiempos, autor del *Mathnawi.* Rumi se convirtió en el discípulo devoto del Maestro natural Shams-i-Tabriz, después de que este último le reveló su nivel de divinidad, su condición de conocedor de todo.
Sach Khand: La región de la verdad o Verdadero Hogar de Dios y del alma. Es la fuente original de las almas. Cuando el alma finalmente regresa al Hogar y se encuentra frente a frente con el Ser Superior, funde su existencia individual en el Ser Eterno.
Sadhana: Ejercicios espirituales, disciplina interna.
Sadhu: Persona santa o asceta.
Sahansdal Kanwal: Loto de mil pétalos. Capital del plano astral.
Sahasrar: Ciudad de las mil luces, centro de la primera región interna. Corresponde también a la definición anterior.
Samadhi: Estado de súper - consciencia que se alcanza cuando el alma trasciende los límites del cuerpo, el ser y la mente y se vuelve uno con el Altísimo. Al pasar de la forma astral a la causal o de la causal a la supracausal, el iniciado debe fusionarse con el Poder residente en cada plano y luego trascender al siguiente.
Sangat: Congregación, comunidad conformada por los discípulos de un Maestro.
Sant: Aquel que ha llegado a *Sach Khand* y ha sido comisionado para dar el *Naam* (El uso frecuente de manera equivocada de este término ha causado mucha confusión espiritual).

Sant Mat: Senda o Sendero de los Maestros. Otro término para *Surat Shabd Yoga* o Ciencia de la Espiritualidad.
Sanyassi: Persona que ha renunciado al mundo, asceta nómada.
Sar Bachan: Título de la prosa y la poesía de Swami Shiv Dayal Singh de Agra.
Satgurú: Verdadero Maestro o un ser espiritual perfecto. También designa la forma trascendental del Maestro que el discípulo contempla y en la que se funde cuando llega a *Sach Khand*.
Sat Naam: Verdadero Nombre, apelativo del Ser Supremo inmortal.
Sat Purush: Señor de Sach Khand, el Ser Supremo.
Satsang: Compañía de la verdad. Discurso espiritual.
Satsangi: Iniciado de un Maestro realizado. Lit. "Persona que está en contacto con la Verdad".
Sat Sri Akal: "La Verdad Eterna". Saludo y despedida en la tradición sikh.
Satvik: Una de las tres *gunas* o cualidades de la mente: *Tamsik* (Pereza, negatividad) *Rajsik* (Energética, fortaleza, actividad, trabajo duro); *Satvik* (Pureza, elevación, nobleza, altura, verdad).
Sawan: Primer mes de la estación del monzón.
Sawan Singh: Título completo: Hazur Baba Sawan Singh (1858-1948) Primer Adepto Perfecto que difundió las enseñanzas de Sant Mat en el mundo occidental. Hazur inició a 120.000 buscadores aproximadamente.
Sejho Bai: Poeta del siglo XV, mística y discípula de Charan Das.
Seva: Servicio desinteresado. El seva puede ser físico, intelectual, económico o espiritual.
Sevadar: Quien realiza servicio desinteresado sin pensar en recompensa.
Shabd: Verbo o Corriente Sonora que creó todo. Es el vehículo que lleva a las almas de regreso a su Fuente.
Shakti: Poder espiritual.
Shams-i-Tabriz: (Shamas Tabris) Maestro espiritual de Maulana Rumi.
Shastras: Antiguas escrituras hindúes.
Shaykh: En el sufismo, sinónimo de Maestro. También es usado para designar a aquellas personas que predican en una mezquita, son eruditos o líderes de una orden religiosa.
Shiv Netra: Lit. Ojo de Shiva. Se representa como un ojo en llamas en medio de la frente de Shiva. En Sant Mat, es el tercer ojo u ojo único. Ver Décima Puerta.
Siddhis: Ver *riddhis*.
Sikh: Lit. "El que aprende", un discípulo de un Maestro verdadero. Convencionalmente, seguidor de la religión sikh. De acuerdo con los Adeptos, una persona sólo se convierte en "discípulo" después de ver la forma radiante del Maestro en su interior.
Simran: Dulce recuerdo del Señor. Es la práctica interna de concentrar la atención con la repetición de los cinco nombres cargados recibidos de un Maestro perfecto durante la iniciación. El *simran* es la primera fase de la práctica de la meditación y ayuda a concentrar las corrientes sensorias en el tercer ojo. Las cinco Palabras sólo son válidas o tienen poder cuando las otorga un Adepto realizado.
Singh: León.
Soami Shiv Dayal Singh o Soami Ji**:** (1818-1878) Gran Adepto espiritual de Agra, autor del *Sar Bachan* y Satgurú de Baba Jaimal Singh.
Sohang: "Soy como Tú eres". Señor de la cuarta región espiritual. A'naal Haq, como lo pronunció el Sufí Mansur Al-hallaj y 'Mi Padre y Yo somos Uno', como lo proclamó Jesús en los planos superiores.
Sufí: Místico del Islam. La palabra *Soof* proviene del persa '*lana*', ya que los primeros sufíes usaron un sencillo manto de lana. Los sufíes han representado la forma más elevada de

misticismo dentro de la tradición islámica, sufriendo a menudo por sus creencias a manos de fanáticos ortodoxos. En el sufismo existen diferentes grados, igual que en todas las demás tradiciones espirituales.
Sunna: (Ver **Maha Sunna**).
Supracausal: Región donde predomina el espíritu puro. Sinónimo de *Par Brahm*.
Surat: Atención. Más específicamente, la facultad interna para escuchar. En Sant Mat, la atención se identifica como el principal atributo del alma.
Surat Shabd Yoga: Ciencia de la unión del alma con la Corriente Sonora Celestial. Considerada como la forma más elevada de todos los yogas, conduce al practicante a planos mucho más allá del alcance de los sistemas comúnmente conocidos de yoga. El *Surat Shabd Yoga* es sinónimo de *Sant Mat*, Sendero de los Maestros o Ciencia de la Espiritualidad.
Swami (o "*Soami*")**:** Señor. También define a aquellos que usan un manto anaranjado y han sido iniciados en una de las cuatro órdenes monásticas hindúes de India.
Swarath: Vida mundana.
Tao (o *Dao*)**:** Camino al Cielo, como lo enseñó Lao Tsé de China. Sinónimo de Naam o Verbo.
Tercer Ojo: Ver décima puerta.
Trikuti: *Brahm*, segundo plano espiritual, hogar de la mente. *Trikuti* se refiere a las tres montañas doradas de esta región, a las cuales los sabios denominan *Mer, Sumer* y *Kailash*.
Tulsi Das: Poeta y místico hindú del siglo XV, autor del *Ram Charitra Manas*, el cual vuelve a contar la épica antigua del Ramayana Sánscrito.
Tulsi Sahib: (1763-1843) Sham Rao Peshwa era el príncipe heredero de los Peshwas (Poona). Renunció a su reinado por la vida espiritual y se estableció en Hathras, cerca de Agra. Tulsi Sahib inició a Soami Ji de Agra cuando éste tenía siete años de edad. Los padres de Soami Ji fueron discípulos de Tulsi Sahib.
Udgit: Término usado en los Upanishads para designar el *"Sonido proveniente del Más Allá"*, el Sagrado Verbo.
Upanishads: Enseñanzas de los antiguos *Rishis* o sabios. Contienen los comentarios de los Vedas o antiguas escrituras de la India, los cuales, frecuentemente se encuentran en la forma de diálogos.
Urdu: Lenguaje que se desarrolló en la época de los mongoles, usando estructuras en hindi y escritura y vocabulario persa. Se habla en algunas regiones de India y actualmente es el idioma nacional de Pakistán.
Valmiki: Autor del *Ramayana* original en sánscrito. Valmiki era ladrón y analfabeta, pero a través de su asociación con un Santo, se volvió experto en la meditación y finalmente alcanzó el auto-conocimiento y la realización de Dios.
Vedanta: (*Ved:* Vedas; *Aant:* fin. Es "el fin de los Vedas"), una escuela filosófica india que se basa en los *Upanishads* (comentarios de los Vedas)
Vedas: Conocimiento. Los cuatro libros básicos sagrados del hinduismo antiguo: *Rig Veda, Sama Veda, Yajur Veda* y *Athar Veda*.
Vishnu: Miembro de la triada hindú, responsable del sostenimiento de la creación. Se dice que Vishnu reencarna en un Avatar cada vez que en el mundo se altera seriamente el equilibrio entre el bien y el mal.
Vivek: Discriminación, capacidad de discriminar entre lo bueno y lo malo, la verdad y la falsedad.
Vivekananda, Swami: (1863-1902) Devoto discípulo y sucesor de Sri Ramakrishna. Fundador de la Orden Ramakrishna. En 1894, Vivekananda trajo a occidente la filosofía espiritual india, cuando se dirigió al Parlamento Mundial de Religiones en Chicago.

Vyas: Sabio y poeta antiguo, autor del gran poema épico *Mahabharata*.
Wahi Gurú: Señor Maravilloso. Otro apelativo para el Ser Superior.
Yama: Dios de la muerte y la justicia. Señor de las regiones más bajas.
Yoga: Unir, disciplinar. Sistema que busca o conduce a la unión del alma con la Superalma.
Yugas: Edad o ciclo. Pensamiento indio de la antigüedad que ve el tiempo en términos de un ciclo de repeticiones de cuatro yugas: *Sat Yuga* o Edad de Oro, *Treta Yuga* o Edad de Plata, *Dwapar Yuga* o Edad de Bronce, *Kali Yuga* o Edad de Hierro. De acuerdo con Sant Kirpal Singh, estamos dejando atrás el *Kali Yuga* y regresando de nuevo a la Edad de Oro. Kabir dijo que él encarnó en todas las cuatro edades para revelar la corriente interna de Luz y Sonido y liberar jivas.
Zoroastro: (660-583 A.C.) Fundador de la religión Persa. Enseñó el sendero de los buenos pensamientos, buenas palabras y buenos actos y la adoración al Creador, *Ahura Mazda*, a cuyo poder creador llamó *Sarosha*. Los zoroastrianos mantienen una llama encendida en sus casas todo el tiempo, un símbolo de la luz interna olvidado hace mucho tiempo.

Si requiere información adicional y libros sobre las enseñanzas de los Maestros, diríjase a:

Dirección en Occidente:
Ciencia de la Espiritualidad
4S Naperville Road,
Naperville, IL 60563
Teléfono: (630) 955 - 1200

Dirección Internacional:
Sawan Kirpal Ruhani Mission
Kirpal Ashram
Sant Kirpal Singh Marg, Vijay Nagar
Delhi, 110009, India

www.sos.org
SOS Eco-Centre
11011 Shell Road
Richmond, BC V7A 3W7, Canadá
Para mayor información sobre éste libro y otros escritos, ensayos y artículos de Arran Stephens, el lector es bienvenido a mirar en: www.mothandtheflame.com y puede contactarlo directamente en astephens@.naturespath.com

Índice

	CAPÍTULO	PÁGINA

	CAPÍTULO	PÁGINA
61	Gira por Rohtak	353
62	El sanador de todas las heridas	358
63	El espejo, el láser y el Maestro Ji	361
64	Confirmación completa	365
65	Rakhi protector	367
66	Un latido del corazón	372
67	Soami Ji y Agra	375
68	El testamento de Kirpal	380
69	La lombriz y las hormigas	386
70	Loto III	388
71	Darshan en Vancouver	390
72	Paraíso perdido y recuperado	397
73	¿Cuándo fui menos al morir?	401
74	El Alma del Amor	407
75	Espejo del corazón	417
76	Los mismos ojos en todas partes	423
77	El Santo poeta parte - 1989	426
78	Con el nuevo Maestro	431
79	Círculo completo	437
80	Reunión de las tradiciones	444
81	Una boda y un funeral	449
82	Una visión para el futuro	456
83	Cuerdas del corazón al unísono	461
84	Intercesiones Divinas	463
85	Shalimar	471
86	Eco - Centro SOS	483
87	Polilla en órbita	488
88	Apéndice	492
89	Glosario	501